

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

४२८३

काल न०

२२

खण्ड

गुलामी

जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा

आगम-अनुसन्धान ग्रन्थमाला

ग्रन्थ : २

निर्गमं पावयणं

आगम-अनुसंधान-ग्रन्थमाला
ग्रन्थ-३

उत्तरउभयणाणि (भाग २)

(उत्तराध्ययन-टिप्पण)

वाचना प्रमुख
आचार्य तुलसी

विवेचक सम्पादक
मुनि नथमल
(निकाय सचिव)

प्रकाशक
जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा
(आगम-साहित्य प्रकाशन समिति)
३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट,
कलकत्ता-१

ग्रन्थ-सम्पादक :

भीष्म रामपुरिया, बी० कॉम०, बी० एल०

सकलक -

आदर्श साहित्य सघ

चूरू (राजस्थान)

आर्थिक-सहायक :

श्री रामलाल हंसराज गोलछा

विराटनगर (नेपाल)

प्रकाशन-तिथि

१ दिसम्बर, १९६७

मुद्रित प्रति

१५००

पृष्ठांक

४०४

मुद्रक :

श्री रोशन प्रिन्टिंग वर्क्स

३१/१, लोअर चितपुर रोड

कलकत्ता-१

मूल्य : रु० १६

**JAIN SWETAMBAR TERAPANTHI MAHASABHA AGAM-GRANTHAMALA
GRANTHA : 2**

UTTARAJJHAYANANI
(THE UTTARADHYAYANA SUTRA)

PART II

Tippana, etymology of words and discussion on variant readings

**VACANA PRAMUKH
ACARYA TULASI**

**EDITED & ANNOTATED
BY**

MUNI NATHMAL
Nikaya Saciva

PUBLISHER
JAIN SWETAMBAR TERAPANTHI MAHASABHA
AGAM-SAHITYA PRAKASHAN SAMITI
3 Portuguese Church Street
CALCUTTA-1 (INDIA)

First Edition : 1967
Copies Printed : 1500

Price . Rs, 16 00/-

Managing Editor :

Shreechand Rampuria, B Com., B .L.

Manuscript compiled by .

Adarsha Sahitya Sangha

Churu (Rajasthan)

Financial Assistance -

Sri Ramlal Hanshraj Golchha

Biratnagar (Nepal)

Printer :

Raphael Art Press

31, Burtolla Street,

CALCUTTA-7.

ALL RIGHTS RESERVED

स म र्प ण

विलोडिय आगम दुद्ध मेव,
लद्धं सुलद्ध णवणीय मच्छं ।
सज्झाय सज्झाण रयस्स निच्चं,
जयस्स तस्स प्पणिहाण पुब्बं ॥

जिसने आगम-दोहन कर कर,
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत ।
श्रुत्-सद् ध्यान लीन चिर चिन्तन,
जयाचार्य को विमल भाव से ॥

विनयावनत :

आचार्य तुलसी

अन्तस्तोष

अन्तस्तोष अनिवर्चनीय होता है, उस माली का जो अपने हाथों से उस और सिद्धित वृम-निकुञ्ज को पल्लवित, पुष्पित और फलित हुआ देखता है उस कलाकार का जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार का जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नों से प्राणवान् बना देखता है । चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जैन-आगमों का शोध-पूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमें लगे । संकल्प फलवान् बना और वैसा ही हुआ । मुझे केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार उस कार्य में सलग्न हो गया । अब मेरे इस अन्तस्तोष में मैं उन सबको समभागी बनाना चाहता हूँ, जो इस प्रवृत्ति में सविभागी रहे हैं । संक्षेप में वह सविभाग इस प्रकार है :

विवेचक और सम्पादक : मुनि नथमल

सहयोगी : मुनि मीठालाल

: मुनि दुलहराज

सविभाग हमारा धर्म है । जिन-जिन ने इस गुस्तर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव से अपना सविभाग समर्पित किया है उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका भविष्य इस महान् कार्य का भविष्य बने ।

—आचार्य तुलसी

ग्रन्थानुक्रम

समर्पण

अन्तस्तोष

प्रकाशकीय

सम्पादकीय

पृ० १

टिप्पण

१-३३२

परिशिष्ट :

(१) शब्द-विमर्श

१

(२) पाठान्तर-विमर्श

२७

(३) प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

१

शुद्धि-पत्रम्

११

प्रकाशकोय

‘उत्तरउभयगणि’ (उत्तराध्ययन सूत्र) मूलपाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद एवं टिप्पण अलंकृत होकर दो भागों में आपके हाथों में है ।

वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी एवं उनके द्वािगत और आकार पर सब कुछ न्योछावर कर देने वाले मुनि-वृन्द की यह समवेत कृति आगमिक कार्य-क्षेत्र में युगान्तरकारी है । इस कथन में अतिशयोक्ति नहीं, पर सत्य है । बहुमुखी प्रकृतियों के केन्द्र प्राणपुञ्ज आचार्य श्री तुलसी ज्ञान-क्षितिज के एक महान् तेजस्वी रवि हैं और उनका मण्डल भी शुभ नक्षत्रों का तपोपुञ्ज है । यह इस अत्यन्त अम-साध्य कृति से स्वयं फलीभूत है ।

गुरुदेव के चरणों में मेरा विनम्र सुभाष रहा—आपके तत्त्वावधान में आगमों का सम्पादन और अनुवाद हो—यह भारत के सांस्कृतिक अभ्युदय की एक मूल्यवान् कड़ी के रूप में चिर-अपेक्षित है । यह अत्यन्त स्थायी कार्य होगा, जिसका लाभ एक-दो-तीन नहीं अपितु अचिन्त्य भावी पीढ़ियों को प्ररक्षि होता रहेगा । मुझे इस बात का अत्यन्त हर्ष है कि मेरी मनोभाषना अकुरित ही नहीं, पर फलवती और रसवती भी हुई है ।

प्रस्तुत ‘उत्तरउभयगणि’ आगम-अनुसन्धान ग्रन्थमाला का द्वितीय ग्रन्थ है । इससे पूर्व प्रकाशित ‘दसवेआलिय’ (मूल पाठ, संस्कृत-छाया, हिन्दी अनुवाद एवं टिप्पण युक्त) को अब अनुसन्धान ग्रन्थमाला का प्रथम ग्रन्थ समझना चाहिए ।

‘दसवेआलिय’ एक जिल्द में प्रकाशित है । उसमें टिप्पण प्रत्येक अध्ययन के बाद में है । ‘उत्तरउभयगणि’ में टिप्पणों की अलग जिल्द इस द्वितीय भाग के रूप में प्रकाशित है ।

टिप्पणों के प्रस्तुत करने में निर्युक्ति, चूर्णि, टीकाओं आदि के उपयोग के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का भी सहारा लिया गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट-३ में दे दी गई है । प्रथम परिशिष्ट में शब्द-विमर्श और द्वितीय परिशिष्ट में पाठान्तर-विमर्श समाहित हैं । इस तरह टिप्पण भाग अपूर्व अध्ययन के साथ पाठकों के सामने उपस्थित हो रहा है । प्रयुक्त ग्रन्थों के सन्दर्भ सहित उद्धरण पाद-टिप्पणियों में दे दिये गये हैं, जिससे जिज्ञानु पाठक की तृप्ति हाथों हाथ हो जाती है और उसे सन्दर्भ देखने के लिए इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ता ।

तेरापथ के आचार्यों के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने प्राचीन चूर्णि, टीका आदि ग्रन्थों का बहिष्कार कर दिया । वास्तव में इसके पीछे तथ्य नहीं था । सत्य जहाँ भी हो वह आदरणीय है, यही तेरापथी आचार्यों की दृष्टि रही । चतुर्थ आचार्य जयाचार्य ने पुरानी टीकाओं का कितना उपयोग किया था, यह उनकी भगवती जोड़ आदि रचनाओं से प्रकट है । ‘दसवेआलिय’ तथा ‘उत्तरउभयगणि’ तो इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीकाओं आदि का जितना उपयोग प्रथम बार वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी एवं उनके चरणों में सम्पादन-कार्य में लगे हुए निकाय सचिव मुनि श्री नथमलजी तथा उनके सहयोगी साधुओं ने किया है, उतना किसी भी अद्यावधि प्रकाशित सानुवाद संस्करण में नहीं हुआ है । सारा अनुवाद एवं लेखन-कार्य अभिनव कल्पना को लिए हुए हैं । मौलिक विस्तार भी उनमें कम नहीं है । बहुश्रुतता एवं गभीर अन्वेषण प्रति पृष्ठ से झलकते हैं । यह भाग पाठकों को अनेक नई सामग्री प्रदान करेगा । पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि

आचार्य श्री के तत्त्वावधान में सन्तों द्वारा प्रस्तुत पाण्डुलिपि को नियमानुसार अवधार कर उसकी प्रतिलिपि करने का कार्य आदर्श साहित्य सब (चूरू) द्वारा सम्पन्न हुआ है, जिसके लिए हम सब के सचालकों के प्रति कृतज्ञ हैं ।

अर्थ-व्यवस्था

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का ध्येय बिराटनगर (नेपाल) निवासी श्री रामलालजी हंसराजजी गोलछा द्वारा श्री हंसराजजी हलासचन्दजी गोलछा की स्वर्गीया माता श्री बापीदेवी (वर्मपत्नी श्री रामलालजी गोलछा) की स्मृति में प्रदत्त निधि से हुआ है । एतदर्थ इस अनुकरणीय अनुदान के लिए गोलछा-परिवार हार्दिक धन्यवाद का पात्र है ।

आगम-साहित्य प्रकाशन समिति की ओर से उक्त निधि से होने वाले प्रकाशन-कार्य की देख-रेख के लिए निम्न सजनों की एक उपसमिति गठित की गई है :—

- १—श्रीमान् हुलासचन्दजी गोलखा
- २— „ मोहनलालजी बाँठिया
- ३— „ श्रीचन्द रामपुरिया
- ४— „ गोपीचन्दजी चौपड़ा
- ५— „ केवलचन्दजी नाहटा

सर्व श्री श्रीचन्द रामपुरिया एवं केवलचन्दजी नाहटा उक्त समिति के संयोजक चुने गये हैं।

आगम-साहित्य प्रकाशन-कार्य

महासभा के अन्तर्गत आगम-साहित्य प्रकाशन समिति का प्रकाशन-कार्य ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा है, त्यों-त्यों हृदय में आनन्द का काराबार नहीं। मैं तो अपने जीवन की एक साध ही पूरी होते देखा रहा हूँ। इस अवसर पर मैं अपने अनन्य बन्धु और साथी सर्व श्री मोबिनरामजी करारानी, मोहनलालजी बाँठिया एवं खेमचण्डी सेठिया को उनकी मुक्त सेवाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

आभार

आचार्य श्री की सुदीर्घ दृष्टि अत्यन्त भेदिनी है। जहाँ एक ओर जन-मानस को आध्यात्मिक और नैतिक चेतना की जागृति के व्यापक आन्दोलनों में उनके अमूल्य जीवन-समय लग रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर आगम-साहित्य-गत जैन-संस्कृति के मूल सन्देश को जन-व्यापी बनाने का उनका उपक्रम भी अनन्य और स्तुत्य है। जैन-प्रागर्षों को अभिलषित रूप में भारतीय एवं विदेशी विद्वानों के सम्मुख ला देने की आकांक्षा में बाचना प्रमुख के रूप में आचार्य श्री तुलसी ने जो अथक परिश्रम अपने कंधों पर लिखा है, उसके लिए जैन ही नहीं अपितु सारी भारतीय जनता उनके प्रति कृतज्ञ रहेगी।

मिकाद सचिव मुनि श्री नयमलजी का सम्पादन-कार्य एवं तेरापथ-सभ के अन्य विद्वान् मुनि-वृन्द के सक्रिय सहयोग भी वरतुत अभिनन्दनीय है।

इस आचार्य श्री और उनके साधु-परिवार के प्रति इस जन-हितकारी पवित्र प्रवृत्ति के लिए नतमस्तक हैं।

जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा

३, पोरुणीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता-१

श्रीचन्द रामपुरिया

संयोजक

आगम-साहित्य प्रकाशन समिति

सम्बन्धकीय

प्रस्तुत ग्रन्थ आगत-अनुसन्धान ग्रन्थ-माला का दूसरा ग्रन्थ है। इसमें उत्तराध्ययन के शब्दों तथा शब्दगत हार्दों को स्पष्ट किया गया है। इस स्पष्टीकरण में उत्तराध्ययन के व्याख्या-ग्रन्थों के अतिरिक्त जैन, बौद्ध, वैदिक व लौकिक (अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि) साहित्य का उपयोग किया गया है। साहित्य की सभी धाराओं में शब्द-प्रयोग व अर्थान्वयिता की एकरूपता रहती है। इसलिए किसी शाताब्दी के ग्रन्थ को उसके समसामयिक ग्रन्थों के आलोक में ही आलोचित किया जा सकता है। एक युग था, जिसमें अनेक वर्णों के विद्यार्थी की अध्ययन की सोचा संकुचित थी। वह अपनी परम्परा के शास्त्रों को पढ़ता था। दूसरी परम्परा के शास्त्रों को या तो पढ़ता नहीं था और पढ़ना था तो उनका खण्डन करने के लिए। तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि विकसित नहीं थी।

आज का युग तुलनात्मक अध्ययन का युग है। इसमें विद्यार्थी के अध्ययन की सोचा व्यापक हो गई है। अध्ययन की दृष्टि में खण्डन की प्रधानता नहीं, किन्तु समन्वय की प्रधानता है। इसलिए आज के विद्यार्थी को सभी धाराओं में सत्य की एक भृङ्गलात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। कोई भी और किसी भी विषय का ग्रन्थ हो समसामयिक भाषा-प्रयोगों और अर्थान्वयिता के प्रकारों का अवगमन नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र भी इसी दृष्टि से व्याख्यातव्य होते हैं। हजार-दो हजार वर्ष की लम्बी अवधि में शब्दों के अर्थ में उत्कर्ष और अवनति हो जाता है। इसलिए उस समय के साहित्य के संदर्भ में ही उनके मूल अर्थ का स्पर्श किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ हम कुछेक शब्दों की चर्चा करेंगे।

अवयव—सीसरे अध्ययन के चौदहवें श्लोक में आगत 'अवयव' (यव) शब्द का अर्थ आज के अर्थ-प्रवाह में करने पर वहाँ अर्थ की संगति नहीं होती। इसका मूल अर्थ समझने के लिए 'यव' धातु के उस वातावरण में जाने की अपेक्षा होती है, जिसमें इसी धातु से निष्पन्न यव की एकाग्रता प्रतिष्ठा थी। वर्तमान में 'यव' शब्द का अर्थ कुछ निम्न कोटि के असुरों की अभिव्यक्ति देता है और उक्त प्रकरण में इसका प्रयोग उत्तम जाति के देव के अर्थ में हुआ है।

धूमण्डल—पन्द्रहवें अध्ययन के आठवें श्लोक में 'धूमण्डल' (धूमनेत्र) शब्द आता है। इसे आयुर्वेदीय-साहित्य के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। विशेष वर्णन के लिए देखिए—टिप्पण संख्या ८, पृ० १२६-१२७।

वर्ष-शास्त्रों का मुख्य प्रतिपाद्य अध्यात्म के विविध स्तरों और वर्म समन्धी विधि-निषेधों का विशदीकरण होता है। किन्तु किसी भी विषय की व्याख्या पारिपाक्षिक वातावरण को छोड़ कर नहीं की जा सकती। इसलिए वर्म-शास्त्रों में भी प्रसंगवशा राजनीति, अर्थनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, नत्र-विद्या, इतिहास, समाज-विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ-विद्या, वास्तु-विद्या आदि सभी विद्या-शाखाओं की चर्चा आ जाती है। इन प्रासंगिक निरूपणों की व्याख्या तद्विषयक शास्त्रों के प्रकाश में ही की जा सकती है।

पन्द्रहवें अध्ययन के सातवें श्लोक (टिप्पण संख्या ७, पृ० १२५-१२६) में दण्ड-विद्या, वास्तु-विद्या और अष्टांग-निमित्त की सात शाखाओं का उल्लेख मिलता है।

कापोत्या वित्ती—उन्नीसवें अध्ययन के तेतीसवें श्लोक (टिप्पण संख्या १३, पृ० १४५) में कापोती-वृत्ति का उल्लेख मिलता है। जैन-साहित्य में अर्थिकोपार्जन विद्याधारी के लिए 'गोचरी' या 'माधुकरि' का प्रयोग हुआ है। कापोती की व्याख्या महाभारत में मिलती है।

पासण्ड—तेइसवें अध्ययन के उन्नीसवें श्लोक में 'पासण्ड' शब्द मिलता है। इसका हार्द हम तब तक नहीं पकड़ सके, जब तक वार्तमानिक अर्थ के आवरण को तोड़ कर अतीत के आलोक में नहीं पहुँच पाये थे। आवश्यक सूत्र में 'परपासण्ड' शब्द का प्रयोग है। वह सदा खटकता रहा। 'पासण्ड' के साथ 'पर' लगाने की आवश्यकता ही क्या? वह 'स्व' कैसे होगा, 'पर' ही होगा। दशवर्कालिक निर्युक्ति (भाषा १६४-१६५) में मुनि का एक नाम 'पावण्ड' है। किन्तु उससे अर्थ की स्पष्टता नहीं हुई। अशोक के शिलालेखों में आत्म-पावण्डी और

पर-पाषण्डी—ये दोनों प्रयोग हैं। वहाँ अपने चर्म-पम्प्रदाय के लिए आत्म-पाषण्ड और पर-चर्म-सम्प्रदाय के लिए पर-पाषण्ड का प्रयोग किया गया है। इस शिलालेख के संदर्भ में पाषण्ड शब्द का आशय स्पष्ट हो गया। विशेष विवरण के लिए देखिए—टिप्पण संख्या ६, पृ० १६८-१६९।

विभिन्न धर्म-शास्त्रों व अन्य शास्त्रों में समान शब्द-प्रयोग चलते थे। इसका तुलनात्मक अध्ययन बड़ा विस्मयकर होता है। 'युगमात्र' शब्द (टिप्पण संख्या ३, पृ० १७१-१७२) जैन-साहित्य, बौद्ध-साहित्य व आयुर्वेद-साहित्य में समान रूप से प्रयुक्त होता रहा है। इसी प्रकार 'धमनि-सतत' शब्द (टिप्पण संख्या ३, पृ० १६) भी अनेक धाराओं में सक्रान्त रहा है।

आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग मिलता है—

शुष्कस्फिगुवरघीबो धमनीजालसंततः ।

त्वग्रसिरोबोऽतिकृशः स्तूलवर्धनरोमत ॥ (चरक सूत्रस्थान, अ० २१)

यह हमें बाद में प्राप्त हुआ, इसलिए इसका टिप्पण में उपयोग नहीं किया जा सका।

शब्दों के अर्थानुसंधान में हमारा यत्किञ्चित् प्रयत्न रहा है और हमने यथासंभव उनका आशय स्पष्ट करने की चेष्टा की है। फिर भी विशाल ध्वन-समुद्र की याह पा लेना सहज-सरल कार्य नहीं है। पुनर्निरोक्षण से ज्ञात होता है कि अनेक अनुप्रायेय शब्द हमारी दृष्टि से बच कर रह गए हैं। उन्नीसवें अध्ययन के पेतोमर्षे इच्छा में 'लोहमार' शब्द है। यहाँ 'भार' शब्द सामान्य बोझ का बाजो नहीं है, किन्तु इसका विशेष अर्थ है। शार्ङ्गधर संहिता (अ० १, श्लो० ३१) के अनुसार "षण्णो द्विसहस्र च, चार एत प्रकीर्तित"—दो हजार पत्तों का एक भार होता है।

आचार्य श्री तुलसी ने हमें हर क्षण सत्य की पंक्ति में रहने की सजग रखा है। इसीलिए हमारा प्रयत्न किसी भी पूर्वग्रह से लिप्त न हो कर सत्य की शोध करा रहा है। इस संग्रहण में उत्तराध्ययन की निर्युक्ति, चूर्ण तथा वृत्तियों का प्रचुर उपयोग किया गया है। इनके उपयोग से केवल अर्थ की स्पष्टता ही नहीं हुई है, किन्तु कार्यक्रम के अनुसार अर्थ की एकता या परिवर्तित दशा का इतिहास भी सामने आया है। हमने अनेक स्थानों पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। कहीं-कहीं केवल आचार्यों के अभिमत मात्र उल्लिखित किए हैं, हमारे अभिमत का कोई उल्लेख नहीं किया है। उन प्रकरण में हमारा अभिमत वही है, जो हमने अनुवाद में स्वीकृत किया है।

हम प्राचीन ग्रन्थ-राशि से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं, इसलिए मैं उसके प्रणेता आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना अपना पवित्र कर्त्तव्य मानता हूँ। इस अनुमन्त्रान-काय में मुनि प्रोठाळालजी और मुनि दुग्हराजजी ने मेरा पर्याप्त सहयोग किया है। मुनि मयुहरजी, मुनि सुवलालजी और मुनि श्रीचन्द्रजी 'कमल' ने भी यत्र-तत्र इस कार्य में योग दिया है। उनके प्रति भी आभार प्रदर्शित करने की ओक्षा उनके सहयोग के सातत्य की कामना की अधिक कार्यकर मानता हूँ। मुनि मुनेलमजी 'सुमन' और मुनि हीरालालजी ने प्रतिलिपि करने व उसका सशोधन करने में विशेष प्रयत्न किया।

आचार्य श्री तुलसी हमारी आगम वाचना के प्रमुख सूत्रधार हैं। उनके पथ-दर्शन, निर्देशन व प्रत्यक्ष सहयोग से हमारी काय-दिशाएँ सदा आलोकित रही हैं। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए मुझे अभी और अधिक लम्बी तपस्या करनी होगी।

सागर-सदन,
शाहीबाग, अहमदाबाद-४
२३ अगस्त, १९६७

सुनि नथमल

उत्तराध्ययन-टिप्पण

अध्ययन १

विणय-सुयं

श्लोक १

१-संयोग से (संजोगा ५) :

संयोग का अर्थ है—सम्बन्ध । वह दो प्रकार का होता है—बाह्य और आभ्यन्तर । माना-पिता आदि का पारिवारिक सम्बन्ध 'बाह्य संयोग' है और विषय, कषाय आदि का सम्बन्ध 'आभ्यन्तरिक-संयोग' । भिक्षु को इन दोनों संयोगों से मुक्त होना चाहिए ।^१

२-अनगार है, भिक्षु है, उसके (अणगारस्स भिक्खुणो ४) :

वृक्ष चलने नहीं इसलिए उगते 'अण' कहा जाता है । प्रायः घर वृक्ष की लकड़ी (काठ) में बनाए जाते थे इसलिए घर का नाम 'अगार' हुआ । जिसके 'अगार' नहीं होता, वह 'अनगार' है ।^२

प्रवृत्ति-लभ्य अर्थ की दृष्टि से 'अनगार' और 'भिक्षु' दोनों एककार्यवाची शब्द हैं । ज्ञान्याचार्य ने बताया है कि यहाँ 'अनगार' का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ लेना चाहिए, अन्यथा दो शब्दों की सार्थकता मिट नहीं होनी । 'अगार' का अर्थ है 'घर' । जिसके 'घर' न हो वह 'अनगार' कहलाना है ।^३

नेमिचन्द्र के अनुसार भिक्षु दूसरों के लिए बने हुए घरों में रहते हुए भी उन पर समत्व नहीं करना इसलिए वह 'अनगार' है ।^४

ज्ञान्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'अणगार' और 'अम्भभिक्षु' ऐसा पदच्छेद किया है । जो भिक्षा लेने के लिए जाति, कुल आदि जता कर दूसरों को आरम्य न बनाए, उसे 'अम्भभिक्षु' (सधाजीवी) कहा जाता है ।^५

३-विनय को (विणयं १) :

ज्ञान्याचार्य ने इसके सम्बन्ध में दो किए हैं—विनय और विनत । विनय का अर्थ है आचार और विनत का अर्थ है नम्रता ।^६

१-मुखबोधा, पत्र १

'संयोगान्' सम्बन्धाद् बाह्याभ्यन्तरभेदमिदं, तत्र मात्राविधिव्याप्त बाह्यान् कषायाविधिव्याप्तान्तरान् ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २६ -

न गच्छंतीत्यगा-वृक्षा इत्यर्थः, अगैः कृतमगार गृहमित्यर्थः नास्य अगार विद्यत इत्यनगार ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र १९

'अनगारस्ये'ति अविद्यमानमगारमस्येत्यनगार इति व्युत्पन्नोऽनगारशब्दो गृह्यते, यस्त्वव्युत्पन्नो रुद्धिशब्दो यतिवाचकः, यथोक्तम्—

अनगारो मुनिर्मोनी, साधु प्रव्रजितो व्रती ।

धमण अपणशचैव, यतिश्चैकार्यवाचका ॥१॥

इति, स इह न गृह्यते, भिक्षुशब्देनैव तदर्थस्य गतत्वात् ।

४-मुखबोधा पत्र, १

'अनगारस्य' परकृतगृहनिवासित्वात्तत्राऽपि समत्वमुक्तत्वात् सगृहितस्य ।

५-बृहद् वृत्ति पत्र, १९ :

अथवा—'अनगारसमिभिक्षुणो' ति अम्बेषु भिक्षुरसमिभिक्षु—जाःप्राप्तनाजीपनादनाभीकृताःपेनानाभीयानेव गृहणोऽग्नावि भिक्षत इति कृत्वा स च यतिरेव, ततोऽनगारस्यासावस्त्वभिभिक्षुश्च अनगारास्त्वभिभिक्षु ।

६-वही, पत्र १९ :

विशिष्टो विधिषो वा नयो—नीतिर्बिन्ध—साधुजनासेवितः समाचारस्त, विनयन वा विनतम् ।

मुदर्शन सेठ ने थावच्चा पुत्र से प्रछा—“भन्ते । आपके धर्म का मूल क्या है ?” थावच्चा पुत्र ने कहा—“मुदर्शन । हमारे धर्म का मूल—विनय है । वह दो प्रकार का है—अगार-विनय और अनगार-विनय । बारह व्रत और चारह उपासक प्रतिमाएँ अगार-विनय है और पाँच महाव्रत, छठा रात्रिभोजन विरमण व्रत, अट्ठारह पापों का विरमण, दस प्रत्याख्यान और बारह भिक्षु प्रतिमाएँ यह ‘अनगार-विनय’ है ।”^१

औपपानिक में विनय के सात प्रकार बनाए हैं—ज्ञान-विनय, दर्शन-विनय, चरित्र-विनय, मन-विनय, वचन-विनय, काय-विनय और लोकोपचार-विनय ।^२ प्रस्तुत अध्ययन में विनय के दोनो अर्थों—आचार और नञ्जा पर प्रकाश डाला गया है ।

श्लोक २

४-जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है (आणानिद्देसकरे क) :

चूर्णि के अनुसार ‘आज्ञा’ और ‘निर्देश’ यमान अर्थवाची हैं । वैकल्पिक रूप में वहाँ आज्ञा का अर्थ आगम का उपदेश और निर्देश का अर्थ आगम से अविरुद्ध गुरु-वचन किया गया है ।^३

गान्ध्याचार्य ने आज्ञा का मुख्य अर्थ—आगमोक्त विधि और निर्देश का अर्थ—प्रतिपादन किया है । गौण रूप में आज्ञा का अर्थ गुरुवचन और निर्देश का अर्थ—“मैं यह कार्य आपके आदेशानुसार ही करूँगा”—इस प्रकार का निश्चयात्मक विचार प्रगट करना है ।^४

उनके सामने ‘आणानिद्देसये’ पाठ था । अतः उन्होंने ‘यर’ शब्द के ‘कर’ और ‘तर’ दोनो रूपों की व्याख्या की है—आज्ञा-निर्देश को करने वाला और आज्ञा-निर्देश के द्वारा ससार-बन्धन को नग्ने वाला । आगे लिखा है कि भगवद्-वाणी के अनन्त पर्याय होने के कारण अनेक व्याख्या-भेद संभव हो सकते हैं । किन्तु मन्त्रमणियों के लिए यह व्यामोह का हेतु न बन जाय । इसलिए प्रत्येक सूत्र की व्याख्या में अनेक विकल्प वग्न का प्रयत्न नहीं किया गया है ।^५

५-शुश्रूषा करता है (उपवायकारण ख) :

चूर्णि में इसका अर्थ ‘शुश्रूषा करने वाला’^६ और टीका में इसका अर्थ ‘समीप रहने वाला’—जहाँ बैठा हुआ गुरु को दीव्य और उनका

१-ज्ञाताधर्मकथा, १।१। मू० ६१ ।

२-औपपानिक, सूत्र २० ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २६

आज्ञाप्यतेऽनया यस्य आज्ञा, निर्देशान् निर्देश, आज्ञैव निर्देश, अथवा आज्ञा—सूत्रोपदेश, तथा निर्देशस्तु तदविरुद्धं गुरुवचनं, आज्ञानिर्देशं करोतीति आणानिद्देसकरे ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४४

आडिति स्वस्वमावावस्थानात्मिकया मर्यादयाऽभिध्याप्या वा भावन्तेऽर्वा अनयेत्याज्ञा—भगवदभिहितागमरूपा तस्या निर्देश—उत्सर्गापवादाभ्या प्रतिपादनमाज्ञानिर्देश, इवमित्यं विधेयमिदमित्य वेत्येवमात्मक तत्करणशीलस्तदनुलोमानुष्ठानो वा आज्ञा-निर्देशकर, यद्वाऽज्ञा सोम्य । इदं कुरु इदं च मा कार्षीरिति गुरुवचनमेव, तस्या निर्देश—इदमित्यमेव करोमि इति निश्चया-मिधानं तत्कर ।

५-वही, पत्र ४४

आज्ञानिर्देशेन वा तर्जति भवाम्भोधिमि याऽज्ञानिर्देशांतर इत्यावयोऽनन्तगमपर्यायत्वाद् भगवद्वचनस्य व्याख्यामेवा सम्भवन्तोऽपि मन्वमतीना व्यामोहहेतुनया बालाबलादिबोधोत्पादनार्थत्वाच्चास्य प्रयासस्य न प्रतिसूत्र प्रदर्शयिष्यन्ते ।

६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २६

उपपत्तनमुपपात, शुश्रूषाकरणमित्यर्थ ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ४४

उप—समीपे पतन—स्थानमुपपात । दृग्बचनविषयदेशावस्थानं तत्कारक—तदनुष्ठानात्, न तु गुर्वादेशादिभीत्या तद्व्यवहितदेश-स्थायीति यावत् ।

शब्द सुन मके वहाँ रहने वाला अर्थात् आदेश के भय से दूर न बैठनेवाला' किया गया है। उपपात, निर्बन्ध, आज्ञा और विनय इन्हें एकार्षक भी माना गया है।^१

६—इंगित और आकार को (इगियागार ग) :

इंगित और आकार—ये दोनों शब्द शरीर की चेष्टाओं के वाचक हैं। किसी कार्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए गिर आदि को थोडा-मा हिलाना इंगित है। यह चेष्टा सूक्ष्म होती है। इसे निपुण मनि वाले लोग ही समझ सकते हैं।

आकार को स्थूल बुद्धिवाले लोग भी पकड़ सकते हैं। आमन को शिथिल करते हुए देख सहज ही यह जाना जा सकता है कि ये प्रस्थान करना चाहते हैं। उसी प्रकार दिखाओ को देखना, जम्भाई लेना और चादर ओढ़ना—ये सब प्रस्थान की सूचना देने वाले 'आकार' हैं।^२

इंगित और आकार पर्यायवाची भी माने गए हैं।^३

७—जानता है (संपन्ने ग) :

चूर्णि और मुखबोधा में इसका अर्थ 'युक्त' और बृहद् वृत्ति में 'सम्प्रज्ञ' (जाननेवाला) एवं 'युक्त' दोनों अर्थ लिए गए हैं। यहाँ बृहद् वृत्ति का पहला (सम्प्रज्ञ) अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है।^४

श्लोक ५

८—चावलो की भूमी को (कणकुण्डग क) :

चूर्णि और टीका में इसके दो अर्थ लिए गए हैं—चावलो की भूमी अथवा चावल मिश्रित भूमि। चूर्णिकार ने इसे पुष्टिकारक तथा मृग्य वा प्रिय भोजन कहा है।^५

१—व्यवहारसाध्य, ४।३५४

उपपातो निर्देशो आणा विणओ य होति एगट्ठा ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४

इंगित—निपुणमत्तिगम्यं प्रवृत्ति-निवृत्तिसूचकमीषद्भूशिर कम्पादि आकार इत्यलधीसवेष्ट प्रस्थानादि भावामिष्वजको विगवलोकनादि आह च—'अवलोक्य विसाण विषमण साउयस्स संठवण ।

आमन-सिडिलीकरणं पट्टियलिगाइ एगाइ ॥

३ (क) अमिधानप्पवीपिका, ७६४

आकारो इंगितं इंगो ।

(ख) वही, ९८१ :

आकारो कारणे वुत्तो, सण्ठाने इंगितेपि च ।

४ (क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृष्ठ २७

संपन्नवान् सपन्न ।

(ख) मुखबोधा, पत्र १

सम्पन्न युक्त ।

(ग) बृहद् वृत्ति, पत्र ४४

सम्पक् प्रकर्षेण जानाति इंगिताकारसम्प्रज्ञ शब्दा-इंगिताकारात्प्रा गुणगतभावपरिज्ञानमेव कारणे कार्योपघागादिङ्गि-ताकारशब्देनोक्त, तेन सम्पन्नो—युक्त ।

५—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृष्ठ २७

कणा नाम तटुला, कुंडगा कुक्कसा, कणाना कुंडगा कणकुंडगा, कणमिस्सो वा कुंडक कणकुंडक, सो य बुद्धिकरो, सूयराण प्रियवच ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४५

कणा—तन्बुलास्तेषां तन्मिषो वा कुण्डक—ततश्चोवनोत्पन्नकुक्कुतः कणकुण्डकस्तम् ।

आवक धर्म-विधि प्रकरण में एक कथा आई है, जिसका आशय है कि एक राजा को खाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उसने किसी प्रकार के भोजन बनवाए। वह सब कुछ खा गया। यहाँ तक कि 'कण-कुडग, मंडक आदि भी खा गया।' इस कथानक से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'कण-कुडग' चावलों का कूड़ा नहीं पर कोई खाद्य विशेष था।^१

कौटिल्य अर्थशास्त्र में कण-कुण्डक शब्द कई स्थानों में आया है (२।१।५२, ५६, २।२।४३)। वहाँ कुण्डक का अर्थ—'लाल चूर्ण जो कि छिलके के अन्दर चावल में चिपटा रहता है'—किया है।^२ जातक में 'आचामकुण्डक' शब्द आया है। वहाँ आचाम का अर्थ 'चावल का माँड़' है।^३ आयाम का अर्थ 'चावल से बना हुआ यूष' भी है।^४

श्लोक ७

१-बुद्ध-पुत्र (आचार्य का प्रिय शिष्य) और मोक्ष का अर्थी (बुद्ध-पुत्र नियागट्टी ग) :

आचार्य नेमिचन्द्र के अनुसार 'बुद्ध-पुत्र' का अर्थ है—आचार्य आदि का प्रीतिपात्र शिष्य और 'नियागट्टी' का अर्थ है—मोक्षामित्वायी।^५

चूर्णि और बृहद् वृत्ति में 'बुद्धउत्त' पाठ है। 'बुद्धउत्त' और 'नियागट्टी' इन दोनों शब्दों को एक मानकर इसका सम्मिलन रूप—'बुद्धोक्त निजकार्थी'—तीर्थङ्कर आदि द्वारा उपदिष्ट ज्ञान का अभिलाषी—किया गया है।^६

बृहद् वृत्ति में ये दो पाठान्तर माने गए हैं—

(१) 'बुद्धवृत्त'—बुद्धव्यक्त अर्थान् आगम।

(२) 'बुद्धपुत्र'—बुद्धपुत्र अर्थान् आचार्य आदि का प्रीतिपात्र शिष्य।

ऋणिकार ने इस अध्ययन के बीमर्षे श्लोक में भी 'नियागट्टी' का अर्थ—ज्ञान, दर्शन और चारित्र का अर्थी—किया है।

आगम-साहित्य में 'बुद्ध' शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है। इसका अर्थ है—आचार्य, तीर्थङ्कर, वीतराग, ज्ञानी, गुरु आदि-आदि। बौद्ध-साहित्य में इन अर्थों के साथ-साथ 'शाक्यपुत्र' के अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ है। महात्मा शाक्य मुनि को जब बोधि-लाभ

१—आवक-धर्मविधि प्रकरण, पत्र २४, २५।

२—The red powder which adheres to the rice under the husk. (Chulders)

३—Jatak 254, gg 1-2.

Acāma is scum of boiling rice

४—Ayāma, "A thin rice porridge" (Leumann Aupapatik S ५१)

५—सुखबोध, पत्र ३

बुद्धानाम्—आचार्यादीना पुत्र इव पुत्रो बुद्धपुत्र,—'पुत्ता य सीसा य सम चिमत्ता' इतिवचनान्, स्वरूपविशेषणमेतत्, नियागार्थी मोक्षार्थी ।

६—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २८

बुद्धेत्सं बुद्धोक्त ज्ञानमित्यर्थ तदेव च नियाकं निजकमात्मीय शेष शरीरादि सर्व परायणम्।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४६

बुद्धे—अवगततत्त्वैस्तीर्थकरादिभिरुक्तम्—अभिहित, तच्च तन्निजमेव निजकं च—ज्ञानादि तस्यैव बुद्धेरात्मीयत्वेन तत्त्वत उत्तरज्ञान, बुद्धोक्तनिजक, तदर्थयने अभिलषणीत्येवंशील बुद्धोक्तनिजकार्थी।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८

पठन्ति च—'बुद्धवृत्ते नियागट्टी' बुद्धे—उत्तरूपैर्व्युक्तो—विशेषणामिहित, त च द्वादशगणरूप आगमस्तस्मिन् स्थित इति गम्यते, यद्वा बुद्धानाम्—आचार्यादीना पुत्र इव पुत्रो बुद्धपुत्र ।

८—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३५

नियागं निवाणं नियागमित्यर्थं नाणातितियं वा नियाग आत्मीयमित्यर्थः तेषां शरीरादि सर्व परायणं, नियागएणद्धो जस्स सो नियागट्टी ।

हुआ तब वे बुद्ध कहलाए^१ और उनका दर्शन भी इसी नाम से अभिहित होने लगा। परन्तु महात्मा बुद्ध बोलते समय अपने लिए विशेषण 'तथागत' शब्द का ही प्रयोग करते थे।

श्लोक ८

१०—(निसन्ते क—अद्वजुत्ताणि ग—निरद्वाणि घ) :

निसन्ते—चूर्ण और वृत्ति के आधार पर इसके तीन अर्थ फलित होते हैं^२—

- (१) जिसका अन्त करण क्रोधयुक्त न हो।
- (२) जिसका बाह्याकार प्रशान्त हो।
- (३) जिसकी चेष्टाएँ अत्यन्त शान्त हों।

अद्वजुत्ताणि इसके तीन अर्थ प्राप्त हैं—

- (१) आगम-वचन^३ (२) मोक्ष के उपाय^४ (३) अर्थ सहित^५

निरद्वाणि—चूर्णिकार ने निरर्थक शब्द के तीन उदाहरण दिए हैं—

- (१) भारत, रामायण आदि। ये लोकोन्तर अर्थ से शून्य हैं।
- (२) दित्य, दवित्य, पाण्ड आदि। ये अर्थ गा निरुक्त शून्य शब्द हैं।
- (३) स्त्री-कथा आदि। ये मुनि के लिये अनर्थक या अप्रयोजनीय हैं।^६

१-बुद्ध और बौद्ध साधक, पृ० १५।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २८

अहिय शान्तो निशान्त अक्रोधवानित्यर्थः, अत्यन्तशान्तचेष्टो वा।

(ख) सुलबोधा, पत्र ३

निशान्त नितरामुपशमवान् अन्त क्रोधपरिहारेण बहिः प्रशान्ताकारतया।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २८

अर्थेन युक्तानि सूत्राण्युपदेशपदानि।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४६, ४७

अर्थेन—गम्यत इति अर्थ, स च हेय उपायेष्वचोमयस्याप्यर्थ्यमाणत्वात्, तेन युक्तानि—अन्वितानि अर्थयुक्तानि, तानि च हेयोपायेष्वभिधायकानि, अर्थादागमवचांसि।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४७

मुमुक्षुनिरर्थ्यमानत्वाद्यर्थो—मोक्षस्तत्र युक्तानि—उपायतया सगतानि।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ४७ :

अर्थ वा अभिधेयमाभित्य युक्तानि—यतिजगोषितानि।

६-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २८ :

न येवामर्थो भिद्यत इति निरव्याधि - 'भारहरामायणादीनि' अथवा दित्यो दवित्यो पाण्ड इति, अथवा इतिव कहादीनि।

श्लोक ६

११-क्रीडा (कीडं च) :

इसका सामान्य अर्थ है—खेल-कूद, किलोल आदि। शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ—अत्याक्षरी, प्रहेलिका आदि से उत्पन्न कुतूहल किया है।^१ चूर्णिकार ने विकल्प में दोनों शब्दों (हासकीडं) का समुच्चयार्थ 'कीडापूर्वक हास्य' किया है।^२

श्लोक १०

१२-चण्डालोचित कर्म (क्रूर-व्यवहार) (चण्डालिय क) :

चूर्ण में इसका मुख्य अर्थ क्रोध और अनृत दिया है।^३ बृहद् वृत्ति में इसका मुख्य अर्थ क्रोध के वशीभूत हो अनृत भाषण करना और विकल्प में क्रूर-कर्म किया है।^४ शान्त्याचार्य दूसरे विकल्प में 'भा अचण्डालिय' में अचण्ड को शिष्य का सम्बोधन मानकर 'अलीक' का अर्थ अनृत करते हैं।^५ नेमिचन्द्र ने केवल क्रोध के वशीभूत होकर 'अनृत भाषण करना' यही एक अर्थ माना है।^६ किन्तु चण्ड और अलीक इन दो शब्दों को भिन्न मानने की अपेक्षा चाण्डालिक एक शब्द मानना अधिक उपयुक्त है।

१३-अकेला रहकर ध्यान करे (भाएज्ज एगगो च) :

इस शब्द से एक लौकिक प्रतिपत्ति का सकेत मिलता है कि ध्यान अकेला करे, अध्ययन दो व्यक्ति करें और भ्रामान्तर-गमन तीन आदि व्यक्ति करें।^७ भोजन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियाँ मण्डली में की जाती हैं।^८ ध्यान मण्डली में नहीं किन्तु अकेले में किया जाता है। इस प्राचीन परम्परा का हा यहाँ निर्देश है।

१-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४७

क्रीडा च अत्याक्षरिकाप्रहेलिकादानाविजनिताम् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ३ ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९

अहवा ज कीडपुव्वग हास्य तद् ।

३-बही, पत्र २९—चडो नाम क्रोध, ऋत सत्यं, न ऋतमनृतं, पागले तु तमेव अलियं, चंड च अलिय च चंडालियं ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४७

चण्ड —क्रोधस्तद्वशादलीकम्—अनृतभाषणं चण्डालीकम् । यद्वा —चण्डेनऽऽसप्तमस्य चण्डेन वा कलितचण्डालः, स चातिक्रूरत्वा-
चण्डालावातिस्तस्मिन् भव चाण्डालिकं कर्मेति गम्यते ।

५-बही, पत्र ४७

अथवा अचण्ड । सौम्य । अलीकम्—अन्यथात्वविधानाद्विभ्रितसत्य ।

६-सुखबोधा, पत्र ३

चण्डः क्रोधस्तद्वशाद् अलीकम्—अनृतभाषणं चण्डालिकं, लोभादलीकोपलक्षणमेतत् ।

७-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९

उक्तं हि—'एकस्य ध्यानं द्वयोरध्ययनं त्रिप्रवृत्तिप्राप्तम्', एवं लौकिकाः संश्लिष्यन्ताः ।

८-प्रवचन सारोद्धार, पा० ६९२

सुखे अथे भोजन काले आवस्तए य सज्जाए ।

संधारे चेव तथा सत्तेया जंउछी जइणो ॥

श्लोक १२

१४-(गलियस्स क—आइण्णे ग) :

गलियस्स—इसका अर्थ है अविनीत घोड़ा ।^१ गंडी, गली और मराली ये तीन शब्द कुष्ठ घोड़े और बैल के पर्यायवाची हैं ।^२ गंडी—उछल-कूद करने वाला—पेटू । मराली—डाइन में जोतने पर लात मारने वाला या जमीन पर लेटने वाला ।

आइण्णे—इसका अर्थ है विनीत घोड़ा ।^३ आकीर्ण, विनीत और भद्रक ये तीन शब्द विनीत घोड़े और बैल के पर्यायवाची हैं ।^४

श्लोक १८

१५-आचार्यों के (किच्चाण स) :

कृति का अर्थ है—बन्दना । जो बन्दना के योग्य होते हैं उन्हें कृत्य—आचार्य कहा जाता है ।^५

श्लोक १६

१६-(पल्हत्थियं क—पक्खपिण्डं स) :

पल्हत्थियं—घुटनों और जघाओं को कपड़े से बांधकर बँटने को पर्यायवाची कहा जाता है ।^६

कुषाणकालीन मूर्तियों में, जो मधुरा से प्राप्त हुई हैं, यक्षकुवेर या साधु आदि अपनी टांग या पेट के चारों ओर वस्त्र बांधकर बँडे हुए दिखाए जाते हैं । उन्हे उस समय की भाषा में 'पल्हत्थिया' (पलौथी) कहते थे । ये दो प्रकार की होती थी समग्र पल्हत्थिया या पूरी पलथी और अर्ध पल्हत्थिया या आधी पलथी ।

आधी पलथी दक्षिण और बायें अर्थात् दाहिना पैर या बाया पैर मोड़ने में दो प्रकार की होती थी । पलथी लगाने के लिए साटक, बाहुपट्ट, चर्मपट्ट, बल्कलपट्ट, सूत्र, रज्जु आदि से बन्धन बाँधा जाता था ।—ये पल्हत्थिका पट् रङ्गीन, चित्रित अथवा सुवर्ण—रत्न-मणि-मुक्ता लचिन भी बनाए जाते थे ।^७

पक्खपिण्डं—दोनों बाहुओं से जघाओं को वेष्टित कर बैठना, पक्ष-पिण्ड कहलाता है ।^८

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८

गलि.—अविनीत, स चासाचरवस्स गल्लायव ।

२-उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गा० ६४

गंडी गली मराली अस्से गोणे य वृत्ति एगट्ठा ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८

आकीर्णो—विनीत, स चेह प्रस्तावावस्स ।

४-उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा ६४

आइण्णे य विणीए भदए बावि एगट्ठा ॥

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५४

कृति —बन्धनं तदहन्ति कृत्या. 'वण्डावित्वाद यप्रत्यय' ते चार्थादाचार्यादय

६-बही, पत्र ५४

'पर्यस्तिका' जानुजङ्घोपरिवस्त्रवेष्टनाऽऽत्मिकाम् ।

७-अग बिज्जा भूमिका, पृ० ५९ ।

८-उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० ३५

पक्खपिण्डो बोहिंहि बाहाहि उल्लगजानूणि घेतून अल्लगं ।

श्लोक २०

१७-समीप रहे (उवचिह्ने ष) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'पास में बैठना' किया है।^१ टीकाओं में इसका अर्थ है—'मैं आपका अभिवादन करता हूँ'—ऐसा कहता हुआ सविनय गुरु के पास चला जाय।^२

श्लोक २५

१८-दोनों के प्रयोजन के लिए अथवा अकारण ही (उभयस्सन्तरेण ष) :

टीकाओं में इसका अर्थ है—दोनों के प्रयोजन के लिए अथवा प्रयोजन के बिना।^३ चूर्ण में इसका अर्थ दो या बहुत व्यक्तियों के बीच में बोलना—किया है।^४

श्लोक २६

१९-(समरेसु अगारेसु क सन्धीसु ल) :

'समरेसु'—चूर्णिकार के अनुसार इसका अर्थ 'लोहार की शाला' है।^५ शान्त्याचार्य इसका अर्थ नाई की दुकान, लोहार की शाला और अन्य नीच-स्थान करते हैं। उन्होंने समर का दूसरा अर्थ यद्ध भी किया है।^६ नेमिचन्द्र के अनुसार इसका अर्थ नाई की दुकान है।^७

सर मोनियर विलियम्स ने समर का अर्थ 'समूह का एकत्रित होना' किया है।^८ यह भी अर्थ प्रकरण की दृष्टि में ग्राह्य हो सकता है। समर का संस्कृत रूप स्मर भी होता है। इसका अर्थ है कामदेव सम्बन्धी या कामदेव का मंदिर।^९ अनुवाद में हमने यही अर्थ किया है। इस शब्द के द्वारा मन्देहास्ताद स्यान् का प्रज्ञप्त इष्ट है।

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३५.

उपेत्य तिष्ठेत वा चिह्नेना।

२-(क) बृहद वृत्ति, पत्र ५५

'उपतिष्ठेत' मस्तकेनाभिगच्छ इत्यादि बहवः सविनयमुपसर्पेत्।

(ख) सुखबोधा, पत्र ८।

३-(क) बृहद वृत्ति, पत्र ५७

'उभयस्स' त्ति आत्मन परस्य च, प्रयोजनमिति गम्यते 'अनरेण च' त्ति बिना वा प्रयोजनमित्युपसर्कारः।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३६, ३७।

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३७

समर नाम जत्थ हेट्ठा लोहयारा कम्मं करेति।

६-बृहद वृत्ति, पत्र ५७

समरेषु लरकुटीषु

उपलक्षणत्वाद्दस्यान्येत्वपि नीचास्पदेषु

अथवा समररिभिर्षतन् इति समरा।

७-सुखबोधा, पत्र १०

समरेषु-लरकुटीषु।

८-Sanskrit-English Dictionary, 1170

Samara—coming together meeting, concourse, confluence

९-(क) पाहअ सद् महण्णबो, पृ० १०८५।

(ख) अणविजा भूमिका, पृ० ६३

समर-स्मर-गृह या कामदेव गृह।

‘अगारेषु’—चूर्णिकार ने इसका अर्थ धूत्यागार^१ और शाल्याचार्य ने केवल यह किया है ।^२

‘संधीषु’—परो के बीच की संधि । दो दोपारो के बीच का प्रच्छन्न स्थान ।^३

श्लोक २७

२०—(सीएण फल्लेण च) :

‘सीएण’—प्रकरणवशा चूर्णिकार ने ‘शीत’ का अर्थ ‘स्वादु’ (मधुर), शाल्याचार्य ने ‘उपचार सहित’ और नेमिचन्द्र ने ‘आह्लादक’ किया है ।^४

‘फल्लेण’—चूर्णिकार ने ‘परुष’ का अर्थ स्नेह-वर्जित या निष्ठुर और बृहद् वृत्तिकार ने कर्कश किया है ।^५ गच्छाचार की वृत्ति में सुई के तुल्य चुभने वाले वचन को सर, बाण तुल्य चुभने वाले वचन को परुष और माले के समान चुभने वाले वचन को कर्कश कहा है ।^६

श्लोक ३०

२१—हाथ-पैर आदि से चपलता न करे (अप्यकुक्कुए च) :

चूर्ण में ‘अप्य’ का अर्थ निषेध है ।^७ शाल्याचार्य ने ‘अप्य’ शब्द के अर्थ ‘बोधा’ और ‘नही’—दोनों किए हैं ।^८ नेमिचन्द्र ने केवल ‘बोधा’ किया है ।^९

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३७

अगार नाम सुष्णागारं ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ७०

अगारेषु—गृहेषु ।

३—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३७

संधाणं संधि, बहण वा घराणं तिष्ठं घराणं प्रवंतरा ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५७ :

‘गृहसन्धिषु च’ गृहव्यागतरालेषु च ।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३७

शीतेन स्वादुना इत्यर्थः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५७

‘शीतेन’ तोषचारवचसा ।

(ग) सुखबोधा, पत्र १०

शीतेन—उपचाराच्छीतलेनाऽह्लादकेनेत्यर्थः ।

५—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३७

परुषं—स्नेहवर्जितं यत्परोक्षं निष्ठुरमिषानम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५७

‘परुषेण’ कर्कशेन ।

६—गच्छाचार, पत्र ५६

करा शूचीतुल्या । परुषा बाणतुल्या । कर्कशा कुन्ततुल्या ।

७—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३८

‘अप्यकुक्कुए’ ति न गात्राणी स्पृशयती च वा मज्ज्वातणो मज्जति, अग्न्यधुसास-भीससितादी अप्यस्तेह मुक्त्वा शेषमकुक्कुचो ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८, ५९

‘अप्यकुक्कुए’ ति अत्यल्पतन, करादिभिरत्यमेव चलन, यथा—अत्यशब्दोऽभावाभिधायी, ततस्वाल्पम्—अतन कुक्कुयं ति

कौकुच—कर-वरण-ध्रुवमणाद्यसंवेष्टात्मकमत्यल्पकौकुच ।

९—सुखबोधा, पत्र ११

श्लोक ३२

२२-प्रति-रूप में (मुनि-वेष में) (पट्टिरुवेण ग) :

प्रस्तुत श्लोक में प्रतिरूप शब्द है और २६वें अध्ययन के ४३वें सूत्र में प्रतिरूपता ।

इस श्लोक की व्याख्या में चूर्णिकार ने प्रतिरूप के तीन अर्थ किए हैं^१—

(१) प्रतिरूप—शोभन रूप वाला ।

(२) प्रतिरूप—उत्कृष्ट वेश वाला अर्थात् रजोहरण, गोच्छाग और पात्रधारी ।

(३) प्रतिरूप—जिन प्रतिरूपक—यानि तीर्थंकर की मूर्ति हाथ में भोजन करने वाला ।

इनका प्रकरणगत अर्थ यह है कि मुनि—स्थविर कल्पी या जिन कल्पी—जिस वेश में हो उसी वेश में भिक्षा करे ।

वृत्ति-काल में इसका अर्थ—'चिरन्तन मुनियों के समान वेश वाला'—ही मुख्य रहा है ।^२

प्रतिरूप का अर्थ प्रतिबिम्ब है । वह तीर्थंकर का भी हो सकता है और चिरन्तन मुनियों का भी हो सकता है । यहाँ चिरन्तन मुनियों के समान वेश वाला—यह अर्थ प्रासंगिक है और २६।४३ में तीर्थंकर के समान वेश वाला प्रासंगिक है । देखें २६।४३ का टिप्पण ।

श्लोक ३३

२३-श्लोक ३३ :

इससे पूर्ववर्ती श्लोक में 'मिय कालेण भस्सए' इस पद द्वारा भोजन-विधि का उल्लेख हो चुका है । फिर भी इस श्लोक में पुनः भिक्षाटन करने की जो बात कही है, उसकी सगति इस प्रकार होती है—साधु सामान्यतः एक बार ही भिक्षा के लिए जाए परन्तु ग्लान के निमित्त या जो आहार मिला उससे क्षुधा ग्लान न होने पर वह साधु पुनः भिक्षा के लिए जाए । इसको पुष्टि में टीकाकार दशवैकालिक (अ० ५ उ० २) के निम्न श्लोक उद्धृत करते हैं—

• • • • जइ तेण न सयरे ॥२॥

तजो कारणमुपन्ने, भत्तपाण गवेसए ।

• • • • ॥३॥

इस ३३वें श्लोक का विस्तार दशवैकालिक ५।२।१०, ११, १२ में मिलता है ।

श्लोक ३४

२४-श्लोक ३४ :

इस श्लोक का प्रथम चरण 'ताइउच्च व नीए वा'—ऊर्ध्वमालापहृत और अधोमालापहृत नामक भिक्षा के दोषों की ओर संकेत करता है । इनकी विवेक जानकारी के लिए दशवैकालिक ५।१।६७, ६८, ६९ देखें । इसी श्लोक का दूसरा चरण 'नासन्ने नाइदुरओ'—गोचराग्र गाए हुए मुनि के गृह-प्रवेश की मर्यादा की ओर संकेत करता है । इसका विस्तार दशवैकालिक ५।१।२४ में मिलता है । तीसरे चरण में आए हुए दो शब्द 'फासुय', 'परकड 'पिण्ड', का विस्तार दशवैकालिक ८।२३ और ८।५१ में मिलता है ।

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ३९ ।

पट्टिरुपं णाम सोमणरुपं, जहा पासामीये वरिसमीज्जे अहिरुवे पट्टिरुवे, रूपं रूपं च प्रति यइन्नरुपं, तत्प्रतिरूपं, सर्वधर्मसूतेम्यो हि तद्रूपमुत्कृष्टं, तत्तद्रूपहरण-गोच्छ-पट्टिमाह माताए, जे वा पाणिपट्टिमाहिया जिणकप्पिता तेसि गहणं, तेसि जिणवप्रतिरूपक भवति, यत्तस्तेन प्रतिरूपेन ।

२—(क) बृहद् वृत्ति पत्र, ५९ :

प्रतिप्रतिबिम्बं चिरन्तनमुनीनां यद्रूप तेन, उभयत्र पतद्ब्रह्मादिचारणात्मकेन सकलान्यधार्मिकविलक्षणैः ।

(ख) सुजबोधा, पत्र ११ ।

श्लोक ३५

२५—(अप्यपाणेऽप्यबीयंमि क) :

'अप्यपाणे'—इसका अर्थ है—प्राणी-रहित स्थान में । दोनों टीकाकार 'पाण' शब्द से द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों का ग्रहण करते हैं । परन्तु चूर्णिकार इस शब्द के द्वारा समस्त प्राणियों—स्थायर व त्रस—का ग्रहण करते हैं ।^१

यहाँ शात्याचार्य ने यह तर्क उपस्थित किया है कि इस चरण में आए हुए दो शब्दों 'अल्प-प्राण' और 'अप्यबीज' में अल्पबीज शब्द निरर्थक है क्योंकि प्राण शब्द से समस्त प्राणियों का ग्रहण हो जाता है । बीज भी प्राण है ।

इस तर्क का उन्होंने इन शब्दों में समाधान किया है—मुख और नासिका के द्वारा जो वायु निकलती है, उसे प्राण कहते हैं । लोक में 'प्राण' का यही अर्थ रुढ़ है । प्राण द्वीन्द्रिय आदि में ही होता है । एकेन्द्रिय जीवों में वह नहीं होता । अतः 'अप्यबीज' का निर्देश सप्रयोजन है ।^२

चूर्णिकार का अभिमत है कि यहाँ अर्थ को दृष्टि से 'अप्यपाणे' पाठ होना चाहिए, किन्तु उसमें श्लोक रचना ठीक नहीं बैठती । इस दृष्टि से 'अप्यपाणे' के स्थान में 'अप्यपाणे' का प्रयोग किया गया है ।^३

टीकाकार की दृष्टि में भी अल्प शब्द अभाववाची है ।^४ इसमें भी चूर्णिकार का मत समर्थित होता है ।

'अप्यबीयमि'—इसका शब्दार्थ है—बीज रहित स्थान में । उपलक्षण से इसका अर्थ समस्त स्थावर जन्तु रहित स्थान में होता है ।^५ बीज सहित स्थान वर्जनीय है तो हरियाली सहित स्थान अपने आप वर्जनीय हो जाता है ।^६

२६—(पडिच्छन्नंमि संवुडे ख) :

'पडिच्छन्नमि'—ऊर से ढके हुए उपाश्रय में ।

यहाँ प्रतिपाद्य यह है कि साधु खुले आकाश में भोजन न करें । क्योंकि वहाँ से ऊर से गिरने वाले सूक्ष्म जीवों का उपद्रव हो सकता है । अतः ऐसे स्थान में आहार करें जो ऊर से छाया हुआ हो ।^७

'संवुडे'—पार्श्व में भित्ति आदि के संवृत उपाश्रय में ।

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४० :

प्राणग्रहणात् सर्वप्राणीनां ग्रहणम् ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ६० :

ननु चाल्पप्राण इत्युक्ते अप्यबीज इति गतार्थं, बीजानामपि प्राणत्वाद्, उच्यते, मुखनासिकाभ्यां यो निर्गच्छति वायुः स एवेह-लोके रुचिः प्राणो गृह्यते । अयं च द्वीन्द्रियादीनामेव सम्भवति, न बोजाद्येकेन्द्रियाणामिति ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४०

अप्यपाणेति वतल्वे अधाणुलोमे अप्यपाणे ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०

अल्पा—अविद्यमानाः प्राणाः —प्राणिनो यस्मिन्तदल्पप्राणम् ।

५—बही, पत्र ६० :

अल्पानि अविद्यमानानि बीजानि शात्यादीनि यस्मिन्तदल्पबीजं तस्मिन्, उपलक्षणत्वाच्चास्य सकलैकेन्द्रियविरहिते ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४० :

बीजग्रहणात् तद्मेवाः पवित्रा बीजान्यपि वर्जयन्ति, किमुत हरितप्रसादयः ?

७—सुखबोधा, पत्र १२

प्रतिच्छन्ने—उपरिप्रावरणऽन्विते, अन्यथा संपातिसत्त्वसंपातसंभवन ।

पूर्णिकार ने 'संबुडे' को साधु का विशेषण मानकर इसका अर्थ संयत या सर्वेन्द्रिय गुप्त किया है।^१ शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसे स्थान का विशेषण माना है।^२ अनुवाद का आधार यह दूसरा अर्थ रहा है। शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'संबुडे' को साधु का विशेषण भी माना है।^३

मिलाइए दशवैकालिक ५।१।८३, टिप्पण संख्या २०३।

२७—(समयं ग.....जय अपरिसाडियं च) :

'समयं'—इसका अर्थ है—साध में। इस शब्द के द्वारा गच्छवासी साधुओं की सामाजिकी का निर्देश हुआ है। जो मण्डली-भोजी साधु हैं उनका यह कसब्य है कि वे अपने सहधर्मी साधुओं को निमंत्रित कर उनके साथ भोजन करें, एकाकी न जाएँ। इस आशय का स्पष्ट उल्लेख दशवैकालिक ५।१।८५ में मिलता है।

दोनों टीकाकार प्रधानतः इसी अर्थ को मान्य करते हैं और दशवैकालिक ५।१ का ८५वाँ श्लोक उद्धृत करते हैं। शान्त्याचार्य ने विकल्प में इसका अर्थ—'सरस-विरस आहार आदि में अनासक्त होकर'—भी किया है।^४

भूर्जि में बताया गया है कि अकेला भोजन करे वह समतापूर्वक करे और मण्डली-भोजन करने वाला साधर्मिकों को निमंत्रित कर भोजन करे।^५

'जयं अपरिसाडियं'—यह पद दशवैकालिक ५।१।८६ में ज्यो-का-त्यो आया है।

श्लोक ३६

२८—श्लोक ३६ :

देखिए दशवैकालिक ७।४१ टिप्पण संख्या ६७।

१—उत्तराध्ययन भूर्जि, पृ० ४०

संबुडो नाम सत्त्वियगुप्तो।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०, ६१

'संबुडे' पार्ष्वत कटकट्यादिना सकटद्वारे, अटव्या कुडंगादिषु वा।

(ख) सुखबोधो, पत्र १२।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ६१

संबुडो वा सकलाभ्यमविरमणात्।

४—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६१

'समकम्' अन्यैः सह, न त्वेकाग्र्येव रसलभ्यतया समूहासहिष्णुतया वा, अत्राह च—

साहसो तो वियसेन, निमतेज्ज जहकम।

जह तत्थ केइ इच्छेजा, तेहि सडि तु मुंजए ॥

सि, गच्छन्थितसामाजिकी जेय गच्छत्यैवं जिनकल्पिकादीनामपि मूलत्वव्यापनायोक्ता।

(ख) सुखबोधो, पत्र १२।

५—उत्तराध्ययन भूर्जि, पृ० ४०।

समतं नाम सम्यग् रागद्वेष वियुत एकाकी मुक्ते, यस्तु मडलीए मुक्ते सोऽविसमग सजएहि मुंजेज्ज, सहान्येः साधुमिरिति, अहवा समयं जहारासिणिओ लबणे गेण्हइज्जे वा, तथा अविकितवचनो गेण्हति।

श्लोक ४०

२९—आचार्य का उपवात करनेवाला न हो (बुद्धोपवासी न सिया न) :

बुद्ध का आचार्य की उपवात के तीन प्रकार हैं—

१—ज्ञान-उपवात— यह आचार्य अल्प-भूत है या ज्ञान का गोपन करता है ।

२—दर्शन-उपवात— यह आचार्य उन्मार्ग का प्ररूपण करता है या उसमें श्रद्धा करता है ।

३—चारित्र-उपवात— यह आचार्य पार्श्वत्वं या कुशील है ।

इस प्रकार जो व्यवहार करता है, वह आचार्य का उपवाती होता है ।

इसका दूसरा अर्थ यह है—जो शिष्य आचार्य की वृत्ति का उपवात करता है, वह भी 'बुद्धोपवासी' कहलाता है । आचार्य को दीर्घजीवी देश शिष्य सोचते हैं—'हम लोग कब तक इनकी परिचर्या करते रहेंगे, कोई ऐसा प्रयत्न करें, जिससे ये अनशन कर लें ।' वे शिक्षा में पूर्ण नीरस आहार लाते हैं और कहते हैं—'भते ! क्या करें ? श्रावक लोग अच्छा आहार देते ही नहीं ।' उधर श्रावक लोग यह सोचकर कि आचार्य बुद्ध हैं, सौभाग्य से हमारे यहाँ स्थान-स्थित हैं, अतः हम स्वतः प्राप्त प्रणीत-भोजन उन्हें दें, शिक्षा के लिए आने वाले साधुओं को प्रणीत आहार देना चाहते हैं पर वे साधु उन्हें कहते हैं—'आचार्य प्रणीत-भोजन नहीं लेना चाहते । वे संलेखना कर रहे हैं—अनशन की तैयारी के लिए काया को कृश कर रहे हैं ।' श्रावक आचार्य को कहते हैं—'अगवन् ! आप महान् उद्योतकारी आचार्य हैं इसलिए असमय में ही संलेखना क्यों करते हैं ? आप हमारे भारभूत नहीं हैं । हम शक्तिशर आपकी सेवा करना चाहते हैं । आपके विनीत साधु भी आपकी सेवा करना चाहते हैं । वे भी आपसे खिन्न नहीं हैं ।' आचार्य इस सारी स्थिति को जानकर सोचते हैं—'इस अप्रतीतिहेतुक प्राण-धारण से क्या अर्थ है ? धर्मार्थी पुरुष को अप्रीति उत्पन्न करना उचित नहीं ।' वे तत्काल श्रावकों से कहते हैं—'मैं नियत-विहारी होकर कितने दिन तक इन विनीत साधुओं को और आपको रोके रहूँगा । अच्छा है, अब मैं उत्तम-अर्थ का अनुसरण करूँ ।' इस प्रकार श्रावकों को समझाकर आचार्य अनशन कर लेते हैं ।

शिष्यों की ऐसी चेष्टा भी आचार्य की उपवात करने वाली कहलाती है । इसलिए विनीत शिष्य बुद्धोपवासी न हो—आचार्य को अनशन आदि के लिए बाध्य करने वाला न हो ।^१

३०—छिद्रान्वेषी (तोत्तगवेसए न) :

जिसके द्वारा व्यथा उत्पन्न होती है उसे तोत्त—तोत्र कहा जाता है । द्रव्य तोत्र हैं—बावुक, प्रहार आदि और भाव तोत्र हैं—दोषोद्भावन, तिरस्कारयुक्त वचन, छिद्रान्वेषण आदि-आदि ।^२

१—(क) उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० ४२ ।

बुद्धो—आचरियो, बुद्धानुपहृतुं शीलं दाय स ररति बुद्धोपवासी, उपेत्य यातः उपवात, स तु त्रिविध जाणावि, जाणे अप्यसुतो एस वेसं गोप्पवद्द इओ वंसणे उगममं पणवेति सहृति वा, करणे पासवणे वा कुशीलो वा एवमासी, अहवा आचरियस्स वृत्तिमुपहंति, जहा एको आचरियो अ (बवा) यमणो (अगमओ), तरस सीसा खित्तंति—केचिं कालं अग्हेहिं एयस्स वट्ठि-वर्धति ?, तो तथा काहामो जहा अत्तं पच्चवत्ताति, ताहे अत्तं एव (विरत्तं अत्त) उज्जेति, अजंति य—अ हेति सव्वा, किं करेमो ?, सावमाज्ज अ कहेति—जहा आचरिया पणीयं पाजमोवणं न इच्छति, संलेहणं करेत्तंति, ततो सव्वा आगसूण मज्जति—किं समासमणा ! संलेहणं करेह ?, अ वयं पटिचारणा वा निम्बिण्णसि, ताहे ते जानिउअ तेहि वेव वारितंति मज्जति—किं ने सिस्सेहिं तुअमेहिं वाऽअरोहिएहि ?, उत्तमाचरिय उत्तमट्ठं पटिच्चजामि, प०२ अत्त पच्चवत्तायंति, इत्येवं बुद्धोपवासी न सिया ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ६२, ६३ ।

२—(क) उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० ४२ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ६२ ।

श्लोक ४७

३१—कर्म-सम्पदा (दस-विध सामाचारी) से सम्पन्न (कर्म-संपन्ना) :

11-11

प्राचीन काल में क्रिया की उप-सम्पदा के लिए साधुओं की विशेष निष्पत्ति होती थी। वे साधुओं को दस-विध सामाचारी का प्रशिक्षण देते और उसकी पालना कराने का ध्यान रखते थे। शूर्णि में 'कर्म-सम्पदा' का अर्थ 'योग्य विभूति सम्पन्न' किया है।^१

बृहद् वृत्ति में इसके दो अर्थ किए गए हैं—सामाचारी से सम्पन्न और योग्य विभूति से सम्पन्न।^२

श्लोक ४८

३२—(मलपंकपुष्पयं, अपरए न) :

मलपंकपुष्पयं—मनुष्य शरीर का निर्माण मल और पंक (रक्त और कीर्ण) से होता है, इसलिए उसे मल-पंक-पूर्वक कहा जाता है।^३

अपरए—जो 'अत्परत' होता है—मोह जनित क्रीडा से रहित होता है, उसे 'अत्परत' कहा जाता है। जिसके बन्धनान-कर्म अल्प होते हैं उसे 'अत्परजा' कहा जाता है। 'अपरए' के ये दोनों अर्थ हो सकते हैं।^४

१—उत्तराध्यायन शूर्णि, पृ० ४४.

अस्तीगमहाजसीयाविलिङ्गुसो ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ६६

कर्म—क्रिया दशविधकबालसामाचारीप्रभृतिरितिकर्तव्यता तस्याः सम्पत्—सम्पन्नाता तया, लक्षणे तृतीया, ततः कर्मसम्पदोपलक्षितस्तिष्ठतीति सम्बन्धः, '....' 'कर्म-सम्पदा' यत्यनुष्ठानमाहात्म्यसमुत्पन्नगुलाकाविलिङ्गिसम्पत्त्या ।

३—बही, पत्र ६७

'मलपंकपुष्पयं' ति जीवगुदुध्यपहारितया मलबन्धन स आसौ 'पावे अज्जे वेरे पंके पणए य' ति वचनात् पङ्कज्य कर्ममलपङ्क स पूर्व—कार्यात् प्रथमभावितया कारणमस्येति मलपङ्कपूर्वकं, यद्वा—'माओउयं पिऊमुपकं' ति वचनान् रक्तगुक्के एव मलपङ्कौ तत्पूर्वकम् ।

४—बही, पत्र ६७

'अपरए' ति अल्पमिति—अविद्यमानं रतमिति—क्रीडितं मोहनीयकर्मोदयजनितमस्येति अत्परतो—सर्वसत्त्वादिः, अत्परजा च प्रतनुबध्यमानकर्म ।

अध्ययन २

श्लोक २

१-श्लोक २ :

परीषह प्रकरण में 'क्षुधा परीषह' को स्थान क्यों दिया गया ? चूर्णिकार ने इसका समाधान 'क्षुधासमा नास्ति शरीर-वेदना'— भूल के समान दूसरी शारीरिक वेदना नहीं है—कहकर किया है ।^१

नेमिचन्द्र यहाँ एक प्राचीन श्लोक उद्धृत करते हैं—

पंचसत्त्वा नस्ति जरा, वारिहस्यो य परिमयो नस्ति ।

वरणस्य नस्ति नयं, क्षुधासत्त्वा वेदना नस्ति ॥^२

पथ के समान कोई बुढ़ापा नहीं है, दरिद्रता के समान कोई पराभव नहीं है, मृत्यु के समान कोई अय नहीं है और क्षुधा के समान कोई वेदना नहीं है ।

श्लोक ३

२-काक-जंघा (काली-पर्व क) :

इसका अर्थ है 'काक-जंघा' नामक तृण । इसे हिन्दी में घुघची या गुजा का वृक्ष कहा जाता है ।

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'तृण विगेष' जिसको कई लोग 'काक-जंघा' कहते हैं, किया है ।^३

टीकाकार भी इसी अर्थ को मान्य करते हैं ।^४ परन्तु आधुनिक विद्वान् डॉ० हरमन जेकोबी, डॉ० माडेमरा आदि ने 'काक-जंघा' का अर्थ कोर की जंघा किया है ।^५

बौद्ध-साहित्य में अल्प-आहार से होने वाली शारीरिक अवस्था के वर्णन में 'काल-जंघानि' शब्द आया है ।^६

राहुलजी ने इसका अर्थ 'काल वृक्ष के पर्व' किया है ।^७ यह अर्थ टीकाकारों के अर्थ से मिलता-जुलता है ।

काल जंघा नामक तृण-वृक्ष के पर्व स्थूल और उसके मध्यदेश कृश होते हैं । उसी प्रकार जिस भिक्षु के घटने, कोहनी आदि स्थूल और जंघा, ऊरु (माथल), बाहु आदि कृश होते हैं, उसे 'काली-पर्व-संकाश' (काली पर्व मकाशाङ्ग) कहा जाता है ।^८

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५२ ।

२-सुखबोधा, पत्र १७ ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५३ ।

काली नाम तृणवितेसो, केह काकजंघा मजंति, तीसे पासतो पञ्चाणि तुलाणि तणूणि ।

४-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ८४ ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १८ ।

५-(क) The Sacred Books of the East, Vol. XLV, page 10 : emaciated like the joint of a crow's (leg).

(ख) उत्तराध्ययन, पृ० १७ ।

६-मज्झिम निकाय, ३२।६।१९ ।

७-वही, अनुवाद पृ० ५० ।

८-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५३

कालीतृणपर्वणः पर्वणिरगानि संकाशानि यस्य स भवति कालीतृणपर्वणसंकाशः, तानि हि कालीपर्वणि सधिसु थूराणि मध्ये कृशानि, एवमसौपि भिक्षु छुहाए जात्रुकोप्परसधिसु थूरो भवति, जघोस्सालाधिकबाहुसु कृश ।

३-धमनियों का ढाँचा (धमणि-सतए ण) :

इसका भावार्थ है—अत्यन्त कृपा । जिसका शरीर केवल धमनियों का जाल-मात्र रह गया हो ।^१

बौद्ध-ग्रन्थों में भी 'किस धमनिसन्धत' ऐसा प्रयोग आया है । उसका अर्थ—दुबला-पतला और नसों से मटे शरीर वाला है ।^२ इस प्रयोग से एक तर्क होता है कि एक ओर तो बौद्ध तपस्या का लक्षण करते हैं और दूसरी ओर 'किस धमनिसन्धत' को अच्छा बताते हुए उसे ब्राह्मण का लक्षण मानते हैं । इसका क्या कारण है ? इस प्रयोग को तथा मज्झिम निकाय (१२।६।१६।२०) के विवरण को देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बौद्धों पर जैन-साहित्य और तपस्या-विधि का प्रभाव रहा है ।

भागवत में भी—'एवं चीर्णेन तपस्या, मुनिधर्मनिसन्धत'—ऐसा प्रयोग आया है ।^३

इससे यह प्रतीत होता है कि तीनों (जैन, बौद्ध और वैदिक) धार्मिक परम्पराओं में कुछ रेखाएँ समान रूप से खींची हुई हैं ।

श्लोक ४

४-सचित्त पानी (सीओदगं ग) :

शीत का अर्थ है ठण्डा । शीत-उदक—यह स्वरूपस्थ (वास्तव से अनुपहत या सजीव) जल का सूचक है ।^४ डॉ० हरमन जेकोबी ने इसका अर्थ Cold Water 'ठण्डा पानी' किया है । यह शब्द का लाक्षणिक अर्थ है, जो आमक भी है । ठण्डा पानी सचित्त भी हो सकता है और अचित्त भी । यहाँ सचित्त अर्थ अभिप्रेत है ।

श्लोक ८

५-स्वेद, मैल या प्यास के दाह से (परिदाहेण ण) :

दाह दो प्रकार के होते हैं—बाह्य दाह और आन्तरिक दाह । स्वेद, मैल आदि द्वारा शरीर में जो दाह होता है वह बाह्य-दाह है और प्यास जनित दाह को आन्तरिक-दाह कहते हैं । यहाँ दोनों प्रकार के दाह अभिप्रेत हैं ।^५ चूणिकार ने इस प्रसंग में एक सुन्दर श्लोक उद्धृत किया है :

उर्वरि तावेह रधी, रचिकरपरितापिता बह्व भूमी ।

सम्भायो परिवाहो, वसमल्यरिगतंवा तत्स ॥^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ८४

धमनय.-शिरास्तामि सन्ततो-व्यासो धमनिसन्धत ।

२-धम्मपद, २६।१३

पंसूकूलधरं जन्तुं, किसं धमनिसन्धतं,

एक वनस्मि मायत, तमहं वूमि ब्राह्मणं ।

३-भागवत, ११।१८।६ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ८६

शीतं-शीतलं, स्वरूपस्थतोयोपलक्षणमेतत्, तत्त. स्वकीयादिशस्त्रानुपहतस्य अप्रासुकमित्यर्थः ।

५-बही, पत्र ८९ :

परिवाहेण—बहिः स्वेदमलान्धां वक्षिणा वा, अन्तर्गत्तुष्णया जमित्वाहस्वरूपेण ।

६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५७ ।

श्लोक ११

६-संत्रस्त न हो (न संतसे क) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ—हाथ, पैर आदि अवयवों को न हिलाए—किया है ।^१

शान्त्वाचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—

(१) दशमशक आदि से संत्रस्त न हो ।

(२) हाथ, पैर आदि अवयवों को न हिलाए ।^२

डॉ० हरमन जेकोबी और डॉ० साडेसरा ने इसका अर्थ—प्राणियों को त्रसित न करना—किया है ।^३

इसमें परम्पर कोई विरोध नहीं है परन्तु परीक्षक का प्रकरण है इसलिए शान्त्वाचार्य का प्रथम अर्थ अधिक उपयुक्त है ।

श्लोक १३

७-श्लोक १३ :

इस श्लोक में आया हुआ 'एगवा' शब्द मुनि की जिनकल्पिक और स्वविरकल्पिक अवस्थाओं तथा वस्त्राभाव आदि अवस्थाओं की ओर संकेत करता है ।

चूर्णिकार के अनुसार—मुनि जिन-कल्प अवस्था में 'अचेलक' होता है । स्वविर-कल्प अवस्था में वह दिन में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में बरसात न आने तक भी अचेलक रहता है । शिशिर-रात्र (पौष और माघ), वर्षा-रात्र (भाद्र और आश्विन), बरसात गिरते समय तथा प्रभात काल में भिक्षा के लिए जाते समय वह 'सचेलक' रहता है ।^४

इससे यह लगता है कि एक ही मुनि एक ही काल में अचेलक और सचेलक—दोनों अवस्थाओं में रहता है ।

शान्त्वाचार्य के अनुसार जिन-कल्प अवस्था में मुनि अचेलक होता है और स्वविर-कल्प अवस्था में भी जब वस्त्र दुर्लभ हो जाते हैं या सर्वथा मिलते ही नहीं अथवा वस्त्र होने पर भी वर्षा ऋतु के बिना उनको धारण न करने की परम्परा होने के कारण अथवा वस्त्रों के फट जाने पर—वह अचेलक हो जाता है ।^५ नेमिचन्द्र का अभिमत भी संक्षेप में यही है ।^६

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५९

न संत्रसति अंगानि कंपयति भिक्षयति वा ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ९१

'न संत्रसेत्' नो द्विजेत्, दंशादिभ्य इति गम्यते, यद्वाऽनेकार्थत्वाद्वास्तुना न कस्यचित्सुखमानोऽपि, अज्ञानीति शेषः ।

३-(क) The Sacred Books of the East vol. XLV, p. 11 He should not scare away (insects)

(ख) उत्तराध्ययन सूत्र, पृ० १९ त्रास आपनो नही.... ।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ६० :

एगता नाम अत्रा जिणकल्प पडिबज्जति, अहवा दिवा अचेलगो भवति, ग्रीष्मे वा, वासासृषि वासे अपभिते न पाउजति, एषमेव एगता अचेलगो भवति, 'सचेले वावि एगता' संख्या—किस्मिररासीए बरितारसे वासावासे पडते निवस हिउते ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ९२-९३ :

'एकवा' एकस्मिन् काले जिनकल्पप्रतिवर्त्तौ स्वविरकल्पकेषु दुर्लभत्वान्नौ वा सर्वथा चेत्तानामेव, सति वा चेले बिना वर्षादि-निमित्तमप्रावरणेन, जीर्णविस्त्रतय्यर वा 'अचेलक' इति गम्यतेऽपि भवति ।

६-सुखत्रोषा, पत्र २२ :

'एकवा' जिनकल्पिकावस्थायां सर्वथा चेत्तानामेव जीर्णविस्त्रतया वा अचेलको भवति सचेलक्य 'एकवा' स्वविरकल्पिकावस्थायाम् ।

हेमन्त के चले जाने और ग्रीष्म के आ जाने पर मुनि एकशाटक या अचेल हो जाए—यह आचारांग में बताया गया है।^१ रान को हिम, ओस आदि के जीवों की हिंसा से बचने के लिए तथा बरसात में जल के जीवों से बचने के लिए वस्त्र पहनने-ओढ़ने का भी विधान मिलता है।^२

स्थानाग में कहा है—गाँव स्थानों से अचेलक प्रशस्त होता है—

- (१) उसके प्रतिलेखना अल्प होती है।
- (२) उसका लाघव (उपकरण तथा कषाय की अल्पता) प्रशस्त होता है।
- (३) उसका रूप—बेध वेदवासिक (विश्वास योग्य) होता है।
- (४) तपोनुज्ञात—उसका तप (प्रतिसलीनता नामक बाह्य तप का एक प्रकार—उपकरण-संलीनता) जिनानुमत होता है।
- (५) उसके विपुल इन्द्रिय-निग्रह होता है।^३

तीसरे स्थान में कहा है—तीन कारणों से निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थनिर्या वस्त्र धारण कर सकती हैं—

- (१) लज्जा निवारण के लिए।
- (२) जुगुप्सा—घृणा निवारण के लिए।
- (३) परीषद् निवारण के लिए।^४

इसी अध्ययन के चौतीस और पैंतीसवें श्लोक में जो वस्त्र निषेध फलित होता है, वह भी जिन-कली या विशेष अभिग्रहकारी मुनि की अपेक्षा से है—यह प्रस्तुत श्लोक से समझा जा सकता है।

श्लोक १८

८—सयम के लिए (लाढे क) :

वात्स्याचार्य ने इसका अर्थ—'एषणीय-आहार' अथवा 'मुनि-गुणों के द्वारा जीवन यापन करने वाला'—किया है। उनके अनुसार यह श्लाघावाची देशी शब्द है।^१ चूर्णिकार और नेमिचन्द्र भी इसी में यही अर्थ करते हैं।^२ यह विशेषण चर्मा के प्रमंग में आया है और इसके अगले चरण में परीषद् को जीतने की बात कही है तथा इसे श्लाघावाची शब्द कहा है। इन सभी तथ्यों पर ध्यान देने में इसका मूल अर्थ 'लाढ' या 'राढ' देश लगना है। भगवान् महावीर ने वहाँ विहार किया था, तब वहाँ अनेक कष्ट सहे थे।^३ आगे चरकर वह शब्द कष्ट मंहे वालों के लिए श्लाघा सूचक बन गया।

अ० १५ श्लो० २ में लाढ का अर्थ—अन् अनुष्ठान से प्रयान—किया है।^४

१—आचारांग, १।८।४।५०-५२।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ९६

तह निसि वाउकालं तज्जायज्जाणसाहमिसीणं।

हिममहियाबासोसारपाइरफलाणिमित्त तु ॥

३—स्थानाग, ५।३।४५५।

४—वही, ३।३।१७१।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र १०७

'लाढे' ति लाढयति प्रासुकैषणीयाहारेण साधुगुणैर्वाऽऽत्मानं यापयतीति लाढः, प्रशंसानिवायि वा देशीयदमेतन्।

६—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ६६।

लाढे इति फासुएण उगमाविगुदेण लाढेति, साधुगुणेहि वा लाढय इति।

(ख) सुखबोधा, पत्र ३१ लाढयति—आत्मानं प्रासुकैषणीयाहारेण यापयतीति लाढः।

७—आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ४८२ :

लाढेसु अ उवसग्गा, घोरा ... '। ततो मगवान् लाढासु जमये गतः तत्र घोरा उपसर्गा अभवन्।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४ 'लाढे' ति सबकुष्ठानतया प्रयानः।

१-अकेला (राग-द्वेष रहित होकर) (एग एव क) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—राग-द्वेष विरहित अथवा एकाकी । द्वितीय अर्थ की पुष्टि के लिए वे इसी सूत्र के ३२ वें अध्ययन का पाँचवाँ श्लोक उद्धृत करते हैं ।^१ नेमिचन्द्र ने केवल प्रथम अर्थ ही स्वीकार किया है ।^२

इसी अध्ययन के बीसवें श्लोक के दूसरे चरण में 'एगओ' शब्द आया है । शान्त्याचार्य ने उसके दो अर्थ किए हैं—

(१) एक-प्रतिमा का आचरण करने के लिए अकेला जाने वाला ।

(२) एक—अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति के अनुकूल प्रवृत्ति करने वाला ।^३

किन्तु उसका प्रकरणगत अर्थ एक-अकेला युक्त है ।

श्लोक १९

१०-असदृश (असाधारण) (असमाणो क) :

चूणिकार ने इसके तीन अर्थ किए हैं—

(१) असन् (असन्निहित)— जिसके पास कुछ भी नहीं है ।

(२) गृह्ण्य के असदृश— जो गृह्ण्य के समान नहीं है ।

(३) अनुन्यविहारी— जिसका विहार अन्य तीर्थिकों से भिन्न है ।^४

शान्त्याचार्य ने मान—अहंकार रहित—यह अर्थ चूणि से अधिक किया है ।^५

श्लोक २०

११-(सुमाणे क, रुक्ख-मूले ख) :

मुनि को किम प्रकार के स्थान में रहना चाहिए इसका विचार कई अध्ययनों में किया गया है । देखें—१५।४, १६।सू० ३ श्लो० १, ३०।१२, १३, १६, ३५।४-६ । श्मशान शून्य-गृह और वृक्ष-मूल ये सब एकान्त स्थान के उदाहरण मात्र हैं । श्मशान और वृक्ष-मूल में मर्यादना विशिष्ट साधना करने वाले मुनि ही रहते हैं ।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र १०७

'एक एवे'ति रागद्वेषविरहित. 'चरेन' अप्रतिबद्धविहारेण विहरेण, सहायवैकल्यतो बैकस्तथाविध गीतार्थो, यथोक्तम्—

ण या लमिजा गिउजं सहाय, गुणाहिं बा गुणतो सम बा ।

एकओऽवि पाबाइ विबज्जयंतो, विहरेज कामेसु असज्जमाणो ॥

२-सुखबोधा, पत्र ३१ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र १०६

'एक' उक्तस्य स एवैक, एको वा प्रतिमाप्रतिपत्त्यादौ गच्छतीत्येक, एकं वा कर्मसाहित्यविगमतो मोक्षं गच्छति — तत्रासियोगानुष्ठानप्रवृत्तेर्यातीत्येक ।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ६७

असमान इति असमाप्ति(नि)क, असन्निहित इत्यर्थः .. अथवा असमाण इति नो गृहितुल्यतः .. अथवा असमान अनुन्यविहार अन्यतीर्थिकैः ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र १०७

न विद्यते समानोऽस्य गृहिण्याश्रयामूर्च्छितत्वेन अन्यतीर्थिकेषु बाऽनियतविहारविनेत्यसमान — असदृशो, यद्वा समान — साहङ्कारो न तथेत्यसमान, अथवा '(अ)समाणो' ति प्राकृतत्वात्सन्निवासन्, यत्रास्ते तत्राप्यसन्निहित एवेति ह्ययम् ।

१ बगवैकालिक, १०।१२ ।

‘सुसागे’—कई बौद्ध-भिक्षु भी क्षमशान में रहने का व्रत लेकर चलते थे। उनका यह व्रत ‘क्षमशानिकांग’ कहलाता है। यही ग्याह्वरों ‘धुतांग’ है।^१

‘हृस्व-मूले’—कई बौद्ध भिक्षु वृक्षों के नीचे भी रहते थे। वे छाए हुए घरों में नहीं रहते थे। उनका यह व्रत ‘वृक्षमूलिकांग’ कहलाता है। यही नीचों ‘धुतांग’ है।^२

श्लोक २४

१२—प्रति क्रोध (पडिसंजले ल) :

इसका अर्थ है—गाली सुन पुन गाली देने की भावना रखना। ‘संजले’ का प्रयोग २६ वें श्लोक में भी आया है। वहाँ चूर्णिकार ने संज्वलन का अर्थ रोषोद्गम या मानोदय किया है। उसका लक्षण बताते हुए एक श्लोक उद्धृत किया है^३—

कपति रोषादग्नि संयुक्षितवज्ज्व्हीप्यतेऽनेन ।

त प्रत्याक्रोशात्पाहंति च मन्येत येन स मतः ॥

अर्थात् जो क्रोध से काँप उठता है, अग्नि की भाँति जल उठता है, आक्रोश के प्रति आक्रोश और हूनन के प्रति हूनन करता है, वह संज्वलन का फल है।

१३—(सरिसो होइ बालाणं ग) :

इस चरण का तात्पर्य यह है कि जो मुनि गाली का उत्तर गाली से देता है वह उस अज्ञानी के समान ही हो जाता है। यहाँ एक बड़ा सुन्दर उदाहरण है—

“एक क्षपक मुनि था। देवता उसकी सेवा करता था। क्षपक जो कुछ कहता, देवता उसका पालन करता था। एक बार मुनि का एक नीच जाति वाले व्यक्ति से झगडा हो गया। वह हूष्ट-पुष्ट था। उसने मुनि को पछाड़ दिया। रात को देव वन्दना करने आया। मुनि मौन रहे। देव बोला—“क्या कोई मेरा अपराध हुआ है ?” मुनि ने कहा—“तू ने उम दुष्ट आदमी को डाँटा तक नहीं।” देव बोला—“गुरुदेव ! मैं वहाँ आया तो था पर पहचान नहीं सका कौन था दुष्ट आदमी और कौन था श्रमण ? वे दोनों एक जैसे ही थे।”

श्लोक २५

१४—ग्राम-कंटक (प्रतिकूल) (ग्राम-कण्टका ल) :

यहाँ ग्राम शब्द इन्द्रिय-ग्राम (इन्द्रिय-समूह) के अर्थ में प्रयुक्त है। प्रकरण में ग्राम-कंटक का अर्थ है—कानों में काँटों की भाँति चुभने वाली।^४ मूलाराधना में ‘ग्रामवचीकटगेहिं’ है। उसका अर्थ है—ग्राम्य लोगों के वचन रूपी काँटों से।^५ प्रस्तुत श्लोक में ‘ग्राम-कण्टक’ का प्रयोग है। यहाँ मध्यपद ‘वची’ का लोप मान लेने पर उसका अनुवाद ग्राम्य लोगों की काँटों के समान चुभने वाली भाषा—किया जा सकता है।

१—विशुद्धिमार्ग, पृ० ६०।

२—वही, पृ० ६०।

३—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ७२।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ७० :

प्रसत इति ग्राम—इन्द्रिय-ग्राम तस्य इन्द्रिय-ग्रामस्य कंटका, जहा यंचे गच्छताचं कंटका विघ्नाय, तथा सदावयोचि इन्द्रिय-ग्रामकटया मोक्षिणां विघ्नायेति।

(ख) बेको—वाराणसीकालिक १०।११ का टिप्पण, संख्या ३९।

५—मूलाराधना, आशवास ४, श्लोक ३०१, मूलाराधना वर्णन कृति, पत्र ५।१५।

दुस्सहपरीसहेहिं थ, ग्रामवचीकंटगेहिं तिक्खेहिं।

अमिपुद्वा वि हु संता, मा मम्मपुंरं पमुज्जेह ॥३०१॥

ग्रामवचीकंटगेहिं याग्यानामविधित्तज्जानां वचनामि एव कटकास्तेराक्रोशवचनैरित्यर्थः।

श्लोक २६

१५—मुनि-धर्म (भिक्षु-धर्म) :

मुनि-धर्म^१ स्थानाग (१०।७।१२) तथा समवायाग (समवाय १०) के अनुसार दस प्रकार का होता है—

(१) क्षान्ति,	(६) सत्य,
(२) मुक्ति—निर्लोभता, अनामक्ति,	(७) संयम,
(३) मार्दव,	(८) तप,
(४) आर्जव,	(९) त्याग— अपने साम्प्रतिक साधुओं को भक्त आदि का दान देना, और
(५) लाघव,	(१०) ब्रह्मचर्य ।

श्लोक २७

१६—श्रमण को (समणं क) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'ममान मन काला' किया है ।^२ शान्त्याचार्य ने इस अर्थ के साथ-साथ श्रमण भी किया है ।^३ नेमिचन्द्र ने तपस्वी किया है ।^४ संस्कृत में इस शब्द के दो रूप हो सकते हैं—श्रमणम् और समणम् । विस्तार के लिए देखें—दसवेमालियं (भाग २), १।३, टिप्पण सख्या १४ ।

१७—“आत्मा का नाश नहीं होता” (नत्थि जीवस्स नासु चि ग) :

पीटे जाने पर मुनि यह सोचे कि जीव—आत्मा— का नाश नहीं होता । इस चिन्तन का पूर्व पक्ष है कि यदि कोई दुर्जन व्यक्ति मुनि को गाली दे तो मुनि यह सोचे कि—चलो गाली ही देता है, पीटता तो नहीं । पीटने पर सोचे—चलो पीटता ही है, मारता तो नहीं । मारने पर सोचे—चलो मारता ही है, धर्म से भ्रष्ट तो नहीं करता—आत्म-धर्म का हनन तो नहीं करना, क्योंकि आत्मा अमर है, अमूर्त है ।

इस प्रेक्षा ने मुनि अगले बड़े उपताप को सामने रखकर जो छोटा उपताप प्राप्त होता है, उसे लाभ मानता है और इस प्रकार वह मनोवैज्ञानिक विजय प्राप्त कर लेता है ।

श्लोक २८

१८—हाथ पसारना सरल नहीं है (पाणी नो सुप्पसारणं) :

याचना के लिए दूसरों के आगे हाथ पसारना—मुझे दे—यह कहना सरल नहीं है । जैसे—

धणवइसमोऽपि हो अक्खराइ लज्जं मयं च मोत्तण ।

देहिति जाय ण मज्जति पण्ह मुहे नो परिमवस्स ॥^५

१—सुल्लबोधा, पत्र ३५

‘निक्षुधर्म-प्रतिधम्मं, यत्ता ‘निक्षुधर्म’ क्षामयादिक वस्तुस्वरूपम् ।

२—उत्तराध्यायन चूर्णि, पृ० ७२

समो सम्पत्त्य मणो जस्स मवति स समणो ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ११४

‘समणं’—श्रमणं सममनसं वा—तथाविधवचोऽपि धर्मं प्रति प्रहितचेतसम् ।

४—सुल्लबोधा, पत्र ३६ ‘श्रमण’ तपस्विनम् ।

५—उत्तराध्यायन चूर्णि, पृ० ७२

अक्कोसहजणमारणधम्मममंसाण बालसुल्लभार्थं ।

लाभं मज्जति धीरो अहसराण ममावन्ति ॥

६—वही, पृ० ७४ ।

अर्थात् कुबेर के समान धनवान् व्यक्ति भी जब तक लज्जा और शय को छोड़कर 'वेहि' (वे) यह नहीं कहता तब तक उसका कोई तिरस्कार नहीं करता—अर्थात् धनवान् व्यक्ति 'मुझे दो' ऐसा कह दूसरों के जाने हाथ पसारता है तब वह भी तिरस्कार का भावी बन जाता है।

याचना करना मृत्यु के तुल्य है। नीतिकार ने कहा है—

मात्रमगः स्वरे शैवं, प्रत्येहो वेपथुस्तथा ।

मरणे भानि चिन्हानि, तानि चिन्हानि याचने ॥

अर्थात् मृत्यु के समय जो लक्षण प्रकट होते हैं—शरीर के अवयवों का ढीला पड़ जाना, बाणी में दीनता, पसीना तथा कंपन आदि—ये सभी याचना के समय भी प्रकट होते हैं।

श्लोक ३३

१९-चिकित्सा न करे, न कराए (जं न कुज्जा न कारवे च) :

सहज ही प्रश्न होता है—क्या यह विषयन समस्त साधुओं के लिए है ? इसके समाधान में कहा है—'चिकित्सा न करे, न कराए'—यह उपदेश जिन-कल्पिक मुनियों के लिए है। स्वविर-कल्पी मुनि सावद्य चिकित्सा न करे, न कराए।^१

चूर्णिकार ने जिन-कल्पी और स्वविर-कल्पी का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने सामान्यतः बताया है कि मुनि न तो स्वयं चिकित्सा करे और न बंधों के द्वारा कराए। आम्रण्य का पालन नीरोग अवस्था में किया जा सकता है, यह बात अवश्य ही महत्वपूर्ण है, किन्तु इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुनि रोगी होने पर भी सावद्य किया का सेवन नहीं करता। यही उसका आम्रण्य है।^२ विशेष जानकारी के लिए देखें—दसवेअलिय (भाग २), ३।४ टिप्पण सख्या २६।

श्लोक ३६

२०--(अणुकसाई अपिच्छे क, अन्नाएसी ल) :

'अणुकसाई'—चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'अल्प कषाय वाला' किया है।^३ शान्त्याचार्य ने इसका मुख्य अर्थ 'अनुत्कषायी-संस्कार आदि के लिए उत्कण्ठित न रहने वाला' किया है और वैकल्पिक अर्थ—'अणु-कषायी-संस्कार आदि न करने वालों पर क्रोध नहीं करने वाला तथा संस्कार होने पर अभिमान नहीं करने वाला' किया है।^४ नेमिचन्द्र भी इसी का अनुसरण करते हैं।^५

१-बृहद् वृत्ति, पत्र १२०

जिनकल्पिकाद्यपेक्ष चेतन, स्वविरकल्पापेक्षया तु 'जं न कुज्जा' इत्यादौ सावद्यमिति गम्यते, अयमत्र भाव—यस्मात्कारणादिभिः सावद्यपरिहार एव आम्रण्य, साध्या च प्रायश्चित्तकित्सा, तत्तत्तां नामिनन्देद् ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ७७ :

यदुपश्लेषु तत्प्रतिकारायोद्यमं न कुर्वते, तत्रमत्रयोगलेपादिभि स्वयं करणं, न स्नेहविरक्षणादिना स्वयं करोति, कारापणं तु वैद्यादिभिः, शक्य हि नीरोगेण आम्रण्य कर्तुं, यस्तु रोगवानपि न सावद्यक्रियामारभते तं प्रतीयोष्यते—एयं तु तत्स सामान् ।

३-वही, पृ० ८१

'अणुकसायो' अणुशब्द स्तोकार्थः, अतो नेत्यनु, कषयतीति कषायः क्रोधाद्या ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र १२४

उत्कण्ठित. संस्काराविषु शेत इत्येवं शील उत्कषायी न तथा अनुत्कषायी, यद्वा प्राकृतत्वाद्यणुकषायो 'सर्वधर्मादित्वादि'भिः, कोऽर्थः ?—न संस्काराधिकमकुर्वते कुप्यति, तत्सम्यस्तौ वा नाहङ्कारवान् भवति ।

५-सुखबोधा, पत्र ४९ ।

१५।१६ की टीका में शान्खाचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं। वहाँ 'अनुत्कवायी' के स्थान पर 'अनुत्कवायी' माना है।
(१) अनुत्कवायी—अल्प कषाय वाला। (२) अनुत्कवायी—जिसके कषाय प्रबल न हों।^१

'अल्पेच्छे'—अल्पेच्छ—अल्प इच्छा वाला। जो मुनि धर्मोपकरण के अतिरिक्त कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं करता, सत्कार-प्रजा आदि की वाञ्छा नहीं करता, वह 'अल्पेच्छ' कहलाता है।^२ शान्खाचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—(१) थोड़ी इच्छा वाला (२) इच्छा रहित—निरीह।^३

'अज्ञातैषी'—जो अज्ञात रहकर—तप, जाति आदि का परिचय दिए बिना आहार की एषणा करना है, उसे 'अज्ञातैषी' कहा जाता है। अपरिचित कुलों से एषणा करने वाला भी 'अज्ञातैषी' कहलाता है।^४ मनुस्मृति में भी भोजन के लिए कुल-गोत्र का परिचय देने वाले ब्राह्मण को 'वान्ताषी' कहा है।^५

श्लोक ४३

२१—(उवहाणं, क पडिमं ख) :

उवहाण—आगम-पठन के समय निश्चित विधि के अनुसार जो तप किया जाता है उसका नाम उपधान है।^६

आगमों के अध्ययन-काल में आचाम्न (आयबिल) आदि तपस्या करने की परम्परा रही है।^७ प्रत्येक आगम के लिए तपस्या के दिन निर्दिष्ट किए हुए हैं। विशेष जानकारी के लिए देखें—आचार दिनकर, विभाग १, योगोद्बहनविधि, पृष्ठ ८६-११०।

१।१।४ में उपधान करने वाले के लिए 'उवहाणव' (उपधानवान्) का प्रयोग मिलता है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४२० ;

अथ—स्वल्पाः सञ्चलनमाना इति यावन् कषायाः—क्रोधादयो यस्येति 'सर्वधर्मादित्यादि'नि प्रत्ययेऽनुत्कवायो, प्राकृतत्वात्सूत्रे ककारस्य द्वित्वं, यद्वा उत्कवायी—प्रबलकषायी न तच्चाऽनुत्कवायी।

२—मुल्लबोधो, पत्र ४९

'अल्पेच्छ' धर्मोपकरणप्राप्तिमात्राभिलाषी, न सत्काराद्याकांक्षी।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र १२५।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृष्ठ ८१

'अज्ञातैषी' न ज्ञापयत्यहमेवंभूत पूर्वमासीत्, न वा अपको बहुधृतो वेति।

(ख) वही, पृष्ठ २३५।

अज्ञातमज्ञातेन एषते—मिक्षते असौ अज्ञातैषी, निश्चादिरहित इत्यर्थः।

(ग) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४।

अज्ञात—तपस्वितादिभिर्गुणैरनवगत एषयते—प्रासादिकं गवेषयतीत्येवशीलोऽज्ञातैषी।

५—मनुस्मृति, ३।१०९

न भोजनार्थं स्वे विप्र कुलगोत्रे निवेद्येत।

भोजनार्थं हि ते शसन्वाग्तापीत्युच्यते ब्रुषे ॥

६—बृहद् वृत्ति, पत्र १३८

उपधानम्—आगमोपचाररूपमाचाम्नादि।

७—वही, पत्र १४७ :

उपधानम्—अज्ञानद्वारा यजमानादौ यथायोगमाचाम्नादितपोविशेषः।

पश्चिम—प्रतिमा का अर्थ कायोत्सर्ग है।^१ चूर्ण और बृहद् वृत्ति में इसका अर्थ मासिकी आदि भिक्षु-प्रतिमा किया है।^२

किन्तु यह सांकेतिक है। वस्तुन प्रतिमा शब्द स्थान-मुद्रा का सूचक है। बँटी या खड़ी प्रतिमा की तरह स्थिरता से बँटने या खड़े रहने को प्रतिमा कहा गया है। प्रतिमाओं में उपवास आदि की अपेक्षा कायोत्सर्ग व आमनों की प्रधानता होती है। इसलिए उनका नाम उपवास प्रधान न होकर कायोत्सर्ग प्रधान है। वे बारह हैं। विशेष जानकारी के लिए देखें—दशाश्रुतस्कन्ध, दशा ७।

श्लोक ४४

२२—ऋद्धि (इड्दी ण) :

यहाँ ऋद्धि का अर्थ है—नाश्या आदि से उत्पन्न होने वाली विशेष शक्ति-योगज विभूति।^३ पातञ्जलयोग दर्शन के विभूति-पाद में जैसे योगज विभूतियों का वर्णन है वैसे ही जैन-आगमों में तपोजनित ऋद्धियों का वर्णन मिलता है।^४ शान्त्याचार्य ने इस प्रसंग पर दो श्लोक उद्धृत किए हैं—

पादरजसा प्रशमन सर्वरुजां साधवः क्षणात्कुर्य ।
त्रिभुवनविस्मयजनमान् दद्युः कानांस्तृणाघाता ॥
धर्माद्विलोन्मिथितकाञ्चनवर्षाविसर्गसामर्थ्यम् ।
अद्वयुतमीमोरशिलासहस्रसम्पातशक्तिश्च ॥^५

१—मूलाराधना वर्णन, ८।२०७१

पश्चिमा कायोत्सर्ग ।

२—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ८५

पश्चिमा नाम मासिकादिता ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १०८ ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र १३१

‘ऋद्धिर्वा’ तपोमाहात्म्यरूपा ...ता च आमशौच-आदि ।

४—औपपातिक, सूत्र १५ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र १३१ ।

अध्ययन ३

श्लोक ४

१-(खत्तिओ क, चण्डाल-वोक्कसो ख) :

इस श्लोक में आए हुए तीन शब्द—क्षत्रिय, चाण्डाल और बुक्कस—संग्राहक हैं। क्षत्रिय शब्द से वैश्य, ब्राह्मण आदि उत्तम जानियों, चाण्डाल शब्द से निषाद, श्वपच आदि नीच जातियों और बुक्कस शब्द से मूल, वंदेह, आयोगन आदि सकीर्ण जानियों का ग्रहण किया गया है।^१

‘खत्तिओ’—जैन और बौद्ध परम्परा में क्षत्रिय का स्थान सर्वोच्च रहा है। कल्प-सूत्र में ब्राह्मणों की गिनती भिक्षुक या तुच्छ-कुल में की है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वामुदेव आदि शलाका-पुरुष ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं होते। दीघनिकाय^२ और निदान^३ कथा के अनुसार क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मणों से ऊँचा है।

‘चण्डाल’—इसके दो अर्थ किए गए हैं—(१) मातंग और (२) शूद्र से ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न व्यक्ति।^४ उत्तरवर्ती वैदिक-साहित्य के अनुसार चण्डाल अनार्य वर्ग की एक जाति है। वह ऋग्वेद के समय के पश्चात् आर्यों को गंगा के पूरब में मिली थी।^५

मनुस्मृति (१०।५१, ५२) में चण्डाल के कर्त्तव्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा है—

चण्डालश्चपचानां तु बहिर्ग्रामात्प्रतिश्रय ।
अपपात्राश्च कर्त्तव्या धनमेवा श्वगर्दभम् ॥
वासांसि मृत्तचेलानि भिन्नमाण्डेषु भोजनम् ।
काष्ठाण्यसमलंकारं परिवर्ज्या च नित्यश ॥

‘वोक्कसो’—इसके संस्कृत रूप चार मिलते हैं—पुक्कम, पुक्कस, पुक्कस और पुक्कम।

बुक्कम—क्षमण पर कार्य करने वाले बुक्कम कहलाते हैं।^६

पुक्कम—जो मनुष्य कुत्तों को उठाकर बाहर फेंकते ह, उन्हें पुक्कम कहा जाता है।^७

पुक्कस—चाण्डाल और पुक्कम—पर्यायवाची ही माने गए हैं।

पुक्कस—भगी।

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९६।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८२, १८३

इह च क्षत्रियग्रहणादुत्तमजातय चण्डालग्रहणानीचजातयो बुक्कसग्रहणाच्च सकीर्णजातय उपलक्षिताः।

(ग) मनुस्मृति, १०।२५, २६, ४८।

२-दीघनिकाय, ३।१।२४, २६।

३-निदान कथा, १।४९।

४-सुखबोधा, पत्र ६७।

‘चाण्डालः’ मातङ्गः यदि वा शूद्रेण ब्राह्मण्या जातश्चाण्डालः।

५-हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता, पृ० ३४।

६-अभिधान चिन्तामणि, ३।५९७।

७-वही, ३।५९७।

८-वही, श्लो० ८२

समो चाण्डालपुक्कसौ।

९-महाभारत, शांतिपर्व १८०।३८।

मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों के कार्यों का विवरण दिया गया है। उसके अनुसार 'पुक्कस' का कार्य बिलों में रहने वाले गोह आदि को मारना या बाँधना है।^१ अभिधानप्यदीपिका में 'पुक्कस' का अर्थ फूल तोड़ने वाला किया गया है।^२

चूर्णिकार और टीकाकार इसका अर्थ 'वर्णान्तरजन्मा' करते हैं। जैसे—ब्राह्मण से शूद्र स्त्री में उत्पन्न प्राणी निषाद, ब्राह्मण से वैश्य स्त्री में उत्पन्न प्राणी अम्बष्ठ और निषाद से अम्बष्ठ स्त्री में उत्पन्न प्राणी बोकस कहलाता है।^३ कोटिल्य अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में इससे भिन्न मत का उल्लेख है। मनुस्मृति में बताया गया है कि ब्राह्मण से वैश्य कन्या में उत्पन्न अम्बष्ठ और ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न निषाद कहलाता है। इसको पारशव भी कहते हैं।^४ कोटिल्य अर्थशास्त्र (पृष्ठ १६५, १६६) में 'पुक्कस' का अर्थ निषाद से उग्री में उत्पन्न पुत्र और मनुस्मृति में निषाद से शूद्र में उत्पन्न पुत्र किया गया है।^५ महाभारत^६ में चाण्डाल और पुक्कस का एक साथ प्रयोग मिलता है। 'पुक्कस' का प्राकृत रूप 'बुक्कस' हो सकता है। पुक्कस और चाण्डाल अर्थात् भंगी और चाण्डाल।

श्लोक ५

२-(आवट्ट-जोणीसु क, कम्म-किब्बिसा ल, मन्वट्टेसु व खत्तिया ष) :

'आवट्ट-जोणीसु'—आवर्त्त योनि—योनिचक्र। जीवों के उत्पत्ति स्थान को 'योनि' कहते हैं। वे ८४ लाख हैं। अनादिकाल से जीव इन योनिमें जन्म-मरण करता रहा है। जन्म-मरण का यह आवर्त्त है।^७

'कम्म-किब्बिसा'—कर्मों में मलिन अथवा चिनके कर्म मलिन हों, वे कर्म-किल्बिष कहलाते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं—शुभान्वित और अशुभान्वित। जिनके अशुभान्वित कर्म होते हैं वे 'कर्म किल्बिष' होते हैं।^८

१-मनुस्मृति, १०।४६

अश्वपुक्कसायां तु बिलौकोबधबन्धनम् ।

२-अभिधानप्यदीपिका, पृ० ५०८

पुक्कसो पुण्यछद्मको ।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६

बुक्कसो वर्णान्तरमेव, यथा ब्रमणेन मुद्दीए जातो निसादोति बुच्चति, ब्रमणेन वेसीते जातो अबट्टेति बुच्चति, तत्त्व निसाएण अबट्टीए जातो सो बोकसो भवति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८२ ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ६७ ।

४-मनुस्मृति, १०।८

ब्राह्मणाद् वैश्य बन्ध्यायाम्बष्ठो नाम जायते ।

निषाद शूद्रकन्यायां, य पारशव उच्यते ॥

५-बही, १०।१८

जातो निषादाच्छूद्राया जात्या भवति पुक्कस ।

६-महाभारत, शान्तिपर्व, १८०।३८

न पुक्कसो न चाण्डाल, आत्मान त्यक्तुमिच्छति ।

तया मुष्ट स्वया योन्या, माया पथस्व यादृशीम् ॥

७-सुखबोधा, पत्र ६८

आवर्त्त — परिवर्त्तः तत्प्रधाना योनय — चतुरशीतिलक्षप्रमाणानि जीवोत्पत्तिस्थानानि आवर्त्तयोनयस्तासु ।

८-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९७ ।

'कम्मकिब्बिसा' इति कम्मेहिं किब्बिसा कम्मकिब्बिसा, कर्माणि तेषां किब्बिसाणि कर्मकिब्बिसा ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८३

कर्मणा—उत्तरूपेण किल्बिषा—अथवा कर्मकिल्बिषा, प्राकृतत्वाद्वा पूर्वापरनिषात, किल्बिषाणि—विलुप्ततया निरुष्टान्यशुभानुबन्धीनि कर्माणि येषां ते किल्बिषकर्मणि ।

‘सम्बद्धेषु व क्षतिया’—जिस प्रकार राजा आदि सर्वार्थ-मानवीय काम-भोगों को भोगते हुए उन्हीं में आसक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में पुन-पुनः जन्म-मरण करते हुए भवाभिनन्दी व्यक्ति उसी में (संसार में) आसक्त हो जाते हैं।

श्लोक ८

३-(तवं खन्तिमर्हिसयं ष) :

इस चरण में ‘तप’ के द्वारा तपस्या के बारह भेदों का, ‘खन्ति’ के द्वारा दस-विध श्रमण-वर्म और ‘अर्हिसा’ के द्वारा पाँच महाव्रतों का ग्रहण किया गया है, ऐसा सभी व्याख्याकारों का मत है।^१

श्लोक ९

४-(नेआउयं ग, बहवे परिभस्मई ष) :

‘नेआउयं’—चूर्णिकार ने इसका अर्थ ले जाने वाला किया है।^२ टीका में इसका अर्थ न्यायोपपन्न किया गया है।^३ डॉ० ल्यूमेन ने औपपत्तिक सूत्र में तथा डॉ० पिगल, डॉ० हरमन जेकोबी आदि ने इसका अर्थ न्यायोपपन्न किया है।^४

बौद्ध-साहित्य में नैयायिक का अर्थ दुःस्वप्न की ओर ले जाने वाला, पागल ले जाने वाला किया गया है।^५ चूर्णिकार के अर्थ का इससे निकट का सम्बन्ध है।

इस अर्थ के आधार पर ‘नेआउयं’ का संस्कृत रूप नैयायिक होना चाहिए।

नैयायिक के प्राकृत रूप ‘नेआइय’ और ‘नेआउय’ दोनों बन सकते हैं। सूत्रकृताग चूर्ण में ये दोनों प्रयुक्त हुए हैं। वहाँ इनका अर्थ मोक्ष की ओर ले जाने वाला किया गया है।^६

‘बहवे परिभस्मई’—इस पद में चूर्णिकार और शाक्याचार्य ने जमाली आदि निहन्तों का उल्लेख किया है।^७ ये सभी निहन्त कुछ एक शक्तियों को लेकर नैयायिक-मार्ग—निर्ग्रन्थ प्रवचन से अण्ड हो गए थे—दूर हो गए थे।

नेमिचन्द्र ने सानो निहन्तों का विवरण उद्धृत किया है।^८ वह आवश्यक निर्युक्ति में भी उपलब्ध है।^९ डॉ० ल्यूमेन ने *Indischen*

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९८।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८४।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९८, १९२।

नयनशीलो नैयायिकः।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र १८५।

नैयायिक, न्यायोपपन्न इत्यर्थः।

४-देखें—उत्तराध्ययन चार्ल सरपेन्टियर, पृ० २९२।

५-बुद्धचर्या, पृ० ४६७, ४८९।

६-(क) सूत्रकृताग चूर्णि, पृ० ४५७।

नयनशीलो नैयायिको मोक्ष नयतीत्यर्थः।

(ख) वही, पृ० ४५५।

मोक्षं नयनशीलो नैयायिको।

७-(क) उत्तराध्ययन, चूर्णि, पृ० ९८।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८५।

८-सुखबोध, पत्र ६६-७५।

९-आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति, पत्र ४०१।

Studien, vol XXII, pp 91-135 में निह्वो का विवरण सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। डॉ० हरमन जेकोबी ने अपने ब्रन्वेष्णात्मक निबन्ध—‘श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति’—में भी इस विवरण का उपयोग किया है।

श्लोक १२

५—(निष्वाण ग, घय-सित्त घ) :

‘निष्वाण’—चूर्ण से उसका अर्थ मुक्ति है।^१ शाक्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं - (१) स्वाम्थ्य और (२) जीवन्मुक्ति। स्वाम्थ्य का अर्थ है अपने आपमें अवस्थिति, आत्म-रमण। जिस व्यक्ति का जीवन वर्मानुगत होता है उसमें आत्म-रमण की स्थिति महज हो जाती है। यही सही अर्थ में स्वाम्थ्य है। आत्म-रमण की अवस्था सहजानन्द की अवस्था है। उसमें मुख निरन्तर बढ़ता रहता है। आगम के अनुसार एक मास की पर्याय वाला श्रमण व्यन्तरदेवों की तेजोलिंग्या का अतिक्रमण कर जाता है। स्वाम्थ्य श्रमण चक्रवर्ती के मुखों को भी लाँघ जाता है। यह परम-मुख की अनुभूति आत्म-सापेक्ष होती है यही स्वाम्थ्य या निर्वाण है।^२ जीवन्मुक्ति का अर्थ है इसी जीवन में मुक्ति।^३

शाक्त्याचार्य ने यहाँ ‘प्रशमयति’ का एक श्लोक उद्धृत किया है—

निर्जितमदमदनानां, बावकायमनोषिकाररहितानाम् ।

बिनिवृत्तपरागानामिहैवमोक्ष सुविहितानाम् ॥२३८॥

नेमिचन्द्र ने इस शब्द का अर्थ जीवन्मुक्ति किया है और मुनि-मुख की अध्ययना को लक्ष्यकर एक दूसरे श्लोक भी उद्धृत किया है—

तणसथारनिवन्तो वि, मुणिवरो अट्टरायसयमोहो ।

ज पावइ मुत्तिसुह, कत्तो त चक्कवट्ठी वि ॥

नागार्जुनीय परम्परा में यह श्लोक भिन्न रूप में मिलता है, ऐसा चर्चिकार^४ और शाल्याचार्य^५ ने उल्लेख किया है—

चउट्ठा सपणं लद्धु, इहेव ताव भायते ।

तेयते तेजसपणे, घयसित्तेव पावए ॥

‘घय-सित्त’—पलाल, उपद्रव आदि के द्वारा अग्नि उनकी दोम नहीं होती जितनी कि वह घृण के मिचन में होती है, इसलिए यहाँ घृत-सित्त की उपमा को प्रधानता दी है।^६

यहाँ निर्वाण की तुलना घृत-मिचन अग्नि से की गई है। यन में अग्नि पञ्चालेन होती है बुझी नहीं इसलिए निर्वाण का अर्थ ‘मक्ति’ की अपेक्षा ‘दीप्ति’ अधिक उपयुक्त है। मक्ति, स्वाम्थ्य या जीवन्मुक्ति से मानी जाती है पञ्चालेन—तेजसमय अवस्था का नाम है। इस दृष्टि को सामने रखकर निर्वाण का हमने में कोई भी अर्थ किया जा सकता है। चिन्तु उसका अर्थ ‘बुझना’ उपा के साथ भावमय नहीं रखना।

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ९९

निर्युक्ति — निर्वाणम् ।

२—बृहद वृत्ति, पत्र १८५, १८६

‘निर्वाणं निर्वृत्तिर्निर्वाणं स्वाध्यामिन्यर्थ ‘परमं’ प्रकृष्टम् ‘एगमासपरियाए समणे अतरियाण तेयत्तेम बीईवयत्ति’ इत्याद्यागमेनोक्त ‘नेवास्ति राजराजस्य तत्सुखं मित्वादिना च वाचकबचनेनानुवृत्तम् ।

३—बृहद वृत्ति, पत्र १८६

यद्वा निर्वाणमिति जीवन्मुक्तिः ।

४—सुखबोधा, पत्र ७६ ।

५—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ९९ ।

६—बृहद वृत्ति, पत्र १८६ ।

७—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ९९

घृतसुषलालकरीषादिभिरीधनविशेषैरियमानो न तथा दीप्यते यथा घृतेनेत्यतोऽनुमानान ज्ञायते यथा घृतेनानिबिक्तोऽधिकं भाति ।

श्लोक १४

५-(जक्खा ल, महासुक्का ग) :

‘जक्खा’—यक्ष । यक्ष शब्द ‘यज्’ धातु से बना है ।^१ पहले इसका अर्थ देव था । उत्तरवर्ती साहित्य में इसका अपकर्ष हो गया और यह निम्न कोटि की देवजाति के लिए व्यवहृत होने लगा ।

‘महासुक्का’—चन्द्र, सूर्य आदि अतिशय उज्ज्वल प्रभा वाले होते हैं इसलिए उन्हें महाशुक्ल कहा गया है ।^२ ‘सुक्क’ का संस्कृत रूप शुक् भी हो सकता है । उसका एक अर्थ अग्नि भी है । यह मान लेने पर इसका अर्थ होगा—महान् अग्नि ।

श्लोक १५

६-(कामरूप-विउज्जिणो ल, पुत्वा वाससया बहू ष) :

‘कामरूप-विउज्जिणो’—का अर्थ है—इच्छानुसार रूप करने में समर्थ, आठ प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त ।^३ तत्त्वार्थवार्तिक में एक साथ अनेक आकार वाले रूप-निर्माण की शक्ति को कामरूपीत्व कहा है ।^४ चूर्णिकार ने इसका संस्कृत रूप ‘कामरूपविकुर्विण’ और शास्त्राचार्य तथा नेमिचन्द्र ने ‘कामरूपविकरणा’ दिया है ।^५ ‘विकुर्विण’ प्राकृत का ही अनुकरण है ।

‘पुत्वा वाससया बहू’—८४ लाख को ८४ लाख से गणन करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्व कहा जाता है । सत्तर लाख छप्पन हजार करोड़ वर्षों—७०५६००००००००००—को पूर्व कहा जाना है । बहु अर्थात् असंख्य । असंख्य पूर्व या असंख्य सौ वर्षों तक । इसका तात्पर्य है पत्न्योपम के असंख्यातवर्ग भाग तक । देवों की कम से कम इतनी स्थिति तो होती ही है । मुनि पूर्वजीवी या शतवर्षजीवी होते हैं इसलिए उन्हीं के द्वारा उनका माप बनलाया गया है ।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र १८७

इज्यन्ते पूज्यन्ते इति यक्षा ।

२-वही, पत्र १८७

‘महाशुक्ला’ अतिशयोक्त्यलतया चन्द्रादित्यादयः ।

३-(क) सुखबोधा, पत्र ७७

‘कामरूपविकरणा’ मयेष्टरूपादिनिर्वर्तनशक्तिसमन्विता ।

(ख) उत्तराध्यायन चूर्णि, पृ० १०१ :

अष्टप्रकारैश्वर्ययुक्ता इत्यर्थः ।

४-तत्त्वार्थवार्तिक ३।३६, पृ० २०३

युगपदनेकाकाररूपविकरणशक्तिः कामरूपित्वमिति ।

५-(क) उत्तराध्यायन चूर्णि, पृ० १०१

काम्यते कमनीया वा कामा, रोचते रोचयति वा रूपं, कामतो रूपानि विकुर्वितुं शीलं येषां ते इमे कामरूपविकुर्विणः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८७

‘कामरूपविउज्जिणो’ ति सूत्रत्वात्कामरूपविकरणा ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ७७ ।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र १८७

पूर्वाणि—वर्षसप्ततिकोटिलक्ष-षट्पञ्चाशत्कोटिसहस्र-परिमितानि बहूनि, जघन्यतोऽपि पत्न्योपमस्थितिवात्, तत्रापि च तेषा-मसङ्ख्येयानामेव सामानात्, एव वर्षशताभ्यः बहूनि, पूर्ववर्षशताधुषामेव धरणयोग्यत्वेन विशेषतो देशनौचित्यमिति व्यापनार्थं मित्यनुपगम्यास इति ।

श्लोक १६, १७, १८

७—श्लोक १६, १७, १८ :

दस अंग इस प्रकार हैं—

(१) चार काम-स्कन्ध ।	(६) नीरोम ।
(२) मित्रवान् ।	(७) महाप्राज्ञ ।
(३) ज्ञातिमान् ।	(८) विनीत ।
(४) उच्चगोत्र ।	(९) यशस्वी ।
(५) वर्णवान् ।	(१०) सामर्थ्यवान् ।

चार काम-स्कन्धों का निरूपण सतरहवें श्लोक में और शेष नौ अंगों का उल्लेख अट्ठारहवें श्लोक में है ।

‘चत्वारि काम-अंशानि’—‘काम-लक्ष्य’ का अर्थ है—मनोज्ञ गन्दादि के हेतुभूत पुद्गल समूह अथवा विलास के हेतुभूत पुद्गल समूह ।^१ वे चार हैं—

(१) क्षेत्र—वास्तु ।	(३) पशु ।
(२) हिरण्य ।	(४) दाम पोष्येय ।

‘क्षेत्र’—क्षेत्र । क्षेत्र शब्द ‘क्षि’ धातु से बना है । उस धातु के दो अर्थ हैं—निवाम और गति । जिसमें रहा जाए उसको क्षेत्र कहा जाता है । इन व्युत्पत्ति के अनुसार ग्राम, आगम आदि क्षेत्र कहलाते हैं ।^२ जहाँ अनाज उत्पन्न होता है, वह भी क्षेत्र कहलाता है । उसके तीन प्रकार हैं^३—

- (१) सेतु-क्षेत्र—जहाँ फल सिंचाई से होती है ।
- (२) केतु-क्षेत्र—जहाँ फल वर्षा से होती है ।
- (३) सेतु-केतु-क्षेत्र—जहाँ ईस आदि सिंचाई और वर्षा—दोनों से उत्पन्न होते हैं ।

‘वस्तु’—वास्तु । वास्तु का अर्थ है—अगार—गृह । चूर्णिकार ने उसके तीन भेद किए हैं—

- (१) सेतु-वास्तु ।
- (२) केतु-वास्तु ।
- (३) सेतु-केतु-वास्तु ।

अथवा

- (१) खान ।
- (२) उच्छ्रित ।
- (३) खातोच्छ्रित ।

१—मुल्लबोधा, पत्र ७७

कामा—मनोज्ञगन्दादय तद्वैतव स्कन्धा—तत्सत्पुद्गलसमूहा कामस्कन्धा ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र १८८

‘क्षि निवासणस्यो’ भियन्ति निवसन्त्यस्मिन्निति क्षेत्रम्—ग्रामारामादि ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १०१

तत्र क्षेत्रं सेतुं केतुं सेतुं केतुं वा, सेतुं रहृदादि, केतुं वरितेष निष्कृज्यते, इत्यादि सेतुं केतुम् ।

उनकी व्याख्या के अनुसार—भूमिग्रह को सेतु, जैसे प्रासाद को केतु और उभयग्रह (भूमिग्रह के ऊपर के प्रासाद) को सेतु-केतु कहा जाता है ।^१ यही अर्थ ज्ञात, उच्छिन्न और ज्ञातोच्छिन्न का है ।

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने दूसरे विकल्प का उल्लेख किया है । अर्थ में तीनों एक मत हैं ।^२

‘दास-बोध’— दास का अर्थ है—खरीदा हुआ और मालिक की सम्पत्ति समझा जाने वाला व्यक्ति—गुलाम । उसके जीवन पर स्वामी का पूर्ण अधिकार होता था । अपनी जन्म-जात दास्य-स्थिति को बदलना उनके बश में नहीं होता था और न वह सम्पत्ति का स्वामी हो सकता था । दास और नौकर-चाकर में यही अन्तर है कि नौकर-चाकर पर स्वामी का पूर्ण अधिकार नहीं होता, वह स्वामी की सम्पत्ति नहीं समझा जाता और वह अनिश्चित काल के लिए वेतन पर रखा जाता है ।

निम्नीय ऋणि में छह प्रकार के दास बतलाए गए हैं—

- (१) परम्परागत ।
- (२) खरीदकर बनाया हुआ ।
- (३) कर्ज न चुकाने पर निगृहीत किया हुआ ।
- (४) दुर्भिक्ष आदि होने पर भोजन आदि के लिए जिसने दासत्व ग्रहण किया हो ।
- (५) किसी अपराध के कारण जुर्माना न देने पर राजा द्वारा जो दास बनाया गया हो ।
- (६) बन्दी बनाकर जो दाम बनाया गया हो ।^३

मनुस्मृति में सात प्रकार के दास बतलाए गए हैं—

- (१) ध्वजाहृत दाम— मगध में पराजित दास ।
- (२) भक्त दाम— भोजन आदि के लिए दास बना हुआ ।
- (३) गृहज दाम— अपनी दासी में उत्पन्न दास ।
- (४) क्रीत दास— खरीदा हुआ दास ।
- (५) दत्त दाम— किसी द्वारा दिया हुआ दास ।
- (६) पैतृक दास— पैतृक धन रूप में प्राप्त दास ।
- (७) दण्ड दाम— ऋण निर्यातन के लिए बना हुआ दाम ।^४

मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि दाम ‘अधन’ होते हैं । वे जो धन एकत्रित करते हैं वह उनका हो जाता है जिनके वे दास हैं ।^५

१—उत्तराध्यायन ऋणि, पृ० १०१

वास्तुं पि सेतुं भूमिधरादि, केतुं यदभ्युच्छिन्नं प्रासादाद्यं, उभयथा गृहं सेतुकेतुं भवति, अथवा वास्तुं ज्ञायं ऊसिधं ज्ञातुसिधं, ज्ञातं भूमिधर ऊसितं प्रासादो ज्ञातुसितं भूमिधरोवरि प्रासादो ।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र १८८

तथा वसन्त्यस्मिन्निति वास्तु— ज्ञातोच्छिन्नोभयात्मकम् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ७७ ।

३—निम्नीय ऋणि, पृ० ११ ।

४—मनुस्मृति, ८।४।५

ध्वजाहृतो मत्तशसो, गृहज क्रीतवत्त्रिमौ ।

पैत्रिको दण्डदासवच, सप्तैते दासयोनय ॥

५—बही, ८।४।६ :

मार्या पुत्रवच दासवच, त्रय एवाधना स्मृताः ।

यत्ते समधिगच्छन्ति, यस्य ते तस्य तद्धनम् ॥

निक्षीप-पूर्ण और मनुस्मृति की दास-सूची सदृश है। मनुस्मृति में केवल दक्षिण दास का विशेष उल्लेख हुआ है।

याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर ने पन्द्रह प्रकार के दास बताए हैं—उनमें मनुस्मृति में कथित प्रकार तो हैं ही, साथ में जुए में जीते हुए, अपने आप मिले हुए, दुर्भिक्ष के समय बचाए हुए आदि-आदि अधिक हैं।^१

सूत्रकार ने 'दास-पौत्र' को काम-स्कन्ध—धन-सम्पत्ति माना है। दास-पौत्र शब्द से यह पता चलता है कि उस समय 'दास-प्रथा' बहुत प्रचलित थी। टीकाकारों ने दास का अर्थ पोष्य या प्रेष्य वर्ग और पौत्रेय का अर्थ पदाति समूह किया है।^२

अंग्रेजी में भी दो शब्द हैं Slave और Servant। ये दोनों दास और नौकर के पर्यायवाची हैं।

जैन-साहित्य के अनुसार बाह्य-परिग्रह के दस भेद हैं। उनमें 'दुण्य' अर्थात् दो पैर वाले दास-दासियों को भी बाह्य-परिग्रह माना गया है।

कोटलीय अर्थशास्त्र में गुलाम के लिए 'दास' और नौकर के लिए 'कर्मकर' शब्दों का व्यवहार किया गया है। इसमें दासकल्प नाम का एक अध्याय है।^३

अनंगारधर्मावृत्त की टीका में पण्डित आशाधरजी ने 'दास' शब्द का अर्थ—खरीदा हुआ कर्मकर किया है।^४

आजकल लोगों की धारणा है कि 'दास' शब्द का अर्थ क्रूर और जंगली लोग हैं। पर 'दास' शब्द का मूल अर्थ यह नहीं जान पड़ता। दास का अर्थ दाता (जिसे अंग्रेजी में Noble कहते हैं) रहा होगा।^५ ऋग्वेद की कई ऋचाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'सप्त-सिन्धु' पर दासों का आधिपत्य था।^६ जान पड़ता है कि दास लोग राजपूतों की तरह शूर थे। नमूचि, शबर आदि दाम बड़े शूरवीर थे।^७

इस आर्य पूर्व जाति पर आधुनिक अनुसन्धाताओं ने बहुत प्रकाश डाला है।

१—याज्ञवल्क्य स्मृति, २।१४, पृ० २७३।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र १८८

दास्यते—दीयते एव्य इति दासाः—पोष्यवर्गस्यास्ते च पोस्तति—सुत्रत्वात्पौत्रेय च—पदातिसमूह दासपौत्रेयम्।

(ख) सुखबोध्या, पत्र ७७

दासाश्च—प्रेष्यरूपा।

३—धर्मस्थाय, ३।१३, प्रकरण ६५।

४—अनंगारधर्मावृत्त, ४।१२१।

५—भारतीय सस्कृति और अहिंसा, पृ० ११।

६—ऋग्वेद, १।३२।११, ५।३०।५।

७—भारतीय सस्कृति और अहिंसा, पृ० १३।

अध्ययन ४

असंख्यं

श्लोक २

१-(पावकम्मेहि क, पास ग, बेराणुबद्धा ण) :

'पावकम्मेहि'—चूर्णि में पाप-कर्म का अर्थ—हिंसा, अश्रुत, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि कर्म—किया है।^१ शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'पाप के उपादान-भूत अनुष्ठान'^२ और नेमिचन्द्र ने 'कृषि, वाणिज्य आदि अनुष्ठान'^३ किया है।

'पास'—चूर्णि और बृहद् वृत्ति में 'पास' का अर्थ—पशु 'देख' किया गया है।^४ नेमिचन्द्र ने इसे 'पाश' शब्द माना है।^५ उन्होंने दो प्राचीन श्लोक उद्धृत किए हैं—

बारी गवाण जालं तिमीण हरिणाण वगुरा जेव ।

पासा य सउणयाण, जराण बंधत्थमित्थीओ ॥१॥

उन्नयसाणा अब्बलिय-परक्कमा पडिया कई जे य ।

महिलाहि अंगुलीए, नचाचिज्जति ते चि जरा ॥२॥

अर्थात् हाथी के लिए बारि—श्रृंखला, मछलियों के लिए जाल, हिरणों के लिए बागुरा और पक्षियों के लिए पाश जैसे बन्धन हैं, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए म्त्रियाँ बन्धन हैं। उन्नत और अम्बलित पराक्रम वाले पण्डित और कवि भी महिलाओं की अंगुलियों के सकेत पर नाचते हैं।

'बेराणुबद्धा'—'बेरे वज्जे य कम्मे य'—इस वचन के अनुसार बर के दो अर्थ होते हैं—वज्र और कर्म। यही इसका अर्थ कर्म है। शान्त्याचार्य के अनुसार 'बेराणुबद्धा' का अर्थ 'कर्म से बद्ध'^६ और नेमिचन्द्र के अनुसार 'पाप से बद्ध'^७ होता है।

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११०

पातपते तमिति पापं, क्रियत इति कर्म, कर्माणि हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहादीनि ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २०६

'पापकर्मणि' इति पापोपादानहेतुमिरनुष्ठाने ।

३-सुखबोधा, पत्र ८०

'पापकर्मणि' कृषिवाणिज्यादिभि अनुष्ठाने ।

४-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११०

पस्सत्ति ओतुरासत्रणम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २०६

'पशु' अबलोकय ।

५-सुखबोधा, पत्र ८०

पासा इव पासा ।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र २०६ :

बरं—कर्म तेम अनुबद्धा. —सततमनुगता ।

७-सुखबोधा, पत्र ८०

बेराणुबद्धा —पापेन सततमनुगता ।

श्लोक ३

२-संघ लगाते हुए (संधि-ग्रहे क) :

इसका शाब्दिक अर्थ है—संघ के द्वार पर।^१ चूर्णिकार और टीकाकारों ने अनेक प्रकार की संघ बतलाई हैं—कलशाकृति, नंदावर्तकृति, पद्माकृति, पुरुषाकृति आदि-आदि।^२

शूद्रक द्वारा लिखित संस्कृत नाटक 'मृच्छकटिक' (३।१३) में सात प्रकार की संघ बतलाई गई हैं—पद्म (कमल) के आकार की, सूर्य के आकार की, अर्धचन्द्र के आकार की, जलकुंड के आकार की, स्वस्तिक के आकार की, उमरे वर्तन (पूर्णकुम्भ) के आकार की और आयनाकार :

पदम व्याकोशं नास्कर बालकम्,
बापी विस्तीर्णं स्वस्तिकं पूर्णकुम्भम् ॥

इस प्रसंग पर चूर्ण (पृष्ठ ११०, १११), बृहद् वृत्ति (पत्र २०७, २०८) और सुखबोधा (पत्र ८१, ८२) में दो कथाओं का उल्लेख हुआ है। उनमें दूसरी कथा की तुलना 'मृच्छकटिक' (३।१३) में आई हुई कथा से होनी है। उनमें चारुदत्त की विशाल हबेली की दीवार के निकट खड़ा निष्णात चोर 'शर्विलक' मोच रहा है—“तन्मत्ता मे आश्चर्यादित इति भित्ति मे संघ कंमे लगाई जाए ? संघ देखने के बाद लोग विस्मयामिभूत हो उनकी प्रशंसा न करें तो मेरी संघ लगाने की विनोयता ही क्या हुई ?”

चूर्ण और टीका की दूसरी कथा में भी चोर अपने द्वारा लगाई गई संघ की प्रशंसा सुनकर हर्षान्तरेक से संयम न रखने के कारण पकड़ा जाता है। दोनों कथाओं में अपने द्वारा लगाई गई संघ की प्रशंसा की अभिलाषा का साम्य है।

श्लोक ५

३-अंधेरी गुफा में जिमका दीप बुझ गया हो (दीव-प्यणट्ठे ग) :

निर्युक्तिकार ने प्राकृत के अनुसार 'दीव' के दो अर्थ किए हैं—आश्रय-दीप और प्रकाश दीप। जिसमें मग्ग मे निमग्ग मनुष्यों को आश्रयान मिलता है उसे 'आश्रय-दीप' और जो अन्धकार में प्रकाश फैलाता है, उसे 'प्रकाश-दीप' कहा जाता है। आश्रय-दीप के दो भेद हैं—सन्दीन और अमन्दीन। जो जलालावन आदि में नष्ट हो जाता है, उसे 'सन्दीन' और जो नष्ट नहीं होता उसे 'अमन्दीन' कहते हैं।

प्रकाश-दीप के दो भेद हैं—सयोगिम और असयोगिम। जो तैल, वनि आदि के संयोग में प्रदीप्त होता है वह 'सयोगिम' कहलाता है और सूर्य, चन्द्र आदि के बिम्ब 'असयोगिम' कहलाते हैं।^३

यहाँ प्रकाश-दीप अभिप्रेत है। कई धातु-वादी धातु प्राप्ति के ऋषे भूगर्भ में गए। दीप, अग्नि और ईंधन उनके पास थे। प्रमादवश दीप बुझ गया, अग्नि भी बुझ गई। अब वे उस गहन अन्धकार में उस मार्ग को नहीं पा सके, जो पहले देखा हुआ था।^४

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २०७

सन्धि — क्षत्रं तस्य मुलमिध मुल — द्वार तस्मिन् ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १११

खस्ताणि य अगेगानाराणि कलसामिति-अवियावत्त-पट्ठित (ताणि) यपुमाणि (सुमाणि) ति पुरिसाकिति वा ।

(ल) बृहद् वृत्ति, पत्र २०७ ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ८१ ।

३-उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा २०६, २०७ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र २१२, २१३ ।

सरपेण्डियर शान्त्याचार्य के द्वीप परक अर्थ को गलत मानते हैं ।^१

किन्तु शान्त्याचार्य ने निर्युक्तिकार के मत का अनुसरण कर 'दीव' शब्द के सम्भावित दो अर्थों की जानकारी दी है । उनमें प्रस्तुत अर्थ प्रकाश-दीप को ही माना है—अत्र च प्रकाशदीपेनाधिकृतम् ।^२

श्लोक ६

४—(सुत्सेमु क, पडिबुद्ध क, घोरा मुहुत्ता ग) :

'सुत्सेमु'—सुप्त शब्द में उन दोनों का समावेश होता है, जो सोया हुआ हो और जो धर्माचरण के लिए जागृत न हो ।^३

'पडिबुद्ध'—प्रतिबुद्ध शब्द में भी उन दोनों का समावेश होता है, 'जो नींद में न हो' और 'जो धर्माचरण के लिए जागृत हो' ।^४

'घोरा मुहुत्ता'—इन शब्दों द्वारा यह संकेत किया गया है कि प्राणी की आयु अल्प होती है और मृत्यु का काल अनिश्चित होता है, न जाने वह कब आ जाए और प्राणी को उठा ले जाए ।

यहाँ 'मूर्हस' शब्द से समस्त काल का ग्रहण किया गया है । प्राणी की आयु प्रतिपल क्षीण होती है—इस अर्थ में काल प्रतिपल जीवन का अपहरण करता है इसीलिए उसे घोर—रोद कहा है ।^५

५—भारण्ड पक्षी (भारण्ड-पक्षी ग) :

जैन-साहित्य में 'अप्रमत्त अवस्था' को बताने के लिए इस उपमा का प्रयोग अनेक स्थलों में किया गया है ।

कल्पसूत्र में भगवान् महावीर को—'भारण्ड पक्षी इव अप्रमत्ते'—भारण्ड पक्षी की भाँति अप्रमत्त कहा गया है । चूर्णि और टीकाओं के अनुसार ये दो जीव संयुक्त होते हैं । इन दोनों के तीन पैर होते हैं । बीच का पैर दोनों के लिए सामान्य होता है और एक-एक पैर व्यक्तिगत । वे एक-दूसरे के प्रति बड़ी सावधानी बरतते हैं, मतलब जागरूक रहते हैं ।^६

छठरी शताब्दी की रचना बभ्रुदेवहिण्डी नामक ग्रन्थ (पृ० २४६) में भारण्ड पक्षी का वर्णन देने हुए लिखा है—ये पक्षी रत्नद्वीप में आते हैं, इनका शरीर बहुत विशाल होता है और ये बाघ, रीछ आदि विशालकाय जानवरों का मांस खाते हैं ।

कल्पसूत्र की किरणावलि टीका में भारण्ड पक्षी का चित्रण निम्न प्रकार में किया गया है—

द्विजिह्वा द्विमुखश्चैकोदरा मित्तफलैश्चिष ।

पचनत्र के अपरीक्षित कारक में भारण्ड पक्षी में सम्बन्धित कथा का उल्लेख हुआ है । उसका प्राग्वर्ती श्लोक यह है—

एकोदरा पृथग्नीवा, अन्योन्यफलमणि ।

असंहता विनश्यन्ति, भारण्डा इव पक्षिण ॥

१—The Uttarādhyayana Sūtra, p. 295 :

दीवपण्डे is a composition of which the two parts have a wrong position one to the other, the word ought to be प्रणष्टदीव But S also thinks it possible to explain दीव ° by द्वीप—I think that would give a rather bad sense.

२—बृहद् वृत्ति, पत्र २१२ ।

३—वही, पत्र २१३

सुप्तेषु—द्रव्यत शयानेषु भावतस्तु धर्म प्रत्यजाग्रतः ।

४—वही, पत्र २१३

प्रतिबुद्ध—प्रतिबोधः द्रव्यतो जाग्रता भावतस्तु यथावस्थित-वस्तुतत्त्वावगम ।

५—सुखबोधा, पत्र ९४ ।

घोरा—रौद्राः सततमपि प्राणिनां प्राणापहारित्वान् मुहुर्ता—कालविशेषा, दिवसादयुपलक्षणमेतत् ।

६—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११७ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २१७ ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ९४ ।

एक सरोवर के तट पर भारण्ड पक्षी का एक युगल रहता था। एक दिन दोनों पति-पत्नी भोजन की खोज में समुद्र के किनारे-किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा समुद्र की तरंगों के बेग से प्रवाहित होकर अमृत फलों का एक समूह तटपर विस्तीर्ण पड़ा है। उनमें से बहुत सारे फलों को नर भारण्ड पक्षी खा गया और उनके स्वाद से तृप्त हो गया। इसके मुख से फलों के स्वाद को सुनकर दूसरे मुख ने कहा—अरे भाई! यदि इन फलों में इतना स्वाद है तो मुझे भी कुछ चबाओ, जिनसे कि यह दूसरी जीभ भी उस स्वाद के मुख का तनिक अनुभव कर सके। यह सुनकर भारण्ड पक्षी ने कहा—हम दोनों का पेट एक है। इसलिए एक मुख से खाने पर भी दूसरे को तृप्ति हो ही जाती है। इसलिए और खाने से क्या लाभ? परन्तु फलों का जो अवशिष्ट भाग है, वह मादा भारण्ड पक्षी को दे देना चाहिए ताकि वह भी उसका स्वाद ले सके। अवशिष्ट फल स्त्री को दे दिए गए। परन्तु दूसरे मुँहको यह उचित नहीं लगा। वह सदा उदासीन रहने लगा और येन-केन-प्रकारेण इसका बदला लेना चाहता। एक दिन संयोगवश दूसरे मुख को एक विष-फल मिल गया। उसने अमृत-फल खाने वाले मुँह से कहा—अरे अधम और निरपेक्ष! मुझे आज विष-फल मिला है। अब मैं अपने अपमान का बदला लेने के लिए इसे खा रहा हूँ। यह सुनकर पहला मुँह बोला—अरे मूर्ख! ऐसा मत कर। ऐसा करने से हम दोनों मर जायेंगे। परन्तु वह नहीं माना और अपमान का बदला लेने के लिए विष-फल खा गया, विष के प्रभाव से दोनों मर गए।

इस पक्षी के लिए भारण्ड, भारण्ड और भेरण्ड—ये तीन शब्द प्रचलित हैं। आचार्य हेमचन्द्र की देशीनाममाला में भारण्ड का नाम भोरण्ड है—भारण्डयम् भोरण्डो (६।१०८)। उनकी अनेकार्थक नाममाला (३।१७३) में “भेरण्डो भीषण खग” — भेरण्ड खग पक्षी, यथा—विसंहिता विनश्यति, भेरण्डा इव पक्षिण—यह उल्लेख मिलता है।

बभ्रुदेवहिण्डी में एक कथा है—

कई एक बनजारे व्यापार के लिए एक साथ निकले। प्रवास करते-करते वे अजयपुर नामक देश में आ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे सभी व्यापारी ‘बज्रकोटि संस्थित’ नामके पर्वत को लौघकर आगे निकल गए। परन्तु अति शीत के कारण बकरे कांपने लगे। उनकी आँखों पर मे से पट्टियाँ हटा ली गईं और बाद में जिन पर बँठकर यहाँ आए वे उन सभी बकरों को मारकर उनकी बमड़ी से बड़ी-बड़ी मसकों का निर्माण किया। तदनन्तर रत्नद्वीप जाने के इच्छुक व्यापारी इन मसकों में एक-एक छुरा लेकर बैठ गए और अन्दर से उन्हें बन्द कर लिया।

उस पर्वत पर भय की खोज में भारण्ड पक्षी आए और इन मसकों को मांस का लोटा समझकर उठा ले गए। रत्नद्वीप में नीचे रखते ही अन्दर बैठे हुए व्यापारी छुरे से मसक को काटकर बाहर निकल गए। तदनन्तर वहाँ से यथेष्ट रत्नों का गट्टर बाँधकर पुनः मसक में आ बैठे। भारण्ड पक्षियों ने उन मसकों को पुनः उस पर्वत पर ला छोड़ दिया।

प्रातः सामग्री के आधार पर यह भारण्ड पक्षी का संक्षिप्त परिचय है। प्राचीन काल में ये पक्षी यत्र-तत्र गोचर होते थे परन्तु आज कल उनका कोई इतिवृत्त नहीं मिलता। अभी-अभी कुछ वर्ष पूर्व हमने एक पत्र में पढ़ा कि एक दिन एक विशालकाय पक्षी आकाश में नीचे उतर रहा था। उसकी गति से उठी हुई आवाज हवाई जहाज की आवाज जैसी थी। ज्यों ही वह जमीन के पास आया, त्यों ही वहाँ खड़े हुए कई पशु (व्याघ्र, सिंह आदि) स्वतः उसकी ओर खिंच गए और वह उन्हें ला गया।

श्लोक ७

६—थोड़े से दोष को भी (जं किंचि ख) :

‘यत् किंचित्’ का प्रासंगिक अर्थ थोड़ा सा प्रमाद या दोष है। दुश्चिन्तित, दुर्भाषित और दुष्कार्य—ये सब प्रमाद हैं। जो दुश्चिन्तन करता है वह भी बन्ध जाता है। जो दुश्चिन्तन कर उसे क्रियान्वित करता है, वह तो अवश्य ही बन्धता है। इसलिए यत् किंचित् प्रमाद भी पाश है—बन्धन है।^१ शान्त्याचार्य ने ‘यत् किंचित्’ का मुख्य आशय गृहस्थ में परिचय करना और गोण आशय प्रमाद किया है।^२

१—वह देश जहाँ बकरों पर प्रवास किया जाता है। उस देश में बकरों की आँखों पर पट्टी बाँधकर सवारी की जाती है।

२—उत्तराख्ययन धूर्ति, पृ० ११७.

अकिंचि अयणा पमादं वासति दुश्चित्तितादि, दुश्चित्तितादिना वि बन्धति, कि पुन जो चित्तितु कर्मणा सकलीकरोति, एव दुष्मासितदुश्चित्तिताति नं किंचि पासं।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २१७ :

‘अकिंचिद्’ गृहस्थसंस्तबाद्यत्यमपि ‘अं किंचि’ ति यत्किंचिदत्यमपि दुश्चित्तितादि प्रमादपदं मूलगुणरदिनातिव्यजनक-तया बन्धहेतुत्वेन।

श्लोक १३

७-जीवन सांघा जा सकता है (संख्या क) :

पूर्णि में संस्कृत का पहला अर्थ—‘संस्कृत बचन वाले अर्थात् सर्वज्ञ के बचन में दोष दिखाने वाले’ और दूसरा अर्थ ‘संस्कृत बोलने में रुचि रखने वाले’ किया गया है।^१ शान्त्याचार्य ने इसका एक अर्थ—‘संस्कृत सिद्धान्त का प्रकल्प करने वाले’—किया है। उनका संकेत निरन्वयोच्छेद-वादी बौद्धों, एकान्त-नित्यवादी साक्ष्यो और संस्कारवादी स्मृतिकारों की ओर है। बौद्ध लोग वस्तु को एकान्त अनित्य मानकर फिर ‘सन्तान’ मानते हैं तथा साक्ष्य उसे एकान्त-नित्य मानकर फिर ‘आविर्भाव तिरोभाव’ मानते हैं। इसलिए ये दोनों ‘संस्कृत धर्मवादी’ हैं। स्मृतिकारों के अभिमत में प्राचीन ऋषियों द्वारा निरूपित सिद्धान्त का प्रतिषेध और उसका पुनः संस्कार करके स्मृतियों का निर्माण किया गया—इसलिये वे भी संस्कारवादी हैं।^२

डॉ० हरमन जेकोबी तथा अन्य विद्वानों ने मूल में ‘असंख्या’ शब्द माना है। डॉ० सांडेसरा ने इसका तात्पर्यार्थ असहिष्णु, असमाधान-कारी किया है।^३

पहले श्लोक के पहले वर्ण में जीवन को असंस्कृत कहा है। उसके सदर्थ में ‘संस्कृत’ का अर्थ—‘जीवन का संस्कार हो सकता है, वह फिर सांघा जा सकता है, ऐसा मानने वाले’—यह अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है।

१-उत्तराध्ययन पूर्णि, पृ० १२६ :

संस्कृता नाम संस्कृतवचना सर्वज्ञवचनवत्तदोवा., अथवा संस्कृतानिधानवचनम्।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २२७ :

यद्वा संस्कृतागमप्रकल्पकत्वेन संस्कृताः, यथा सौगताः, ते हि स्वागमे निरन्वयोच्छेदमभिधाय पुनस्तेनैव निर्वाहमपश्यन्तः परमार्थतोऽ-
गमविश्रब्धरूपमेव सत्तानमुपकल्पयामन्नुक्तुः, सांख्याश्चैकान्तनित्यतामुक्त्वा तद्वत् परिणामरूपा चे (पावे) च पुनराविर्भावतिरो-
भावमुक्तवन्तो, यथा वा—

“उक्ताणि प्रतिविद्धानि, पुनः सम्भावितानि च।

सापेक्षनिरपेक्षानि, ऋषिवाक्यान्वयेकशः ॥१॥”

इतिवचनाद्वचननिषेधनसम्भवादिनिश्चयस्तुस्मृत्यादिसास्त्रा मन्वाद्ययः।

३-उत्तराध्ययन सूत्र, पृ० ३७ पृष्ठ नो० २।

अध्ययन ५ अकाम-मरणिज्जं

श्लोक २

१—(अकाम-मरणं १, सकाम-मरणं ५) :

'अकाम-मरण'—जो व्यक्ति विषय में आसक्त होने के कारण मरता नहीं चाहता किन्तु आयु पूर्ण होने पर वह मरता है, उसका मरण विमर्शता की स्थिति में होता है इसलिए उसे अकाम-मरण कहा जाता है ।^१ इसे बाल-मरण (अविरति का मरण) भी कहा जा सकता है ।

'सकाम-मरण'—जो व्यक्ति विषयों के प्रति अनासक्त होने के कारण मरण-काल में मयम्रीत नहीं होता किन्तु उसे जीवन की भाँति उत्सव-रूप मानता है उस व्यक्ति के मरण को सताम-मरण कहा जाता है ।^२ इसे पंडित-मरण (विरति का मरण) भी कहा जा सकता है ।

श्लोक ३

२—श्लोक ३ :

इस श्लोक में कहा गया है कि पंडित (चारित्रवान्) व्यक्तियों का 'सकाम-मरण' एक बार ही होता है । यह कथन 'केवलो' की अपेक्षा से ही है । अन्य चारित्रवान् मुनियों का 'सकाम-मरण' सात-आठ बार हो सकता है ।^३

इसमें आग हुग, बाल और पंडित शब्दों का विशेष अर्थ है ।

बाल—जिस व्यक्ति के कोई व्रत नहीं होता उसे बाल कहा जाता है ।

पंडित—सर्वव्रती व्यक्ति को पंडित कहा जाता है ।

श्लोक ५

३—(काम-भोगेसु १, कूडाय २, न मे दिट्ठे परे लोए १, चक्खु-दिट्ठा इमा रई ५) :

'काम-भोगेसु'—इसमें दो शब्द हैं—काम और भोग । शब्द और रूप को 'काम' तथा रस, रम और गन्ध को 'भोग' कहा जाना है ।^४

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २४२ -

ते हि विषयान्निष्पन्नतो मरणमनिष्पन्न एव त्रियन्ते ।

२—बही, पत्र २४२ :

सह कामेन—अभिलाषेण वर्तते इति सकामं सकाममिव सकामं मरणं प्रत्यसंश्रुततया, तन्नात्वं चोत्सवमूतत्वात् सादृशा मरणस्य, तथा च वाचकः—

“सचित्तस्योद्यमानां जित्वां कृतनियमसमरतानाम् ।

उत्सवमूतं मन्ये मरणमनपरायकृतीनाम् ॥१॥”

३—बही, पत्र २४२

तच्च 'उत्कर्षेण' उत्कर्षोपलक्षितं, केवलिसम्बन्धीत्यर्थः, अपेक्षितिनो हि समयजीवितं दीर्घमिच्छेयुरपि, कुतश्चासिः इतः स्यादिति, केवलिसमस्तु तदपि मेच्छन्ति, आस्तां मयजीवितमिति, तन्मरणस्योत्कर्षेण सकामता 'सकृद्' एकवारमेव भवेत्, अन्यथेन तु दोषचारित्र्यः सहाय वा बारान् भवेदित्याकृतमिति सूचार्थः ।

४—बही, पत्र २४२ में उद्धृत :

“कामा दुविहा पण्णसा—तहा क्खा य, भोगा तिदिहा पण्णसा, तंजहा—क्खा रसा कासा य” ति ।

‘कूटाय’—कूट के दो अर्थ किए गए हैं—(१) नरक और (२) मिथ्या-वचन । ‘यहाँ मिथ्या-वचन अधिक संगत लगता है ।’

‘न मे किट्ठे परे लोए, बबु-विट्ठा इमा रई’—परलोक तो मैंने देखा नहीं यह रति (अनन्त) तो बबु-दृष्ट है—जानों के सामने है—इन दो पदों में अनात्मवादियों के अभिमत का उल्लेख है । वे प्रत्यक्ष को ही वास्तविक मानते हैं तथा भूत और अनामत को अवास्तविक । कामासक्त व्यक्तियों का यह चिन्तन अस्वाभाविक नहीं है ।

श्लोक ६

४—(हत्यागया इमे कामा न, कालिया जे अणागया न) :

चूँकार ने लिखा है— कोई मूर्ख भी अपनी गॉठ में बन्धे हुए बाबलों को छोड़कर भविष्य में होने वाले बाबलों के लिए आरम्भ नहीं करता ।^१

शान्त्याचार्य ने लिखा है—हाथ में आए हुए द्रव्यों को कोई भी पैरों से नहीं रौंझता ।^२

जो आत्मा, परलोक व धर्म का मर्म समझता है वह अनागत भोगों की प्राप्ति के लिए हस्तगत भोगों को नहीं छोड़ता । इसलिए अनात्मवादियों का यह चिन्तन यथार्थ नहीं है । इसकी चर्चा नवें अध्यायन के श्लोक ५१-५३ में भी हुई है ।

श्लोक ७

५—क्लेश (केमं व) :

काम-भोग में होने वाला क्लेश बहुत दीर्घकालीन होता है ।^३ सुखबोधा में इसकी पुष्टि के लिए एक श्लोक उद्धृत किया गया है—

“वरि विषु सुंविज्ज मं विसय, एकस्मि विसिण वरंति ।

नर विसयाऽऽविसमोहिता, बहुसो नरइ पठंति ॥”^४

इसका आशय है कि विष पीना अच्छा है, विषय नहीं । मनुष्य विष से एक ही बार मरते हैं किन्तु विषय रूच भास में मोहित मनुष्य अनेक बार मरते हैं—नरक में जाते हैं ।

श्लोक ८

६—प्रयोजनवश अथवा बिना प्रयोजन ही (अट्ठाए य अणट्ठाए न) :

हिंसा के दो प्रकार हैं—अर्थ-हिंसा और अनर्थ-हिंसा । इन्हें एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है—

एक भाला था । वह प्रतिदिन बकरियों को चराने जंगल में जाता था । मध्याह्न में बकरियों को एक बट-वृक्ष के नीचे बिठाकर स्वयं सीधा सोकर बाँस के गोफन से बेर की गुठलियों को फेंक बरगद के पत्रों को छेदता था । इस प्रकार उसने प्रायः पत्तों को छेद डाला । एक बार एक राजपुत्र उस बट-वृक्ष की छाया में जा बैठा । उसने छिंदे हुए पत्रों को देखकर स्वाले से पूछा—ये किसने छेदे हैं ? उसने कहा—

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २४३ :

कूटमिष कूटं—प्रभूतप्राणिनां व.तनाहेतुबान्धरक इत्यर्थः, ‘...’ अथवा कूट इत्यतो भावतवच, तत्र इत्यतो कृपाविवन्धनं, भावतस्तु मिथ्याभावणादि ।

२—उत्तराध्यायन चूर्णि, पृ० १३२

न हि कश्चिद् सुखोऽपि भोक्तुं भवेत्तनकं मुक्त्वा कालिकस्योदयस्यारम्भं करोति ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २४३ ।

४—वही, पत्र २४४ ।

‘क्लेशम्’ इह परत्र च विविधभावात्मकम् ।

५—सुखबोधा, पत्र १०३ ।

ये देने छेदे हैं । राजपुत्र ने कहा—किसलिए ? आले ने कहा—विनोद के लिए । तब राजपुत्र ने उसे वन का प्रलोभन देते हुए कहा—मैं कहूँ कि उसकी ओँलें बीँब हो, तो उसकी ओँलें क्या तू बीँब देगा ? आले ने कहा—हाँ, मैं बीँब सकता हूँ, यदि वह मेरे नजदीक हो । राजपुत्र उसे अपने नगर ले गया । राजपुत्र में आए हुए प्रसाद में उसे ठहरा दिया । उस राजपुत्र का भाई राजा था । वह उसी मार्ग से अस्वरण पर चढ़कर जाता था । राजपुत्र ने आले से कहा—इसकी ओँलें फोड़ डाल । उस आले ने अपने गोफन से उसकी दोनों ओँलें फोड़ डालीं । अब वह राजपुत्र राधा बन गया । उसने आले से कहा—बोल, तू क्या चाहता है ? उसने कहा—आप मुझे वह गाँव दें जहाँ मैं रहता हूँ । राजा ने उसे वही गाँव दिया । उसी सीमान्त के गाँव में उसने ईँब की खेती की और तुम्बी की बेल लगाई । गुड़ हुआ और तुम्बे हुए । उसने तुम्बों को गुड़ में पका गुड़-तुम्बक तैयार किया । उसे खाता और गाता—

अट्टपट्टं च सिक्किजा, सिक्किवं च गिरत्थवं ।

अट्टपट्टपसाएच, मुंजए गुडतुम्बयम् ॥'

अर्थात् उटपटांग जो भी हो सीसना चाहिए । सीसा हुआ व्यर्थ नहीं जाता । इसी अट्टपट्ट के प्रसाद से यह गुडतुम्बा मिल रहा है । आला पत्रों को बिना प्रयोजन खेदता था और उसने ओँलों को प्रयोजनवश खेदा ।

यह उवाहरण एक स्थूल भावना का स्पर्श करता है । साधारण उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजा की ओँलें फोड़ डाली गई—यह वस्तुन जनर्ष हिंसा ही है । अर्ष-हिंसा उसे कहा जा सकता है, जहाँ प्रयोजन की अनिवार्यता हो ।

श्लोक ६

७—वेष परिवर्तन कर अपने आपको दूसरे रूप में प्रकट करने वाला (सढे ७) :

इसका सामान्य अर्थ है—धूर्त, मूढ़, आलसी । यहाँ इसका अर्थ—वेष परिवर्तन कर अपने आपको दूसरे रूप में प्रगट करने वाला है ।^२ टीकाओं में 'मंडिक चोरवत्' ऐसा उल्लेख किया है । मंडिक चोर की कथा इसी आगम के चौथे अध्याय के सान्तरे श्लोक की व्याख्या में है ।

श्लोक १०

८—(दुहओ ग, सिसुणागु च) :

'दुहओ'—द्वाम्या—दो प्रकार से । चूर्णिकार ने दो प्रकार के अनेक विकल्प किए हैं । जंमे—स्वयं करता हुआ, या दूसरे से करवाता हुआ, अन्तःकरण से या वाणी से, राग से या द्वेष से, पुण्य या पाप का, इहलोक बन्धन या परलोक बन्धन—संचय करता है ।^३

'सिसुणागु'—शिथुनाग का अर्थ है—छोटा सर्प, गण्डूपद या अलसिया । वह मिट्टी खाता है । उसका शरीर स्निग्ध होता है । इसलिए उसके शरीर पर भी मिट्टी चिपक जाती है । इस प्रकार वह अन्दर और बाहर दोनों ओर मिट्टी का मंचय करता है ।^४

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २४४, २४५ ।

२—वही, पत्र २४५ :

'शठः' तत्सलोपध्यादिकरणतोऽन्यथासूतमात्मानमन्यथा इत्यति ।

३—उत्तराध्यायन चूर्णि, पृ० १३४ :

द्विधा—दुहओ मृत्नाति तमिति मलं, स्वयं कुर्वन् परैश्च कारयन्, अथवा अन्तःकरणेन बाह्येन वा, सन्नातःकरणं नाम मनः बाह्यं बाह्यिकं, अथवा रागेन द्वेषेन च, अथवा पुनः पापं च, अथवा इहलोयबंधनं येज्जं च ।

४—(क) वही, पृ० १३४

शिशुरेव नाम शिशुनाग गण्डूपव इत्यर्थः, मृच्छन्ति तमिति मृत्तिका, स हि शिशुनागः 'मृदं मुक्त्वा अतो मल संक्षिपति बहिरन्वाहं बाधत्वाव वेहत्य, स हि पंगुत्करेषु सर्पमाण सर्वो रजसा विकार्यते, ततो भर्भरभिमकिरणैरापीतस्नेहः साभिरेव बहिरन्तश्च प्रतसामिर्मृद्मि, गीतयोनिर्निर्बाह्यमानो विनाध्यमानोति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २४६

'शिशुनागो' गण्डूपदोऽलस उच्यते, स इव मृत्तिकां, स हि स्निग्धतनुतया बहिरणुभिरवगुण्डयते, तामेव चारपीते इति बहिरन्तश्च द्विधापि मलमुपक्षिपेति ।

श्लोक १३

९—(उबवाह्यं क, आहाकम्मेहि ग) :

‘उबवाह्य’—जीवों की उत्पत्ति के तीन प्रकार हैं—गर्भ, सम्मूर्धन और उपपात। पशु, पक्षी, मनुष्य आदि गर्भज होते हैं। इन्द्रिय आदि जीव सम्मूर्धनज और तारक तथा देव उपपातिक होते हैं।

उपपातिक जीव अन्तर्मूर्त मात्र में पूर्ण शरीर वाले हो जाते हैं, अतः वहाँ उत्पन्न होते ही वे नरक की वेदना से अभिभूत हो जाते हैं।

‘आहाकम्मेहि’—चूर्णिकार और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ ‘कर्मों के अनुसार’ किया है। शान्त्याचार्य ने इसका मूल अर्थ ‘अपने किए हुए कर्मों के द्वारा’ किया है और विकल्प में इसका अर्थ किया है—‘कर्मों के अनुसार’।

श्लोक १६

१०—एक ही दाब में (कलिना ग) :

चूर्णिकार कलि के विषय में यों हैं।^{१५} शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने ‘कलिना दामेन’ इतना कहकर छोड़ दिया है।

किन्तु अन्य प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार जुए में दो प्रकार के दाब होते थे—कृतदाब और कलिकादाब। ‘कृत’ जीत का दाब है और ‘कलि’ हार का। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।

सूत्रकृतांग के अनुसार जुआ चार असों से खेला जाता था। उनके नाम हैं—

- (१) कलि—एकक।
- (२) टापर—द्विक।
- (३) त्रैता—त्रिक।
- (४) कृत—चतुष्क।

चारों पासे सीधे या ओधे एक से पड़ते हैं, उसे ‘कृत’ कहा जाता है। यह जीत का दाब है। एक, दो या तीन पासे उलटे पड़ते हैं उन्हें क्रमशः कलि, टापर, त्रैता कहा जाता है। ये हार के दाब हैं। कुसल जुआरी इन्हें छोड़ ‘कृतदाब’ ही लेता है।^{१६}

१—उत्तराध्याय चूर्णि, पृ० १३५ :

उपपातात्संजातमोपपातिकं, न तत्र गर्भमुक्रातिरसितं येन गर्भकालान्तरसितं तन्नरकदुःखं स्यात्, ते हि उत्पन्नमात्रा एव नरकवेदनान्निरभिभूयन्ते।

२—(क) वही, पृ० १३५ :

आषाकम्मेहि यथाकर्मणि।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०५।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २४७ :

‘आहाकम्मेहि’ति आषाकमाषाककर्मण्य, आलम्बेति गम्यते, तदुपलक्षितानि कर्माषाषाककर्मणि, तैः आषाककर्मणि—स्वकृतकर्मणि, यद्वाऽर्थात्, ‘आहेति’ आषाकं कृत्वा, कर्माणीति गम्यते, तत्संस्तरेण कर्मणिः, .. यद्वा—‘यथाकर्मणिः’ न निष्पन्नाः कर्मण्युक्तेः स्त्रीस्त्रीवत्तराः कर्मण्युक्ताः सन्ति।

४—उत्तराध्याय चूर्णि, पृ० १३६।

५—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २४८।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०५।

६—सूत्रकृतांग, १।२।२।२३।

काशिका में लिखा गया है कि पंचिका नाम का जुआ अथवा पाँच शताकाओं से खेला जाता था। जब पाँचों पासे सीधे या ओंघे एक से गिरते हैं तब पासा फेंकने वाला जीतता है, इसे 'कृतादाव' कहते हैं। 'कलिदाव' इनमें विपरीत है। जब कोई पासा उलटा या सीधा गिरता है तब उसे 'कलिदाव' कहते हैं।

भूरिदत्त जातक में 'कलि' और 'कृत' दोनों को एक दूसरे के विपरीत माना है।^१

छान्दोग्य उपनिषद् में भी 'कृत' जीत का दाव है।^२ महाभारत (सभाषर्ष ५२।१३) में साकुनि को 'कृतवृत्त' कहा गया है अर्थात् जो सदा जीत का दाव ही फेंकता है।

पाणिनि के समय दोनों प्रकार के दाव फेंकने के लिए भाषा में अलग-अलग नामवातुएँ चत्र गई थीं। त्रिनका सूत्रकार ने दृष्ट उल्लेख किया है—

कृतं गृह्णाति—कृतयति, कलिं गृह्णाति—कलियति। (३।१।२१)^३

विष्णु पञ्चि जातक में भी 'कृत गृह्णाति कलिं गृह्णाति' ऐसे प्रयोग हुए हैं।^४

जुए के खेल के नियमों के अनुसार जब तक किसी खिलाड़ी का 'कृतदाव' आना रद्द था, वही पासा फेंकता जाता था। पर जैसे ही 'कलिदाव' आता, पासा डालने की बारी दूसरे खिलाड़ी की हो जाती।

श्लोक १८

११-जितेन्द्रिय पुरुषों का (बुसीमओ म) :

यहाँ बहुवचन के स्थान में एकवचन है। बृहद् वृत्ति में इसका संस्कृत रूप है 'वश्यवान्'। आत्मा और इन्द्रिय त्रिके वश्य—प्रधीन होते हैं, उसे 'वश्यवान्' कहा जाता है। 'वमीम' के दो अर्थ और किए गए हैं—(१) साधु गुणों से बचने वाला और (२) सखित।^५

सरपेन्टियर ने लिखा है कि इसका संस्कृत रूप 'वश्यवन्त' शास्त्रमद है। मैं इसके स्थान पर दूसरा उचित शब्द नहीं दे सकता। परन्तु इसके स्थान पर 'व्यवसायवन्त' शब्द की योजना कुछ हद तक संभव हो सकती है।^६

सरपेन्टियर की यह भावना बहुत उपयोगी नहीं है। वस्तुतः 'बुसीम' शब्द या तो देगी है जिसका संस्कृत रूप कोई होगा ही नहीं और यदि यह देशी नहीं है तो इसका संस्कृत रूप 'बुसीमन्' होना चाहिए।

'बुसी' का अर्थ है—'मुनि का कुश आदि का आसन'।^७ सूत्ररुपाय में धर्म के उदाहरणों में 'बुधित' (भिमिग) का उल्लेख है।^८ इसके सम्बन्ध से मुनि को 'बुसीमन्' कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से 'बुसीम' का संस्कृत रूप 'बुसीमन्' होता है। इसका प्रवृत्ति कर्म अर्थ है—मुनि, समयी या जितेन्द्रिय।

१-जातक, सख्या ५४३।

२-छान्दोग्य उपनिषद्, ४।१।४ यथा कृतमभिजितायाधरेया संयत्येवमेनं सर्वं तदमितमेति।

३-पाणिनीकालीन मारतवर्ष, पृ० १६७।

४-जातक, सख्या ५४५।

५-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २४९

'बुसीमतो' ति, आर्षत्वाद्भवतां वश्य इत्यावत्, तं वेहात्मा इन्द्रियाणि वा, वस्याति जित्ते येषां ते मनी वश्यवन्त तेषाम्, अयमपर सम्प्रदायार्थ —वसंति वा साधुगुणेहि बुसीमन्त, अहवा बुसीमा—संविगां तेसि'ति।

(ख) उत्तराध्ययन सूत्रि, पृ० १३७

'बुसीमतो' वरो येषामिन्द्रियाणि ते मवति बुसीमं, वसंति वा साधुगुणेहि बुसीमन्त, अथवा बुसीमन्त. ते संविगा, तेसि बुसीमतां संविगाजं वा।

६-उत्तराध्ययन सूत्र, पृ० २१९ का फुटनोट १८।

७-अभिधान चिन्तामणि, ३।४८०।

८-सूत्रकृताङ्ग, २।२ सू० ३२ वरुण वा, छतगं वा, मण्डनं वा, मत्तनं वा, लङ्घिं वा, निसिगं वा।

निशीथ भाष्य में इसी अर्थ में 'बुसिराती' (सं० बुविरातिन्) तथा 'बुसि' (सं० बुधिन्) शब्द प्राप्त होते हैं । 'बुसि' का अर्थ 'सविन् किया गया है ।'^१

सूत्रकृताग में 'बुसीमओ' का अनेक बार प्रयोग हुआ है । चूर्णिकार ने उसके अर्थ इस प्रकार किए हैं—

बुसिमतां वसूनि ज्ञानादीनि (१।८।१६ चूर्णि, पृष्ठ २१३) ।

बुसिमनिति संयमवान् (१।११।१५ चूर्णि, पृष्ठ २४५) ।

बुसिमांश्च भगवान्—साधुर्वा बुसीमान् (१।१५।४ चूर्णि, पृष्ठ २६६) ।

बुसियं बुसिमं वुत्तो (२।६।१४ चूर्णि, पृष्ठ ४२३) ।

पहले अर्थ पर से लगता है कि चूर्णिकार 'बसुमओ' पाठ की व्याख्या कर रहे हैं । आचाराग १।१।७।६२ में 'बसुम' शब्द मुनि के लिए प्रयुक्त हुआ है । शीलोक सूरि ने उसका अर्थ 'बसुमान्'—नम्यस्व आदि वन से घनी—किया है ।^४ दूसरे अर्थ में 'बुसि' संयम का पर्यायवाची है । तीसरे में वही भगवान् या साधु के लिए प्रयुक्त है । चौथा अर्थ स्पष्ट नहीं है । शीलोक सूरि ने वहाँ 'बुसिम' का अर्थ संयमवान् किया है ।^५ लगता यह है 'बुषो' उपकरण के कारण बुषीमान (बुसीम) मुनि का एक नाम बन गया ।

श्लोक १६

१२—(नाणा-सीला ग, विमम-सीला ण) :

'नाणा-सीला'—गृहस्थ नानाशील—विविध शील वाले, विभिन्न हवि वाले और विभिन्न अभिप्राय वाले होते हैं ।^१ इसकी व्याख्या करते हुए नेमिचन्द्र ने लिखा है—“कई कहते हैं—‘गृहस्थाश्रम का पालन करना ही महाजन है’ । कई कहते हैं—‘गृहस्थाश्रम से उत्कृष्ट धर्म न हुआ है और न होगा । जो शर्वीर होते हैं, वे इसका पालन करते हैं और क्लीब व्यक्ति पाक्ष्ण्ड का आश्रय लेते हैं’ । कई कहते हैं—‘सात सौ शिक्षापद गृहस्थों के व्रत हैं’ आदि-आदि ।”^२

'विमम-सीला'—साधु भी विषम शील वाले—विषम आचार वाले होते हैं । शाल्याचार्य ने लिखा है—कई पाँच यम और पाँच नियमों को, कई कन्द, मूल, फल के आहार को और कई आत्म-तन्त्र के परिज्ञान को ही व्रत मानते हैं ।^३

१—निशीथ भाष्य, गाथा ५४२० ।

२—वही, गाथा ५४२१ ।

३—वही, गाथा ५४२१ ।

४—आचाराग १।१।७।६२, वृत्ति—

माव वसूनि सन्यक्त्वादीनि तानि यस्य यस्मिन् वा सन्ति स वसुमान् इत्येवानित्यर्थः ।

५—सूत्रकृताग २।६।१४, वृत्ति—

बुसिमति संयमवान् ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३७

नानार्थांतरत्वेन शील्यति तद्विति शीलं-स्वभाव, अगरे तिष्ठतीत्यागारतया, ते हि नानाशीला नानास्वयो—नानाच्छंवा भवति ।

७—सुखबोधा, पत्र १०६ :

तेषु हि गृहिणस्तत्त्वद अत्यन्तनानाशीला एव, यत केचन 'गृहाश्रमप्रतिपालनमेव महाव्रतमिति प्रतिपन्ना

गृहाश्रमपरो धर्मो, न श्रूतो न भविष्यति ।

पालयन्ति नराः शूराः, क्लीबाः पाक्ष्ण्डमाश्रिताः ॥१॥

इति वक्ष्यामि । अन्ये तु 'सप्तशिक्षापदशतानि गृहिणां व्रतम्' इत्यादयनेकथैव ब्रूवते ।

८—गृहद वृत्ति, पत्र २४९

'विषमम्' अतिदुर्लभतयाऽतिगहनं विसदृश वा शीलमेवा विममशीला, ... निषयोऽप्यत्यन्तं विषमशीला एव, यतस्तेषु केषांश्चि-
त्स्वधर्मनियमात्मकं व्रतमिति दर्शनम्, अगरेषां तु कन्धमूलकजाश्रितैव इति, अन्येषामात्मतत्त्वपरिज्ञानमेवेति विसदृशाशीलता ।

पूर्विकार के अनुसार—कुछ कुप्रवचन-मिश्र अमृत्युव की ही कामना करते हैं, जैसे सापस और पांडुरक (शिवभक्त संन्यासी) । जो मोक्ष चाहते हैं, वे भी उसके साधन को सम्यक् प्रकार से नहीं जानते । वे आरम्भ से मोक्ष मानते हैं । लोकोत्तर भिक्षु भी सबके सब निदान और शौच रहित नहीं होते, आर्वामा रहित तप करने वाले नहीं होते, इसलिए भिक्षुओं को विषम-शील कहा है ।^१

श्लोक २०

१३-श्लोक २० :

तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं—अग्रती, देशग्रती और सर्वग्रती । इस श्लोक में बताया गया है कि अग्रती या नामधारी भिक्षुओं से देशग्रती गृहस्थ संयम से प्रधान होते हैं और उनकी अपेक्षा सर्वग्रती भिक्षु संयम से प्रधान होते हैं । इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है^२—

‘एक श्रावक ने साधु से पूछा—‘श्रावक और साधुओं में कितना अन्तर है ?’ साधु ने कहा—‘सरसों और मन्दर पर्वत जितना ।’ तब उसने पुनः आकुल होकर पूछा—‘कुलिगी (देवधारी) और श्रावक में कितना अन्तर है ?’ साधु ने कहा—‘वही, सरसों और मन्दर पर्वत जितना ।’ उसे समाधान मिला । कहा भी है—

सुविहित आचार वाले मुनियों के श्रावक देव विरत होते हैं ।

कुतीर्थिक उनकी सौखी कला को भी प्राप्त नहीं होते ।

श्लोक २१

१४-श्लोक २१ :

इस श्लोक में बल्कल धारण करने वाले, धर्म धारण करने वाले, नग्न रहने वाले, जटा रखने वाले, संघाटी रखने वाले और मुड़ रहने वाले—इन विभिन्न लिंगधारी कुप्रवचन-भिक्षुओं का उल्लेख हुआ है । ये सारे बान्ध उस समय के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के सूचक हैं । मिलाइए—

(क) न नगधरिया न जटा न पंका, नानासका बंडिलसायिका वा ।

रज्जो न जलं जकटिकप्यवानं, तोर्वेति मन्त्रं अधितिष्णकं ॥

(धम्मपद १०।१३)

(ख) तथा च बाधकः—

वर्ज्यबल्कलचीराणि, कूर्चमुष्टशिलाजटा ।

न व्यपोहन्ति पापानि, शोचकौ तु ब्याधनौ ॥

(मूलबोधा, पत्र १२७)

१-उत्तराध्ययन पूर्व, पृ० १३७

कुप्रवचनभिक्षुभ्योऽपि केचिदमृत्युवयावेव यथा तापसाः पांडुरागाश्च, तेऽपि मोक्षाधोक्षिता तेऽपि तमायया वस्यन्ति ... तथैव लोकोत्तरभिक्षुभ्योऽपि न सन्ने अनिवाणक रा नित्सल्ला वा, न वा सन्ने आसंतापयोग-निश्चयहृतपतो भवन्ति इत्यतो विसमसीला य भिक्षुणो ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २५०

तथा च बृहत्सम्प्रदाय—एगो साधुगो साधु पुच्छति—साधुगं साधुं किमंतरं ? साधुया जण्यति—सरिसबमंवरंतरं, ततो सो भाउसीहमो पुनो पुच्छति—कुलिगीं साधुगं य किमंतरं ? तेज जण्यति—तथैव सरिसबमंवरंतरं, ततो समासासितो, अतो जण्यति—

“केवलमेतद्विरत्या समानं साधुता सुविहिताय ।

वेदं अरपासंता सस्मिन्पि कलं न जयन्ति ॥”

‘बीर’— बूर्जि में इसका अर्थ बल्कल^१ और बृहद् वृत्ति में बीर किया गया है ।^२

‘नमिषिष’— इसका अर्थ है नम्रता । यहाँ बूर्जिकार ने उस समय में प्रचलित कुछ नम्र सम्प्रदायों का नामोल्लेख किया है । मृगचारिक, उद्दृष्टक (हाथ में दण्ड ऊँचा रख कर चलने वाले तापसों का सम्प्रदाय) और आजीविक सम्प्रदाय के साधु नम्र रहते थे ।^३

‘संघाटी’— संघाटी—कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया साधुओं का एक उपकरण ।^४ इस शब्द के द्वारा बूर्जिकार ने सम्भवतः बौद्ध-श्रमणों के प्रति संकेत किया है । महात्मा बुद्ध ने तेरह घुतांगों का वर्णन किया है । उसमें दूसरा घुतांग है—त्रैचीवरिकाङ्ग । संघाटी, उत्तरासन और अन्तर-वासक—बौद्ध भिक्षु के ये तीन वस्त्र हैं । जो भिक्षु केवल इन्हीं को धारण करता है उसे त्रैचीवरिक कहते हैं और उसका यह घुतांगवस्त्र त्रैचीवरिकाम कहलाता है ।^५

‘मुष्टिण’—जो अपने सिद्धान्त के अनुसार चोटी कटाने से उन संन्यासियों के आचार का मुष्टि शब्द के द्वारा उल्लेख किया गया है ।^६

श्लोक २३

१५—गृहस्थ-सामायिक के अंगों का (अगारि-सामाह्यंगान्) क :

सामायिक शब्द का अर्थ है—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र । उसके दो प्रकार हैं—अगारी (गृहस्थ) का सामायिक और अनगार का सामायिक । बूर्जिकार ने अगारि-सामायिक के बारह अंग बतलाए हैं ।^७ वे आषाढ के बारह व्रत कहलाते हैं ।

शाल्याचार्य ने अगारि-सामायिक के तीन अंगों का उल्लेख किया है—निःशंकभाव, स्वाध्याय और अणुव्रत ।^८

विशेषावश्यक भाष्यकार ने सामायिक के चार अंग बतलाए हैं—(१) सम्यक् दृष्टि सामायिक, (२) श्रुत सामायिक, (३) देशव्रत (अणुव्रत) सामायिक, (४) सर्वव्रत (महाव्रत) सामायिक ।^९ इनमें प्रथम तीन अगारिसामायिक के अंग हो सकते हैं ।

१—उत्तराध्ययन बूर्जि, पृ० १३८

बीर— बल्कलम् ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र २५० :

बीराणि च—बीवराणि ।

३—उत्तराध्ययन बूर्जि, पृ० १३८ .

मियमं नाम नन्वा एव, प्रया मृगचारिका उद्दृष्टकाः आजीविकाश्च ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र २५० .

संघाटी—वस्त्रसंहतिजनिता ।

५—विशुद्धिमार्ग १।२, पृ० ६० ।

६—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २५० .

‘मुष्टिणं’ ति यत्र शिखाऽपि स्वसमयतमिच्छते, तत प्राग्बल मुष्टित्वम् ।

(ख) सुसंयोधा, पत्र १०६ ।

७—उत्तराध्ययन बूर्जि, पृ० १३९

अगारिस्त्वास्तीति अगारी, अगारिसामाह्यस्त वा अंगानि अगारिसामाह्यंगानि, सम्य एव सामाह्य, अङ्गयस्तेऽनेनेति अंगं तस्य अंगानि आरसविधौ सावगवम्भो, तान्मगारसामाह्यंगानि, अगारिसामाह्यस्त वा अंगानि ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र २५१

अगारिणो—गृहिणः सामायिकं—सम्यक्त्वश्रुतवैरागिरित्यर्थं तस्याङ्गानि—निःशंकताकालाध्ययनाणुव्रतादिव्यानि अगारि-सामायिकाङ्गानि ।

९—विशेषावश्यक भाष्य, पाया ११९६ :

सम्यक्सुखेससम्बन्धानि, सामाह्यानि मेवैकपि ।

१६-पोषध को (पोसहं ग) :

इसे ह्वैताम्बर साहित्य में 'पोषध' या 'प्रोषध' (उत्तराध्ययन चूर्ण पृ० १३६), दिगम्बर साहित्य में 'प्रोषध' और बौद्ध साहित्य में 'उपोसध' कहा जाता है। यह श्रावक के बारह व्रतों में ग्यारहवाँ व्रत है। इसमें असन, पान, खाद्य, स्वाद्य का तथा मणि, सुवर्ण, माला, उषटन, विलेपन, शस्त्र प्रयोग का प्रत्याख्यान और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है।^१ इसकी आराधना अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या—इन पर्व तिथियों में की जाती है।^२ श्रावक के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि अशन, पान आदि का त्याग किए बिना भी पोषध किया जाता था।^३

बभ्रुनन्दि श्रावकाचार में प्रोषध के तीन प्रकार बतलाए गए हैं—उत्तम, मध्यम और जवन्य। उत्तम प्रोषध में चतुर्विध आहार और मध्यम प्रोषध में जल को छोड़कर त्रिविध आहार का प्रत्याख्यान किया जाता है। आर्यविल (आचाम्ल), निर्विकृति, एक स्थान और एक भक्त को जवन्य प्रोषध कहा जाता है। विशेष जानकारी के लिए देखें—बभ्रुनन्दि श्रावकाचार श्लोक २८०-२८४।

स्थानाग में 'पोषधोपवास' और 'परिपूर्ण पोषध'—ये दो शब्द मिलते हैं। पोषध (पर्व दिन) में जो उपवास किया जाता है, उसे पोषधोपवास कहा जाता है।^४ पर्व तिथियों में दिन-गान तक आहार, शरीर-संस्कार आदि को त्याग ब्रह्मचर्य पूर्वक जो धर्मांशना की जाती है उसे परिपूर्ण पोषध कहा जाता है।^५

उक्त वर्णन के आधार पर पोषध की परिभाषा इस प्रकार बनती है—अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आदि पर्व-तिथियों में गृहस्थ उपवास पूर्वक धार्मिक आराधना करता है, उस व्रत को पोषध कहा जाता है।^६ बौद्ध साहित्य में भी चतुर्दशी और पूर्णिमा को उपोसध करने का वर्णन मिलता है।^७ शान्ताचार्य ने आमसेन का एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमें भी अष्टमी और पूर्णिमा को पोषध करने का विधान है।^८ 'पोसह' शब्द का मूल 'उपवसध' होता चाहिए। 'पोसह' का संस्कृत रूप पोषध किया जाना है और उसकी व्युत्पत्ति की जाती है—पोषध अर्थात् धर्म की पुष्टि को धारण करने वाला। यह इस व्रत की भावना को अभिव्यक्त नहीं करती।

चतुर्दशी आदि पर्व-तिथियों को उपवास करने का विधान है, इसलिए वे तिथियाँ भी 'उपोसध' कहलाती हैं।^९ और उन तिथियों में की जाने वाली उपवास आदि धर्मांशना को भी उपोसध कहा जाता है।^{१०} उपोसध के उकार का अन्तर्धान और 'ध' को 'ह' करने पर उपोसध का 'पोसह' रूप भी हो सकता है।

बौद्ध-सम्मत उपोसध तीन प्रकार का होता है—(१) गोपाल-उपोसध, (२) निर्ग्रन्थ-उपोसध और (३) आर्य-उपोसध।

(१) गोपाल-उपोसध :

जैसे आला मालिकों को गायें सौंपकर यह सोचता है कि आज गायों ने अमुक-अमुक जगह चराई की, कल अमुक-अमुक जगह

१-भगवती, १२।१।

२-स्थानाग, ४।३।३१४।

३-भगवती, १२।१।

४-स्थानाग, ३।१।१५०, ४।३।३१४।

५-बही, ४।३।३१४।

६-गृह्य सृति, पत्र ३१५ :

पोषध-धर्मपुष्टिं धत्त इति पोषध—अष्टम्यादितिथिषु व्रतवित्तेषु।

७-विष्णुसंहिता, पृ० २७३।

८-गृह्य सृति, पत्र ३१५

आह आससेन—

'सर्वेण्यपि तपोयोगः, अस्तस्य कात्स्न्यवत्तु।

अष्टम्यां पंचमस्यां च, नियतं पोषधं वसेत्।

९-महिकमनिकाय, पृ० ४५६।

१०-बही, पृ० ३३८।

करेंगी। उसी प्रकार उपोसथ व्रती ऐसा सोचता है कि आज मैंने यह साया, कल यह साऊंगा आदि। वह लोभयुक्त चित्त ने दिन गुजार देना है, यह गोपाल-उपोसथ-व्रत है। इसका न महान् फल होता है, न महान् परिणाम होता है, न महान् प्रकाश होता है और न महान् विस्तार।^१

(२) निर्ग्रन्थ-उपोसथ :

निर्ग्रन्थ अपने अनुयायियों को इस प्रकार व्रत सिखाते हैं—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में सौ-सौ योजन तक जितने प्राणी हैं वृ उन्हें वृष से मुक्त कर। इस प्रकार कुछ के प्रति दया व्यक्त करते हैं और कुछ के प्रति नहीं। निर्ग्रन्थ कहते हैं—तू सभी बन्धुओं को त्यागकर इस प्रकार व्रत ले। न मैं कहीं किसी का हूँ और न मेरा कहीं कोई कुछ है—ऐसा व्रत लेना मिथ्या है, झूठा है। वे मृषावादी हैं—उस रात्रि के बीतने पर वह उन त्यक्त बन्धुओं को बिना किसी के दिये ही उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार वे चोरी करने वाले होते हैं। इस व्रत का न महान् फल होता है, न महान् परिणाम होता है, न महान् प्रकाश होता है और न महान्-विस्तार।^२

(३) आर्य-उपोसथ :

आर्य-श्रावक तथागत का अनुस्मरण करता है। उसका चित्त मेल रहित हो जाता है। आर्य श्रावक धर्म का, सच का, देवताओं का अनुस्मरण करता है। वह हिंसा, चोरी, अन्नह्यार्य, मृषावाद का त्याग करता है, एकाहारी होता है।

पाशं न हाने न चाक्लिं आबिधे ।

मुसा न भासे न च अज्जपो सिया ॥

अन्नह्यार्या बिरमेय्य नेधुना ।

रत्ति न सुजेय्य विकालमोज्ज ॥

माल न धारेय्य न च गन्धमाचरे ।

मये छमाय वससेव सन्वते ॥

एतं हि अट्ठंगिकमाहुपोसथं ।

बुद्धेन पुक्खंतगुणं पकासितं ॥^३

आमुदसी पंचदसी याच पक्खस्स अट्ठमी

पाटिहारिपक्खंतं अट्ठगसुत्तमागत

उपोसथं उपपसेय्य, यो पंस्स मासितो नरो ॥^४

इन प्रकारों में निर्ग्रन्थ-उपोसथ पर कुछ आक्षेप किए गए हैं। किन्तु उपोसथ की साधना अमुक काल के लिए की जाती है और उसके व्रत भी अमुक काल तक स्वीकार किए जाते हैं—इस नप्य को अनाग्रह-बुद्धि से समझने का प्रयत्न किया जाना तो ये आक्षेप आवश्यक नहीं होने।

श्लोक २४

१७—(छवि-पच्चाओ न, जक्ख-सलोगयं न) :

'छवि-पच्चाओ'—छवि का अर्थ है चमड़ी और पर्व का अर्थ है शरीर के सवि स्थूल—घुटना, कोहनी आदि। छवि-पर्व का तात्पर्यार्थ है—ओदारिक शरीर—चर्म, अस्थि आदि से बना हुआ शरीर।^५

१-अगुत्तर-मिकाय, भा० १ पृ० २१२।

२-वही, पृ० २१२ १३।

३-वही, पृ० २१३ २२१।

४-वही, पृ० १४७।

५-सुखबोधो, पत्र १०७ :

छविपव—त्वक् पर्वणि च—आमुकूरारीणि छविपव तद्भोगाद् ओदारिकशरीरमपि छविपव तत्त ।

‘अन्व-सलोक्य’—यज्ञ-सलोकता—देवों के तुल्य शोक अर्थात् देववर्ति ।^१ ऐतरेय आरण्यक और बृहदारण्यक उपनिषद् में ‘सलोकता’ का प्रयोग मिलता है ।

ऐतरेय आरण्यक—स य ...वेदाहं सायुज्यं सत्तां सलोकतां अकुरुते । (३।२।१।७, पृष्ठ २४२, २४३)

बृहदारण्यक—एतस्य देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति । (१।५।२३, पृष्ठ ३८८)

आचार्य सायण और शंकराचार्य ने सलोकता का अर्थ ‘समान-लोक या एक स्थान में बसना’ किया है ।^२

दीर्घनिकाय के अनुवाद में भी इसका यही अर्थ है ।^३ दीर्घनिकाय मूल में सलोकता के अर्थ में सहज्यता का प्रयोग मिलता है—बान्देम-सुरियाना सहज्यताय यज्यं देसेतुं—अजयमेव उजु-मणो । (१।१३, पृष्ठ २७३)

श्लोक २६

१८—मोह रहित (विमोहाहं क) :

बर्णिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—अन्वकार रहित और स्त्रियों से रहित ।^४ शांत्याचार्य के अनुसार वे कामात्मक मोह से रहित होते हैं । इन्द्र-मोह (अन्वकार) तथा भाव-मोह (मिथ्यादर्शन) ये दोनों वहाँ नहीं होते इसलिए उन्हें विमोह कहा गया है ।^५

श्लोक २७

१९—अभी उत्पन्न हुए हों—ऐसी कान्ति वाले (अहुणोवन्न-संकासा ग) :

बर्णिकार ने इसका अर्थ—अभिनव उत्पन्न की तरह किया है ।^६ टीकाकारों ने इसका अर्थ ‘प्रथम उत्पन्न देवता के तुल्य’ किया है । इसका तात्पर्य है कि उनमें औदारिक शरीर गत अवस्थाएं नहीं होती । वे न बालक होते हैं और न वृद्धे, सदा एक से रहते हैं । उनका रूप-रंग और लावण्य जैसा उत्पत्ति के समम होता है वैसा ही अन्तकाल में होता है ।^७

१—सुखबोधा, पत्र १०७

यज्ञाः—देवा, समानो लोकोऽप्येति सलोकस्तद्व्याचः सलोकता, यज्ञैः सलोकता यज्ञसलोकता ताम् ।

२—(क) ऐतरेयारण्यक, पृ० २४३

सलोकतां समानलोकतासित्वमकुरुते ।

(ख) बृहदारण्यक उपनिषद्, पृ० ३९१ :

सलोकतां समानलोकता वा एकस्थानत्वम् ।

३—दीर्घनिकाय, पृ० ८८ ।

४—उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० १४०

‘विमोहाहं’ विमोहानीति निस्तमासीत्यर्थः, तमो हि बाह्यमाभ्यन्तरं च, बाह्य तावद्यन्वेष्यवि देवलोकेषु तमो नास्ति, किं पुनरनुतरविमानेषु ? अभ्यन्तरतममधिकृत्यापद्विस्तरे—सर्व एव हि सम्मन्वृष्ट्य, अथवा मोहयति पुरुष मोहसंज्ञात स्त्रियः, ताः तत्र न ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र २५२ :

विमोहा इवात्यवेदाविमोहनीयोदयतया विमोहा, अथवा मोहो विधा—ब्रह्मतो मावसत्त्व, ब्रह्मतोऽन्वकारो मावसत्त्व मिथ्या-दर्शनाभिः, स द्विविधोऽपि सततग्लोहोत्तितत्वेन सम्यग्दर्शनस्यैव च तत्र सम्मथेन विगतो येषु ते विमोहाः ।

६—उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० १४० ।

‘अहुणोवन्नसंकासा’ अभिनवोपपन्नस्य देहस्य सर्वस्यैवाभ्यधिका वृद्धिर्भवति अनुसरेण्यपि ।

७—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २५२

अहुणोवन्नसंकासा प्रथमोत्पन्नदेवतुल्या, अनुसरेषु हि वर्धन्वृद्ध्यादि बाधबाधुस्तु तावदेव भवति ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०८ ।

श्लोक २६

२०—श्लोक २६ :

इस श्लोक का प्रतिपाद्य है कि सयत मुनि मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु के समीप जाने पर वे त्रास नहीं पाते, वे मृत्यु को उसव मानते हैं। इसको पुष्ट करते हुए नेमिचन्द्र ने एक श्लोक उद्धृत किया है—

सुषहितवक्त्रव्याणा, विषुद्धसम्पत्-भाष-वारिस्ता ।

मरणं क्लेशमूढं, ध्वंशंति समाहितव्याधो ॥

अर्थात् जिनके पास तपस्वी पात्रेय है, जिनका भद्रा, ज्ञान और वारित्र विषुद्ध है, वे समाहित आत्मा वाले मुनि मरण को 'उत्सव' मानते हैं।

श्लोक ३२

२१—शरीर का त्याग करता है (आघाताय समुच्छ्रयं च) :

शांल्याचार्य ने इसका अर्थ 'बाह्य और आन्तरिक शरीर का नाश करता हुआ' किया है।^१ इस अर्थ के आधार पर इसका संस्कृत रूप—'आघातयन् समुच्छ्रयम्' बनता है। इस मरण का ऐकस्मिक अर्थ 'शरीर के विनाश का अवसर आने पर' भी दिया गया है। यह अर्थ करने में विभक्ति का व्यवय मानना पड़ा, अतः इसमें उसका संस्कृत रूप भी बदल गया, जैसे—'आघाताय समुच्छ्रयस्य'^२। आचार्य (१।४।४।२) वृत्ति में समुच्छ्रय का अर्थ 'शरीर' दिया गया है। बौद्ध साहित्य में समुच्छ्रय का अर्थ 'देह' मिलता है।^३ इस श्लोक में 'आघाताय' शब्द 'आघाताये' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है—ऐसा सरपेन्द्रियर ने लिखा है और उन्होंने पिसेल का नामोल्लेख कर अपनी बात की पुष्टि की है।^४

२२—(तिष्ठमन्नयरं मुणी च) :

भक्त-परिज्ञा, इगिनी और पादोपगमन—ये अनशन के तीन प्रकार हैं। मुनि को इन तीनों में से किसी एक के द्वारा देह-त्याग करना चाहिये। इसलिए उसके मरण के भी ये तीन प्रकार हो जाते हैं। चतुर्विध आहार तथा बाह्य और आन्तरिक उपधि का जो यावज्जीवन के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है उस अनशन को भक्त-परिज्ञा कहा जाता है। इगिनी में अनशन करने वाला निश्चित स्थान में ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। पादोपगमन में अनशन करने वाला कटे हुए वृक्ष की भीति स्थिर रहता है और शरीर की सार-संभाल नहीं करता।^५

१—सुखबोधा, पत्र १०८।

२—वृहत् वृत्ति, पत्र २५४ :

'आघाताय' सि आर्षत्वात् आघातयन् सत्तेजसादिभिर्दयःकर्मणकारणैः समस्ताद् घातयन्—विनाशयन्, कं ?—समुच्छ्रयम्—अतः कर्मणशरीरं बहिरीकारिकम् ।

३—वही, पत्र २५४ :

वृहत्—'समुच्छ्रयं' सि सुव्यवस्थात्समुच्छ्रयस्याघाताय—विनाशाय काले सम्प्राप्त इति ।

४—महावस्तु, पृ० ३६९ ।

५—उत्तराध्ययन, पृ० ३०१ ।

६—उत्तराध्ययन निर्मुक्ति, पात्रा २२५ ।

अध्ययन ६ खुडागनिर्यठिज्जं इलोक १

१-अविद्यावान् (मिथ्यात्व से अभिभूत) (अविज्जा ५) :

जिसमें सत्यज्ञानात्मिका विद्या न हो, उसे अविद्य कहा जाता है। अविद्य का अर्थ सर्वथा अज्ञानी नहीं किन्तु अतत्त्वज्ञ है। जीव सर्वथा ज्ञान-वान् होता ही नहीं। यदि ऐसा हो तो फिर जीव और अजीव में कोई भेद ही नहीं रह जाता।^१

इलोक २

२-(पास-जाईपहे ७, अप्पणा सत्त्वं १) :

'पास-जाईपहे'—पूर्णि में 'पास' का अर्थ 'पश्य' और 'जाति-पथ' का अर्थ चौरासी लाख जीवयोनि किया गया है।^२ टीका में 'पास' का अर्थ 'स्त्री आदि का सम्बन्ध' है। वे एकेन्द्रिय आदि जातियों के 'मार्ग' होते हैं, इसलिए उन्हें जाति-पथ कहा गया है। 'पासजातिपथ' अर्थात् एकेन्द्रिय आदि जातियों में ले जाने वाले स्त्री आदि के सम्बन्ध।^३ हमने 'पास' और 'जाईपहे' को असमस्त मानकर अनुवाद किया है।

'अप्पणा'—इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वयं सत्य की खोज करे। पराभियोग—दूसरों के दबाव से, भय से अथवा लोक-रजन के लिए सत्य की गवेषणा का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि सर्वत्र सदा आत्मना—स्वयं अपनी स्वतंत्र भावना से—सत्य की मार्गणा करे।

'सत्त्वं'—सत् अर्थात् जीव। उसके लिए जो हिनकर होता है उसे सत्य कहा जाता है। यथार्थ-ज्ञान और संयम जीव के लिए हिनकर होते हैं। इसलिए ये सत्य कहलाते हैं।^४

इस श्लोक में बताया गया है कि सत्य की खोज वही कर सकता है जो बंधनों की समीक्षा में पड़ित हो। सत्य को वही पा सकता है जो स्वतन्त्र चेतना से उसकी शोध करता है। सत्य की शोध का नवनीत विद्यमेवो—सर्वभूत मेत्री है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २६२ ।

वेदार्थ विद्या—सत्यज्ञानात्मिका, न विद्या अविद्या—मिथ्यात्वोपहतकुत्सितज्ञानात्मिका, सत्यवानाः पुण्याः अविद्या-पुण्या, अविद्यामाना वा विद्या येषां ते अविद्यापुण्याः, इह न विद्या शब्देन प्रसूतभूतबुद्ध्यर्थे, न हि सर्वथा भूतानावः जीवस्य, अन्यथा अजीवत्वप्राप्तेः, उपसं हि—

'सत्त्वजीवाणं पि य न अक्खरस्स ज्ञानमागो विज्जुधाउत्तो ।

अवि सोउवि आवरिज्जेउज सो भं जीवो अजीवस्सत्त्वं पावेज्जा ॥'

२-उत्तराध्ययन पूर्णि, पृ० १४९

'पास' सि पास, जायस इति जाती, जातीनां पंचा जातिपंचाः, अतस्ते जातिपंचा बह्वं 'बुद्धीति' सलु लोए ओणीणं पमुहसयसहस्साहं ।'

३-बृहद् वृत्ति, पत्र २६४

पाशा—अत्यन्तपारमार्थहेतवः, कलत्राविसम्बन्धास्त एव तीव्रबोहोदयाविहेतुतया जातीयान्—एकेन्द्रियादिजातीयानां पञ्चानः—सत्प्रापकत्वागमार्गः पाशाजातिपथाः सान् ।

४-वृही, पत्र २६४ :

सङ्गुधो—जीवादिभ्यो हित—साम्पन्नरक्षण—प्रकृत्यादिभिः सत्य—संयमः सत्वागमो वा ।

श्लोक ४

३-(सपेहाए क, पासे समियदंसणे ल, गेहि सिधेहं ग) :

'सपेहाए'—बुद्धि में इसका अर्थ 'सम्यक्बुद्धि से' है ।^१ आत्माचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—उभयक्-बुद्धि से अवश्या अपनी बुद्धि से ।^२ नेमिचन्द्र ने केवल 'अपनीबुद्धि से' किया है ।^३ यही शब्द ७।१६ में आया है, वहाँ इसका अर्थ 'सम्यक्-आलोचना करके' किया गया है ।^४ अपनी बुद्धि से—यह अर्थ अधिक उपयुक्त है ।

'पासे'—बुद्धिकार ने इसका अर्थ 'पास'—बन्धन किया है ।^५ टीकाकारों ने इसे किया मानकर इसका अर्थ 'दिले'—ब्रह्मधारण करे ऐसा किया है ।^६

'समियदंसणे'—जिसका मिथ्या-दर्शन समाप्त हो गया हो उसे समिन-दर्शन अवश्या जिसे दर्शन समित—प्राप्त हुआ हो, उसे समिन-दर्शन कहा जाता है । इन दोनों का अर्थ है—सम्यक् दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति ।^७

'गेहि सिधेहं'—बुद्धिकार का कहना है कि गृद्धि इच्छा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, बिल, बान्ध आदि में होती है और स्नेह बन्धुजनों के प्रति होता है ।^८

श्लोक ६

४-सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है (पियायए ल) :

बुद्धि और इतियों में इसकी व्याख्या प्रियात्मक या प्रियदय के रूप में की गई है ।^१ सरपेन्टियर ने इस शब्द की भीमांसा करते हुए लिखा है कि पाली साहित्य में 'पियायति' धातु का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है चाहना, उपासना करना, संस्कार करना आदि और संभव

१-उत्तराध्ययन बुद्धि, पृ० १५० :

सम्यक् प्रेक्षया सपेहाए ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २६४ :

'सपेहाए' सि प्राकृतत्वात् संप्रेक्षया—सम्यग्बुद्ध्या स्वप्रेक्षया वा ।

३-सुखबोधोपा, पत्र ११२ :

स्वप्रेक्षया—स्वबुद्ध्या ।

४-बही, पत्र १२१ :

'सपेहाए' सि सम्प्रेक्ष्य—सम्यगालोच्य ।

५-उत्तराध्ययन बुद्धि, पृ० १५० :

पास्यतेऽनेनेति पास ।

६-सुखबोधोपा, पत्र ११२ :

'पास्येत्' अवधारयेत् ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र २६४ :

शक्तिं वर्णनं प्रस्तावात् मिथ्यात्वात्मकं येन स तथोक्त, यद्विश स-यत्-इत्—गन् जोवादिशब्दार्थेषु वर्णनं—दृष्टिरस्येति समिन वर्णन, कोऽर्थः ?—सायम्दृष्टिः ।

८-उत्तराध्ययन बुद्धि, पृ० १५१ :

गृद्धिः प्रथमोपहित्वाविकासनधान्याविषु स्नेहस्तु बान्धवेषु ।

९-(क) उत्तराध्ययन बुद्धि, पृ० १५१ :

'पियायए' प्रिय आत्मा येषां ते प्रियात्मान ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २६५ :

'पियायए' सि मात्स्यत्वं सुखप्रियत्वेन प्रिया इया—रक्षणं येषां तान् प्रियवयान्, प्रियमात्मा येषां तान् प्रियात्मकान् वा ।

(ग) सुखबोधोपा, पत्र ११२ ।

है यही क्रिया जैन महाराष्ट्री में भी आई हो। अतः इस वातु के 'प्रियायए', 'प्रियायए' रूपों से 'प्रियायए' रूप भी सहज गम्य हो जाता है। इस रूप को मानने पर ही प्रथम दो चरणों का अर्थ सहज सुगम हो जाता है।^१

यदि हम टीकाकारों का अनुसरण करते हैं तो हमें 'दिस्स' शब्द को दोनों ओर जोड़ना पड़ता है और यदि हम 'प्रियायए' को वातु मान लेते हैं तो ऐसा नहीं करना पड़ता और अर्थ में भी बिपरीत नहीं होता। इसके अनुसार 'पाणे प्रियायए' का अर्थ होगा—प्राणियों के साथ मैत्री करे।

किन्तु आचाराग के—सब्बे पाणा प्रियाउया, सुहाया, दुससपडिकूला, अप्पियवहा, पियणीविणो, जीविउकामा, सब्बेसि जीविय पिथं (१।२।३।६३, ६४) संदर्भ में इस श्लोक को पढ़ते हैं तो 'प्रियायए' का अर्थ प्रियायुष (प्रियायुष) संभव लगता है और अर्थ-संगति की दृष्टि से भी यह उचित है। 'प्रियायए'—यहाँ प्रियाउए पाठ की परावृत्ति हुई है—ऐसा लगता है।

आचाराग वृत्ति में 'सब्बे पाणा प्रियाउया' का पाठान्तर है—'सब्बे पाणा प्रियायया'। शीलक सूरि ने 'प्रियायया' का अर्थ—जिन्हें अपनी आत्मा प्रिय हो वे प्राणी—किया है।^२ प्रियायया प्रथमा का बहुवचन है और प्रियायए द्वितीया का बहुवचन। इस प्रकार धूम-फिर कर हम फिर 'प्रियायय' के प्रियात्मक अर्थ पर ही आ पहुँचते हैं।

श्लोक ७

५—(नरयं क, दोगुंछी ग, अप्पणो पाए ग, दिन्नं च) :

'नरय'—परिग्रह नरक का हेतु है। अतः कारण में कार्य का उपचार कर उसे नरक कहा गया है।^३ आचाराग (१।१।२।२४) में भी ऐसा प्रयोग हुआ है। वहाँ हिंसा आदि को नरक कहा गया है।

'दोगुंछी'—चूर्णिकार के अनुसार जुगुप्सा का अर्थ 'संयम' है। जो असंयम से जुगुप्सा करता है वह जुगुप्सी है।^४

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ—आहार किए बिना धर्म करने में असमर्थ शरीर से जुगुप्सा करने वाला—किया है।^५

पहले अर्थ की ध्वनि है—असंयम के प्रति जुगुप्सा करने वाला और दूसरे की ध्वनि है—शरीर की असमर्थता के प्रति जुगुप्सा करने वाला।

'अप्पणो पाए'—चूर्णिकार ने कहा है—संयमी-जीवन के निर्वाह के लिए पात्र आवश्यक है। वह परिग्रह नहीं है।^६ मुनि अपने

१—उत्तराध्ययन, पृ० ३०३।

२—आचाराग १।२।३।८१, वृत्ति पत्र ११०, १११

पाठान्तर वा 'सब्बेपाणा प्रियायया', आयत — आत्माऽनाद्यनन्ततत्त्वानां स प्रिये येषां ते तथा सर्वेपि प्राणिनः प्रियात्मान् ।

३—कृहद् वृत्ति, पत्र २६६

नरककारणत्वान्नरकम् ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५२ :

दुगुंछा—संयमो, किं दुगुंछति ?, असंयमम् ।

५—(क) कृहद् वृत्ति, पत्र २६६ .

जुगुप्सते आत्मानमाहारं बिना धर्मधराधरणात्ममित्येवशीलो जुगुप्सी ।

(ख) सुल्लोपा, पत्र ११२ ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५२ :

पाति जीवमात्मानं वा तेनेति पात्रं, आत्मीयपादग्रहणात् वा भूकरिचरदरपात्रे गृहीता उदयति तेन पात्रग्रहणं, न सो परिग्रह इति ।

पात्र में भोजन करे, गृहस्थ के पात्र में भोजन न करे। इसके समर्पण में शान्त्याचार्य ने "पञ्चाकम् पुरेकम्" (श्रावकालिक ६।५२) श्लोक उद्धृत किया है। उन्होंने इस उद्धरण के पूर्व 'श्रय्यम्माचार्यः' का उल्लेख किया है।^१

'पाए दिन्नं'—मिलाए दोहों का छट्ठा घुतांग 'पात्र-पिठिकांग'। (विशुद्धि मार्ग १।२, पृष्ठ ६०)

श्लोक ८

६-आचार को (आयरियं ग) :

चूर्णिकार ने इसका संस्कृत रूप 'आचरित' और शान्त्याचार्य ने 'आर्यम्' किया है। नेमिचन्द्र ने 'आयरियं' पाठ मानकर इसका संस्कृत रूप 'आचारिकम्' किया है। आचरित का अर्थ आचार^२, आर्य का अर्थ तत्त्व^३ और आचारिक का अर्थ अपने-अपने आचार में होने वाला अनुष्ठान है^४।

डॉ० हरमन जेकोबी ने पूर्व व्याख्याओं को अमान्य किया है। वे इसका अर्थ 'आचार्य' करते हैं।^५

'आयरियं' के संस्कृत रूप आचरित और आचार्य दोनों हो सकते हैं, इसलिए आचरित को अमान्य करने का कोई कारण प्राप्त नहीं है। हाँ, 'आर्यम्' अवश्य ही चिन्तनीय है। किन्तु इस श्लोक में एकान्तिक ज्ञानवाद का निरसन है। साध्य आदि तत्त्वज्ञता, भेदज्ञान या विवेकज्ञान से भोक्ष मानते हैं। उनकी सुप्रसिद्ध उक्ति है—

पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो, यत्र सत्राज्जने रतः ।

शिक्षी जुष्ठी जटी बापि, मुच्यते नात्र संशयः ॥

'आर्य' का अर्थ तत्त्व भी है इसलिए प्रकरण की दृष्टि से शान्त्याचार्य की व्याख्या अनुपयुक्त नहीं है। वे 'आयरियं' के संस्कृत रूप 'आर्य' होने में स्वयं सदिग्ध थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रयोग को सौत्रिक बदलाया। 'आयरियं' का संस्कृत रूप आचारित भी होता है। आचारित अर्थात् आह्वान-वचन। जो लोग केवल आह्वान-वचनो—मंत्रों के जप से सर्व दुःख मुक्ति मानते हैं, प्रत्याख्यान या संयम करना आवश्यक नहीं मानते। 'आयरियं' पाठ के आधार पर यह व्याख्या भी हो सकती है।

१-गृह्य वृत्ति, पत्र २६६

पात्रग्रहणं तु व्याख्याद्वयेऽपि ना भूय निष्परिग्रहताया वाज्रस्याप्यग्रहणमिति करयच्चिद् ध्यामोह इति व्यापनार्थं, तद्यपरिग्रहे हि तथाविधलक्षणाद्व्यापनेन वाजिमोक्षद्वयमावाद्गृहिमाजन एव भोजनं भवेत्, तत्र च बहुबोध्यस्तम्भः, तथा च श्रय्यम्माचार्यः—

पञ्चाकम् पुरेकम्, सिया तत्त्व न कम्प्यः ।

एयमट्ठं न भुञ्जति, जिजांसा निहितायने ॥

२-उत्तराध्यायन चूर्णि, पृ० १५२

आचारे निषिद्धाचरितं, आचरणीयं वा ।

३-गृह्य वृत्ति, पत्र २६६ :

'आयरियं' ति सूत्रत्वात् आराद्यातं सर्वकुपुस्तितम् इत्यर्थं तत्त्वम् ।

४-सुखबोधा, पत्र ११३ :

'आचारिकं' मित्रमित्राचारमव्यमुष्ठाजनेन ।

५-Sacred Books of the East, Vol. XLV, Uttarādhyaṇa, p. 25

श्लोक १०

७-(चित्ता क, विज्जाणुसासणं ण) :

‘चित्ता’—‘चित्रा’ भाषा का विशेषण है। वह वायु, उपसर्ग, सन्धि, तद्धित, काल, प्रत्यय, प्रकृति, लोप, आगम आदि भेदों से विभिन्न शब्दों वाली,^१ अथवा प्राकृत, संस्कृत आदि विभिन्न रूपों वाली होती है इसलिए उसे विचित्र कहा गया है।^२

‘विज्जाणुसासण’—इसका अर्थ है—मन आदि का शिक्षण।^३ डॉ० हरमन जेकोबी ने इसका अर्थ—दार्शनिक शिक्षण—किया है।^४

श्लोक ११

८-श्लोक ११ :

‘मन, वचन और काया से शरीर में आसक्त होते हैं’ इसे स्पष्ट करते हुए नेमिचन्द्र ने कहा है—‘हम सुन्दर और मोटे शरीर वाले कैसे बनें’—मन से सतत यह चिन्तन करना, काया से सदा रमायन आदि का उपायोग कर शरीर को बलिष्ठ बनाने का प्रयत्न करना और वाणी से रसायन आदि सम्बन्धित प्रवचन करते रहना आसक्ति है।^५

श्लोक १२

९-सब दिशाओं (उत्पत्ति स्थानों) को (सन्वदिसं ग) :

यहाँ दिशा शब्द से समस्त भाव-दिशाओं का ग्रहण किया गया है। भाव-दिशा अठारह प्रकार की होती है। जैसे—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, मूलबीज, स्कन्धबीज, अप्रबीज, पर्वबीज, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, तिर्यग्योनिक, नारक, देव, सम्पूर्णजन, कर्म-भूमि, अकर्म-भूमि, अन्तर-द्वीपज।^६

श्लोक १३

१०-आत्मा देह से भिन्न है (अथवा मोक्ष संसार से बाह्य और ऊर्ध्व है) (बहिया उड्ढं क) :

लोकायत मानते हैं कि—‘ऊर्ध्व देहात् पुरुषो न विद्यते, देह एव आत्मा’—देह से ऊर्ध्व—परे कोई आत्मा नहीं है, देह ही आत्मा है। इसका निरसन करते हुए सूत्रकार ने कहा है—‘बहिया उड्ढं’—शरीर से परे भी आत्मा है। यह भूषिण की व्याख्या है।^७ वृत्तियों के अनुसार ‘बहिया उड्ढं’ का अर्थ मोक्ष है। जो सत्तार से बहिर्भूत है और सबसे ऊर्ध्ववर्ती है उसे ‘बहि ऊर्ध्व’ कहा जाता है।^८

१-उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० १५३.

चित्रानाम चातुपसर्गसन्धितद्धितकालप्रत्ययप्रकृतिलोपापगमविशुद्ध्या ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २६७

‘चित्रा’ प्राकृतसत्कृताविरूपा आर्यविषय ज्ञानमेव मुक्त्यर्गमित्यादिका वा ।

३-बह्वी, पत्र २६७

विबन्धनया तत्त्वमिति विद्या—विचित्रमत्रात्मिका तस्या अनुशासनं—शिक्षण विद्यानुशासनम् ।

४-Sacred Books of the East, Vol XL V, Uttarādhyayana, p 26

५-सुखबोधा, पत्र ११३, ११४ ।

६-(क) उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० १५४ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २६८ ।

७-उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० १५५ ।

८-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २६८ :

‘बहिय’ सि बहिः, कोऽर्थः ?—बहिर्भूतं अवाहितं गम्यते, ऊर्ध्वं सर्वोपरिस्थितम् अर्धान्मोक्षम् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११४ ।

श्लोक १४

११—(काल-कंक्षी ण, पिण्डस्स पाणस्स ग)

‘कालकंक्षी’—चूर्णिकार ने इसका अर्थ—गण्डित-मरण के काल की आकांक्षा करने वाला अर्थात् आजीवन संयम की इच्छा करने वाला—किया है ।^१

सात्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ क्रियोचित काल की आकांक्षा करने वाला किया है ।^२ ‘कालकंक्षो परिव्रज’—ये दो शब्द आचार्य १।३।२।११२ में ज्यो-के-त्यो आए हैं ।

‘पिण्डस्स पाणस्स’—इस श्लोक में केवल दो शब्द—पिण्ड और पान आए हैं । अन्यत्र अनेक स्थानों में—असनं, पाणं, खादमं, सादमं—ऐसे चार शब्द आते हैं । चूर्णिकार ने पिण्ड शब्द को अशन, खाद्य और स्वाद्य—इन तीनों का सूचक माना है ।^३ मुनि खाद्य और स्वाद्य का प्रायः उपभोग नहीं करते, ऐसा वृत्तिकारों का अभिमत है ।^४ अभयदेव सूरि ने भी स्थानाग वृत्ति में ऐसा ही मत प्रकट किया है ।^५ चौदह प्रकार के दान जो बतलाए हैं उनमें खाद्य, स्वाद्य भी सम्मिलित हैं ।^६ इन दोनों प्रकारों के उल्लेखों से यही जान पड़ता है कि इनका ऐकान्तिक निषेध नहीं है ।

श्लोक १५

१२—संयमी मुनि लेपलगे उतना भी संग्रह न करे—त्रासी न रखे (सन्निहिं च न कुवेज्जा क, लेवमायाए संजए ण) :

सन्निधि का अर्थ है—अशन आदि को स्थापित करके रखना, दूसरे दिन के लिए संग्रह करना ।^७

निशोथ चूर्ण में थोड़े नमय के बाद विद्रुत हो जाने वाले दूध, दही आदि को सन्निधि और चिरकाल तक न बिगड़ने वाले घी, तेल आदि को सचय कहा है ।^८

लेप मात्र का अर्थ है—जितनी वस्तु से पात्र पर लेप लगे उतनी मात्रा । मात्रा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं—

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५५ .

कालनाम याववापुष तं पण्डितमरणकालं काङ्क्षमाणः ।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २६८, २६९

कालम् अनुष्ठानप्रस्तावं काङ्क्षत इत्येवंशील कालकाङ्क्षी ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११४ ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५५

पिण्डग्रहणात् त्रिविध आहारः ।

४—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २६९ :

‘पिण्डस्य’ ओषणादेरनस्य ‘पानस्य च’ आपामादेः, साद्यास्वाद्यानुपाशनं च यते. प्रायस्तत्परिमोहासम्भवात् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११४ ।

५—स्थानाग ९।६६३, वृत्ति, पत्र ४४५ .

साद्यस्वाद्ययोरुत्सर्गतो यतीनामयोर्यत्वात्पानभोजनयोर्ग्रहणमिति ।

६—उपासकवत्ता २ :

असनपाणखादमसादमेणं पडिलाभेमानस्स बिहरितए ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र १६९ :

सन्निधिः—प्रातरिवं अभिष्यतीत्याद्यमसन्निधितोऽतिरिक्ताशनादिस्वापकम् ।

८—मितीच चूर्णि, उद्देशक ८, सूत्र १८ ।

ईदमर्थे विज्ञातोमे, मर्यादायां परिच्छदे ।

परिभाषे बने चेति, मात्रा शब्द-प्रकीर्तितः ॥

यहाँ मात्रा शब्द परिमाण के अर्थ में है ।^१ शान्त्याचार्य ने इसे मर्यादा के अर्थ में भी माना है । उनके अनुसार इसका अर्थ होगा—
मुनि अपने काष्ठ पात्र पर गाढ़े तेल या रोगन आदि का लेप लगाए उसके अतिरिक्त किसी प्रकार की सन्निधि न रखे ।^२

१३—(पक्षी की भाँति कल की अपेक्षा न रखता हुआ पात्र लेकर भिक्षा के लिए पर्यटन करे) (पक्षी पक्ष
समादाय ग, निरवेक्षो परिच्ये न) :

यहाँ 'पक्ष' शब्द में श्लेष है । इसके दो अर्थ होते हैं—पत्र (पक्ष) और भिक्षा-पात्र । घूर्णिकार ने इसका अर्थ किया है—जैसे पक्षी
अपने पंखों को साथ लिए उड़ता है, इसलिए उसे पीछे की कोई अपेक्षा—चिन्ता नहीं होती, वैसे ही भिक्षु अपने पात्र आदि उपकरणों को जहाँ
जाए वहाँ साथ ले जाए, संग्रह करके कहीं रखे नहीं अर्थात् पीछे की चिन्ता से मुक्त होकर—निरपेक्ष होकर विहार करे ।^३

वृत्तिकारों ने इसका तात्पर्यार्थ किया है कि संयोज्यकारी पात्र आदि उपकरणों की सन्निधि करने में दोष नहीं है ।^४

शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक अर्थ में 'पक्ष' को पात्र मानकर व्याख्या की है ।^५ हमारा अनुवाद इसी पर आधारित है ।

श्लोक १७

१४—ज्ञातपुत्र (नायपुत्रे ग) :

घूर्णि में नायपुत्र का अर्थ—ज्ञातकुल में प्रसूत सिद्धार्थ क्षत्रिय के पुत्र—है ।^६ वृत्तियों में ज्ञात का अर्थ उदार-क्षत्रिय, प्रकरण ववा सिद्धार्थ
किया गया है । ज्ञातपुत्र अर्थात् सिद्धार्थ पुत्र ।^७ आचाराङ्ग में भगवान् के पिता को काश्यपगोत्री कहा गया है ।^८ भगवान् इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न
हुए, यह भी माना जाता है ।^९ भगवान् ऋषभ इक्ष्वाकुवंशी और काश्यपगोत्री थे । इसीलिए वे आदि काश्यप कहलाते हैं । भगवान् महावीर भी

१—सुखबोधा, पत्र ११४

'लेपमात्रया' यावतापात्रमुपलप्यते तावत्परिमाणमपि ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र २६९ ।

लेप—शकटाक्षामिज्ज्वाहित पात्रगत परिगृह्यते, तस्य मात्रा—मर्यादा, मात्राशब्दस्य मर्यादावाचित्वेनापि क्लृप्तात्...

लेपमात्रतया, किमुक्तं भवति ?—लेपमेकं मर्यादीकृत्य न स्वल्पमप्यन्यत् सन्निवर्धत ।

३—उत्तराध्ययन घूर्णि, पृ० १५६

मयाऽसौ पक्षी तं पत्रमथर समादाय गच्छति एवमुपकरणं भिक्षुरादाय निरवेक्षो परिच्ये न ।

४—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २६९ :

तथा च प्रतिबिम्बसंयमपलक्षणमीरतया मात्रादुदकरणसन्निधिरप्येव न बोध ।

(क) सुखबोधा, पत्र ११५ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र २६९

पक्षीय निरपेक्षः, पात्र पतद्ग्रहादिमाजनमर्षासन्निधौ च समादाय व्रजेद्—सिद्धार्थं पर्यटयेत्, इदमुक्तं भवति—मनुकरवृष्टया हि
तस्य निर्बहणं, तर्हि तस्य सन्निधिना ?

६—उत्तराध्ययन घूर्णि, पृ० १५६

ज्ञातकुलपुत्र (पु) ते सिद्धत्वस्तियपुत्रे ।

७—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २७० ।

ज्ञात—उदारक्षत्रिय. स केह प्रस्तावान् सिद्धार्थः तस्य पुत्रो ज्ञातपुत्रः—वर्तमानतीर्थाधिपतिर्होवीर इति यावत् ।

(क) सुखबोधा, पत्र ११५ ।

८—आचारांग २।१५।१७

समयस्तु जं जनकसो महावीरस्त पिमा काश्यपगोत्रेण ।

९—अभिधान चिन्तामणि, १।३५ ।

इक्ष्वाकुवंशी और काश्यप गोत्री थे। 'ज्ञात' काव्य गोत्रियों का कोई अवान्तर भेद था या सिद्धार्थ का ही कोई दूसरा नाम था अथवा 'नाय' का मूल अर्थ समझने में भ्रम हुआ है। हो सकता है उसका अर्थ नाम हो और ज्ञात समझ लिया गया हो।

वज्जी देश के शासक लिच्छवियों के नौ गण थे। ज्ञात या नाग उन्हीं का एक भेद था। देखें—दशार्वाकालिक ६।२० का टिप्पण, श्लोका ४०।

१५—वैशालिक (वैशालिए व) :

चूर्णिकार ने वैशालिक के कई अर्थ दिए हैं—जिसके गुण विशाल हों, जिसका शासन विशाल हो, जो विशाल इक्ष्वाकुवंश में जन्मा हो, जिसकी माता वैशाली हो, जिसका कुल विशाल हो, उसे वैशालिक कहा जाता है।^१ इसके संस्कृत रूप वैशालीय, वैशालिय, विशालिक, विशालीय और वैशालिक हैं।

जैनग्रन्थों में स्थान-स्थान पर भगवान् महावीर को 'वैशालिय' कहकर सम्बोधित किया गया है। कारण कि भगवान् का जन्म स्थान कुण्ड ग्राम था। वह वैशाली के पास था। जन्म स्थान के विषय में दशेताम्बर और दिगम्बर एक मत नहीं हैं परन्तु वैशालिय शब्द पर ध्यान जाते ही वैशाली की याद आ जाती है।

भगवान् की माता त्रिशला वैशाली के गणराज्य के अभिपति चेटक की बहिन थी। इसके अनुसार चूर्णिकार का यह अर्थ—वैशाली जिसकी माता हो—बहुत सगत लगता है।

१—उत्तराध्ययन चूर्णिकार, पृ० १५६, १५७

'वैशालीए' ति, गुणा अरय विशाला इति वैशालीय, विशालं शासनं वा, विशाले वा इक्ष्वाकुवंशे स्या वैशालिया,

"वैशाली जलमी यस्य, विशाल कुलमेव च।

विशालं प्रवचनं वा, तेन वैशालिको जिनः ॥"

अध्ययन ७

श्लोक १

१—श्लोक १ :

चूर्णिकार और टीकाकार ने यहाँ एक कथा प्रस्तुत की है। कथा के प्रसंग में निर्युक्ति की एक गाथा है—

आउरखिन्नाई एघाई, जाई बरह नंविजो ।

सुखत्तेहिं ताडाहि एवं हीहाउत्तमत्तम् ॥^१

गाय ने अपने कछड़े से कहा—“बत्स ! यह नंदिक—जेमना जो बा रहा है, वह बापुर का चिन्ह है। रोमी अन्तकाक में पण्य या अपण्य जो कुछ मांगता है, वह सब उसे दे दिया जाता है। बत्स ! सूखे तिनकों से जीवन चलाना दीर्घायु का लक्षण है।”

इसकी तुलना मुनिक जातक (न० ३०) के श्लोक से होती है—

मा मुनिकत्त पिहपि, आतुरण्णानि भुञ्जति ।

अण्यो तुपको जुसं जाव, एतं दीयामुत्तमत्तम् ॥

२—पाहुने के (आएसं क) :

चूर्णिके अनुसार ‘आएसं’ के सम्बन्धन इन दो होते हैं—आवेश और आवेश।^२ इसका अर्थ है—पाहुना^३ ।

३—मूंग, उड़द आदि (जवसं ग) :

चूर्णिकार और टीकाकारों ने इसका अर्थ ‘मूंग, उड़द आदि धान्य’ किया है।^४ शब्द-कोश में इसका अर्थ—नृण, वास, गेहूँ आदि धान्य किया गया है।^५

डॉ० हरमन जेकोबी ने इस शब्द पर टिप्पणी देते हुए लिखा है कि भारतवर्ष में धान्य कर्णों द्वारा पोषित भेड़ का मांस अच्छा गिना जाता है।^६

१—उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा २४९ ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णिक, पृ० १५८ ।

आएसं जावत्तिता जाइसो, आवेसो वा, आविजति वा जेवमनि, तत्र आविजति वा गत्ता इत्याएसा ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २७२ :

आविज्यते—आजाज्यते विविधव्यापारेषु परिजनोऽस्मिन्नायात इत्यादेशः—अभ्यर्हितः प्राहुनकः ।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णिक, पृ० १५८ :

जवसो मुग्गमासादि ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २७२ :

‘जवसं’ मुग्गमासादि ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ११६ ।

५—(क) पाइयसदमहण्णवो, पृ० ४३९ ।

(ख) अनिवान चित्तामणि, ४।२६१ ।

६—Sacred Books of the East, Vol. XLV, Uttarādhyaṇa, p. 27, Foot-note 3. Mutton of gramfed sheep is greatly appreciated in India.

४-अपने आंगन में (सयंगणे न) :

इसका अर्थ है—अपने घर के आंगन में ।^१ पूर्णिकार ने मूक में तथा शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'विसयंगणे' मानकर 'विसय' का अर्थ 'गृह' और 'आंगन' का अर्थ 'आंगन' किया है । विषयंगण बर्बाद गृहांगण । इसका दूसरा अर्थ—इन्द्रियों के विषयों की गणना करता हुआ—चिन्तन करता हुआ—किया गया है ।^२

श्लोक ३

५-बेचारा (दुही न) :

पूर्णिकार ने उस उपचित मेघने को दुखी बताया है । प्रश्न होता है कि समस्त सुखोपभोग करते हुए भी वह दुखी क्यों है ? पूर्णिकार और नेमिकन्द्र इसका समाधान इन शब्दों में देते हैं कि जिस प्रकार मारे जाने वाले अनुष्य या पशु को अलङ्कृत करना तत्पक्षः दुखी करना ही है । वैसे ही इस मेघने को मिलाए जाने वाले ओदन आदि तत्पक्षः दुख देने वाले हैं ।^३

शान्त्याचार्य ने 'सेजुही' में अकार को लुप्त मानकर प्रथम व्याख्या 'अदुही' की है ।^४ परन्तु वहाँ 'दुही' शब्द 'अदुही' की अपेक्षा अधिक अर्थ देता है ।

श्लोक ८

६-यूत आदि के द्वारा गंवाकर (हिच्छा न) :

इसका सामान्य अर्थ है—छोड़कर । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में इसका अर्थ है—यूत आदि वस्तुओं के द्वारा गंवाकर ।^५ नेमिकन्द्र ने इसी आशय का एक श्लोक उद्धृत किया है—

यूतेन यस्मिन् पनाङ्गनामिः तोयेन नूयेन हुताशनेन ।

अस्मिन्नुबेलाऽप्यहरेण नाशं, नोपेत विसं बबन्ने विराट्पथम् ॥

१-गृहं वृत्ति, पत्र २७२

'स्वकाङ्गणे' स्वकीयगृहाङ्गणे ।

२-(क) उत्तराध्यायन कूर्मि, पृ० १५८

जो जस्त विसासि स तस्त विसयो भवति, यथा राज्ञो विषय, एवं यस्तस्य विषयो भवति, लोकेऽपि बलारो भवन्ति सर्वे ह्यात्मगृहे राजा, अंगति तस्मिन्निति अंगनं, गृहान्नमित्यर्थ, अथवा विषया रसादयः तान् गणयन्—प्रीणितोऽस्य मातेन विषयान् मोक्षयामीति, अथवा विषयान् इति ।

(ख) गृहं वृत्ति, पत्र २७२ :

यदि वा 'योसेऽजा विसयंगणे'ति विसत्यस्मिन् विषयो—गृहं तस्याङ्गणं विषयाङ्गणं तस्मिन्, अथवा विषयं—रसलक्षणं वचनव्यत्ययाद् विषयाङ्गा गणयन्—संप्रचारयन् धर्मनिरपेक्ष इति भावः ।

३-(क) उत्तराध्यायन कूर्मि, पृ० १५९ :

कहं दुही जबसोबनेऽपि बीघमाने ?, उच्यते, बधस्य बध्यमाने इष्टाहारे वा बध्यालंकारेण वाऽलंक्रियमाणस्त किमिव सुखं ?, एवमसौ जबसोबगाविसुखेऽपि सति दुःखमानेवा ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११७ :

'दुहि' ति बध्यमण्डनमिवाऽप्रयोजनवानादीनि तत्पक्षतो दुःखमेव तदस्यास्तीति दुःखी ।

४-गृहं वृत्ति, पत्र २७३ .

'सेजुहि'ति अकारप्रस्लेवान् स इत्युपजोऽङ्गुली सुखी सन्, अथवा बध्यमण्डनमिवाऽप्रयोजनवानादिविनीति तत्पक्षतो दुःखितैवात्येति दुःखी ।

५-सुखबोधा, पत्र ११७ .

'हित्वा' छूटाछसव्यमेन त्यक्त्वा ।

श्लोक ६

७-मेमना (अय ग) :

शान्ताचार्य ने 'अज' का अर्थ 'पशु तथा प्रस्तावानुसार उरभ्र (मेमना)' किया है।^१ अज शब्द अनेकार्थक है। इसके बकरा, भेड़, मेंढा, आदि अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ इसका अर्थ-भेड़ या मेंढा है। इसके स्थान में एक ओर उरभ्र ये दो शब्द और यहाँ प्रयुक्त हैं। एक का अर्थ—मेंढा और बकरा भी हो सकता है किन्तु उरभ्र का अर्थ भेड़ व मेंढा ही है।

श्लोक १०

८-आसुरीय दिशा (नरक) की ओर (आसुरियं दिसं ग) :

यहाँ सूर्य न हो उसे आसुरिय (असूर्य) कहा जाता है। इसका दूसरा अर्थ 'आसुरीय' किया गया है। रौद्र कर्म करने वाला असुर कहलाता है। असुर की जो दिशा होती है उसे 'आसुरीय' कहा जाता है। इसका तात्पर्यार्थ है—नरक। वहाँ सूर्य नहीं होता तथा वह क्रूर-कर्म करने वालों की दिशा है इसलिए वह 'आसुरीय' है।^२ प्रथम अर्थ के अनुसार 'असुरिय' पाठ होना चाहिए और द्वितीय अर्थ के अनुसार वह 'आसुरीय' होना चाहिए।

श्लोक ११

९-श्लोक ११ :

इस श्लोक में दो कथाओं का संकेत है—

१—एक काकिणी के लिए सहस्र कार्पाषण को हारना।

२—आम्रफल में आसक्त हो राजा के द्वारा अपने जीवन और राज्य को खो देना।

मिलाइए—

सीलज्जवाह जो बहुफलाहं, हंतूण सुख महिलसह ।

विद्रुबुबलो तबस्ती, कोडीए कागिणि किणह ॥ (उपदेश माला श्लो० १८८)

१०-काकिणी के (कागिणि क) :

चूर्ण के अनुसार एक रुपये के अस्सीवें भाग तथा विसोवग के चौथे भाग को काकिणी कहा जाता था।^३ बि (बी) सोवग—विशेषक—देशी शब्द है। यह एक प्रकार का सिक्का था। यह रुपये का बीसवाँ भाग था।^४

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २७५

अजः—पशु, स चेह प्रक्रमावुरभः ।

२-(क) उत्तराध्यायन चूर्णि, पृ० १६१ ।

नास्थ सूरौ बिज्जति, आसुरियं वा नारका, जेसि बसिबियमनाये सूरौ उद्योतो बरिब, अहा एणेंदियाजं बिता नावबिसा खेतबिसाचि वेप्पति, असतीत्यसुरा, असुराणामियं आसुरीयं, अणोगतिरित्यर्थः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २७६

अविद्यमानसूर्याम्, उपलक्षणत्वाद्ग्रहलक्षणविरहितां च, विद्यते नारकादित्येनारयां संसारीति बिक् ताम, अर्थात् नावबिसा, अथवा रौद्रकर्मकारी सर्वोऽप्यसुर उच्यते, ततस्त्वापुराणानियमानसुरी या तामासुरीयाम् ।

३-उत्तराध्यायन चूर्णि, पृ० १६१

कागिणी नाम स्वगस्त असीतिमो भागो, बीसोवपस्त अतुभागो ।

४-वाङ्मयसङ्ग्रहणम्, पृ० १००७ ।

शान्साधर्म ने लिखा है—बीस कोड़ियों की काकिणी होती है।^१ मोनियर-मोनियर विलियम्स के अनुसार बीस कोड़ियों की अथवा 'पण' के चतुरस्र की एक काकिणी होती है। बीस मासों का एक 'पण' होता है, पाँच मासों की एक काकिणी।^२

इस विवरण से यह स्पष्ट पता लगता है कि उस समय अन्धान्य सिद्धों के साथ-साथ काकिणी, बीसोपण, पण, कोड़ी आदि भी चलते थे। यदि हम रुपये को अन्ध-बिन्दु मानकर सोचते हैं तो—

८० काकिणी	१ रुपया
२० बीसोपण	१ रुपया
२० पण	१ रुपया
१६०० कोड़ियाँ	१ रुपया
२० कोड़ियाँ	} १ काकिणी
$\frac{१}{४}$ बीसोपण	
$\frac{१}{४}$ पण अथवा ५ मासा	

अनुयोगद्वारा (सूत्र १३२) में सोना, चाँदी, रत्न आदि तोलने के भाटों में गुजा, काकिणी आदि का उल्लेख हुआ है। काकिणी को सवा रस्ती परिमाण का माना है। यह भी उपर्युक्त तालिका से सही लगता है। पाणिनी की व्याकरण में 'काकिणी' का प्रयोग नहीं हुआ है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उस समय इस सिक्के का प्रचलन नहीं हुआ होगा। ज्ञानक्य ने ताम्बे की धूबि में इसका नाम दिया है (कौटिलीय अर्थशास्त्र, २।१६)। बौद्ध साहित्य में काकिणी तथा कार्षापण का उल्लेख मिलता है। आठ काकिणी का एक कार्षापण होता था। चार काकिणी के तीन मासे होते थे।^३ कार्यायन ने सूत्र ५।१।३३ पर दो वार्तिकों में काकिणी और अर्ध काकिणी का उल्लेख किया है। वहाँ एक, डेढ़ और दो काकिणी से मोल ली जाने वाली वस्तु के लिए काकणीक, अर्धकाकणी और द्विकाकणीक प्रयोग सिद्ध किए गए हैं। देखिए—२०।४२ के 'कहावणे' का टिप्पण।

११—हजार (कार्षापण) (सहस्सं ण) :

'सहस्सं' शब्द के द्वारा हजार कार्षापण उपलक्षित किए गए हैं ऐसा जूँणि और वृत्ति का अभिमत है।^४ कार्षापण एक प्रकार का सिक्का है। इसका मान, जो बालु तोली जाती है उसके आधार पर भिन्न-भिन्न होता है। जैसे यदि सोना हो तो १६ मासा, यदि चाँदी हो तो १६ पण अथवा १२०० कोड़ियाँ, यदि तौबा हो तो ८० रत्निकाएँ अथवा १७६ घेन आदि।^५ नारद (जिनका समय १०० और ३०० ई० के बीच में पड़ता है) ने एक स्थान में कहा है कि चाँदी का कार्षापण दक्षिण में बालू या और प्राच्य देश में वह २० पण के बराबर या और पंचनद प्रदेश में बालू कार्षापण को वे प्रमाण नहीं मानते थे।^६ विशेष विवरण के लिए देखिए—२०।४२ के 'कहावणे' का टिप्पण।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २७२, 'काकिणिः'—विश्वसिक्किकाः।

२—A Sanskrit English Dictionary p. 267 A small coin or a small sum of money equal to twenty Kapardas or Cowries or to a quarter of a Pana.

३—(क) संयुक्त भिक्काय, ३।२।३।

(ख) बुल्लसेट्टि वातक ४, प्रथम खण्ड, पृ० २०३।

४—(क) उत्तराध्यायन जूँणि, पृ० १६२।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २७६ :

'सहस्सं' वससत्तात्मकं, कार्षापणानामिति कथ्यते।

५—Monier Monier-Williams, Sanskrit English Dictionary. p. 276

६—हिन्दू सभ्यता, पृ० १७४, १७५।

श्लोक १३

१२-अनेक वर्ष नयुत (असंख्यकाल) की (अणुगवासानुया ५) :

वर्षों के अनेक नयुत—अर्थात् पत्थोपम सागरोपम । 'नयुत' एक संख्यावाची शब्द है । वह पदार्थ की गणना में भी प्रयुक्त होता है और आयुष्य काल की गणना में भी । यहाँ आयुष्य काल की गणना की गई है । अतः इसके पीछे वर्ष शब्द जोड़ना पड़ा । 'वर्ष नयुत' वर्षों की संख्या देता है । 'नयुत' में जितने वर्ष होते हैं उनका परिमाण इस प्रकार है—

८४००००० वर्ष	१ पूर्वाह्न
८४००००० पूर्वाह्न	१ पूर्व
८४००००० पूर्व	१ नयुतांग
८४००००० नयुतांग	१ नयुत

(८४ लाख × ८४ लाख × ८४ लाख × ८४ लाख) = १ नयुत । अर्थात् एक नयुत में इतने—४६७८६१३६ ०००, ०००, ००० ०००, ०००, ०००, ०००, ००० वर्ष होंगे ।

श्लोक १७

१३-लोलुप और बंचक पुरुष (लोलयासदे ५) :

यहाँ 'लोलया' शब्द चित्तनीय है । यह पुरुष का विशेषण हो तो इसका रूप 'लोलए' होना चाहिए । 'लोलए सदे' का अर्थ 'लोलुपता में शठ' हो तो उक्त पाठ हो सकता है किन्तु यह अर्थ मान्य नहीं रहा है । वृत्तिकार ने 'लोलया' पाठ की सगति इस प्रकार की है—'तो मनुष्य मास आदि में अत्यन्त लोलम होता है, वह उसी में तन्मय हो जाना है । उसी तन्मयता को प्रगट करने के लिए यहाँ लोल (लोलय) को भी लोलना (लोलुपता) कहा गया है ।^१ या के आ को अलाक्षणिक माना जाए तो लोलय का लोलक बनता है—लोलक अर्थात् लोलुप ।

शठ का अर्थ है—आलसी या विषयमग्न व्यक्तियों को ठगने वाला ।^२ मायाहार नरकपति और बचना निर्यक्रान्ति में उतराने होने के हेतु हैं ।^३ इसलिए इस श्लोक में 'लोलय' और 'शठ' का प्रयोग सापेक्ष है ।

श्लोक २०

१४-श्लोक २० :

इस श्लोक में विमात्र शिक्षा, गृहिभुवन और कर्ममत्य—ये तीन शब्द विशेष अर्थवान् हैं ।

चूर्णि में शिक्षा का अर्थ शास्त्र-कलाका कौशल है ।^४ आन्त्याचार्य ने शिक्षा का अर्थ—प्रकृति भद्रता आदि गुणों का अभ्यास—किया है ।^५ प्रस्तुत प्रकरण में यह अर्थ अधिक उपयुक्त है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २८०

'लोलयासदे' सि लोलया-पिशिताशिलास्यद्वय सद्योगाज्जन्तुरपि तन्मयत्वस्याप्यनार्थं लोलनेत्युक्त ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६४ :

न धर्मचरणोद्यमवान् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २८० :

शाब्दयोगाच्छठ — विषयस्तज्जनबंचक ।

३-स्थानांग ४।४।३७३ ।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६५

शिक्षानाम शास्त्रकलासु कौशल्यम् ।

५-बृहद् वृत्ति, २८१ :

'शिक्षाभि' प्रकृतिसद्रूपकत्वाद्यभ्यासख्याभिः ।

चूर्णि में सुव्रत का अर्थ 'ब्रह्मचरणशील' है।^१ शान्खाचार्य ने सुव्रत का अर्थ—उत्पुष्टोचित, अविषाद आदि गुणों से युक्त—किया है।^२ यहाँ व्रत का प्रयोग आगमोक्त श्रावक के बारह व्रतों के अर्थ में नहीं है। उन व्रतों को चारण करने वाला 'देवगति' (वैश्वामिक) में ही उत्पन्न होता है।^३ यहाँ सुव्रती की उत्पत्ति मनुष्ययोनि में बतलाई गई है। इसलिए यहाँ व्रत का अर्थ—प्रकृति-भद्रता आदि का अनुशीलन होना चाहिए। स्थानांग में बताया है कि मनुष्य-गति का बन्ध चार कारणों में होता है—

१—प्रकृति-भद्रता ।

२—प्रकृति-विनीतता ।

३—सानुक्रीडता ।

४—अमत्सरता ।^४

जीव जैसा कर्म-बन्ध करते हैं, वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए उन्हें कर्म-मत्स्य कहा है।^५ जीव जो कर्म करते हैं उसे भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे उससे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जीवों को कर्म-सत्य कहा है।^६ जिनके कर्म (मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियाँ) सत्य (अविस्वादी) होते हैं, वे कर्म-सत्य कहलाते हैं।^७ जिनके कर्म विविचन रूप से फल देने वाले होते हैं, वे कर्म-सत्य कहलाते हैं।^८ 'कम्मसच्चा हू पाणिणो' यह अर्थान्तरन्यास है।

श्लोक २१

१५-विपुल शिक्षा (विडला मिक्खा क) :

शिक्षा दो प्रकार की होती है—ग्रहण अर्थात् जानना और आसेवन अर्थात् ज्ञात-विषय का अभ्यास करना।^१ ज्ञान के बिना आसेवन मय्यक् नहीं होता और आसेवन के बिना ज्ञान सफल नहीं होता इसलिए ज्ञान और आसेवन दोनों मिलकर ही शिक्षा को पूर्ण बनाते हैं।^२ जिन

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६५

ब्रह्मचरणशीला सुव्रता ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २८१ :

'सुव्रताय च' धृतसत्युत्पन्नता', ते हि प्रकृतिमन्नकत्वाद्यभ्यासानुभावात् एव न विषयपि विधीयन्ते साक्षात् वा नावधोरपत्तोत्यादि-
गुणान्विताः ।

३-वही, पृ० २८१ :

आगमविहितव्रतधारणं त्वमीषामसम्भवि, देवगतिहेतुतयेव तदभिधानात् ।

४-स्थानांग ४।४।३७३

अजहि ठाणेहि जीवा मगुस्ससाते कम्म पणेरति, तंमहा—पगतिमहताते पगतिविणीययाए सागुकोसयाते अवच्छरिताते ।

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६५ :

कम्माणि सच्चाणि जेसि ते कम्मसच्चा, तस्स जारिताणि से ताव विधि गति लभति, त सुममसुम वा ।

६-वही, पृ० १६५ :

अथवा कम्मसत्या हि, सच्चं कम्म, कम्म अवेवे नवेइत्ति, यदि हि कृत कम्म न वेइने सतो न कम्मसत्या स्युरिति ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र २८१

कर्मणा—मनोवाक्कायक्रियालक्षणेन सत्या—अविसर्वाविन कर्ममत्या ।

८-वही, पत्र २८१ :

सत्यानि—अकथ्यकलानि कर्मणि—ज्ञानावरणादीनि येषां ते सत्यकर्मणि ।

९-सुखबोधोपा, पत्र १२२ :

'शिक्षा' ग्रहणाऽऽसेवनात्मिका ।

व्यक्तियों की शिक्षा विपुल होती है—सम्यक्-दर्शन युक्त अणुव्रतों या महाव्रतों की आराधना से सम्पन्न होती है'—वे देवलोक में उत्पन्न होते हैं ।

श्लोक २६

१६—पूतिदेह (औदारिक शरीर) का (पूतिदेह य) :

इसका तात्पर्यार्थ है—औदारिक शरीर । शरीर पाँच प्रकार के होते हैं—औदारिक, बेक्रिय, आहारक, तेजस और कर्मण । औदारिक शरीर रक्त, मांस, हड्डी आदि से युक्त होता है । अतः उसे 'पूतिदेह' दुर्गन्ध पैदा करने वाला शरीर माना गया है ।

श्लोक २७

१७—(शृङ्गी जुई जसो वणो क, सुहं य) :

शृङ्गि—स्वर्ण आदि ।

युति—शरीर की कान्ति ।

यथा—पराक्रम से होने वाली प्रसिद्धि ।

वर्ण—गांभीर्य आदि गुणों से होने वाली कलावा जगवा गौरव ।

सुहं—इष्ट विषयों की उपलब्धि से होने वाला आह्लाद ।^१

१—शृङ्गि युति, यम २८२ :

'विपुला' निःशंकितत्वादित्यक्तवाचाराण्युत्तमहाप्रतापविधिवत्येव विस्तीर्णा ।

२—सुहं योषा, यम १२३ :

'शृङ्गि' कलकावित्तुवाय, 'युतिः' शरीरकान्तिः, 'यथा' पराक्रमकृता प्रसिद्धिः, 'वर्ण' गांभीर्यशिशुभेः कलावा गौरवत्वादि वा, 'सुहं' यथेष्टित्तुविषयावाप्ती आह्लादः ।

अध्याय ८

काविलीयं

श्लोक १

१—अध्रुव, अशान्वत (अधुवे असासयमि क) :

ये दोनों शब्द एकार्थवाची हैं। इनमें पुनरुक्त दोष नहीं है। क्योंकि उपदेश में या किसी शब्द पर विशेष बल देते समय पुनरुक्त दोष नहीं होता।^१

श्लोक २

२—(पुण्वसंजोगं क, दोसपओसेहिं ष) :

‘पुण्वसंजोगं’—संसार पहले होता है और मोक्ष पीछे। असंयम पहले होता है और संयम पीछे। ज्ञातिजन पहले होते हैं, उनका त्याग पीछे किया जाता है—इन भावनाओं के आधार पर चूणिकार ने पूर्व-संयोग का अर्थ—संसार का सम्बन्ध, असंयम का सम्बन्ध और ज्ञाति का सम्बन्ध किया है।^२ शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने पूर्व-संयोग का अर्थ—पूर्व-परिचितों का संयोग अर्थात् माता-पिता आदि तथा घन आदि का सम्बन्ध किया है।^३

‘दोसपओसेहिं’—यहाँ दो शब्द हैं—दोष और प्रदोष। दोष का अर्थ है—मानसिक संताप आदि। प्रदोष का अर्थ है—नरक गति आदि।^४

श्लोक ३

३—उन पाँच सौ चोरों की मुक्ति के लिए (तेसिं विमोक्खणट्ठाए ण) :

कपिल ने पूर्व-भव में इन सभी पाँच सौ चोरों के साथ संयम का पालन किया था और उन सबके द्वारा यह सकेन दिया हुआ था कि समय आने पर हमें सम्बोधित देना। उसकी पूर्ति के लिए कपिल मुनि उन्हें सबुद्ध कर रहे हैं—उनकी मुक्ति के लिए प्रवचन कर रहे हैं।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २८९

एकार्थं वा पशुयम्, उपदेशात्वावतिशयव्यापकत्वाच्च न पौनरुक्त्यम् ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७१ :

पुण्वो नाम संसारो, पच्छा मोक्खो, पुण्वेण संजोगो पुण्वस्स वा सजोगो पुण्वसजोगो अथवा पुण्वसंजोगो असंजमेण जातीहिं वा ।

३—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९०

पुरा परिचिता मातृपित्रादयः पूर्वशब्देनोच्यन्ते ततस्तैः उपलक्षणत्वाद्यन्यैश्च स्वजनधनादिभिः संयोगः—सम्बन्ध पूर्वसंयोगः ।

(ख) सुसंबोधा, पत्र १२६ ।

४—सुसंबोधा, पत्र १२६

बोधा —इहैव मनस्तापादयः, ५ बोधा —परत्र नरकगत्यादयः ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७१ .

तेसिं चोराणं, तेहिं सम्बोहिं पुण्वमे सह कविलेण एगट्ठं संजमो कतो आसि, ततो तेहिं सिगारो कसिल्लओ जम्हा अम्हे संबोधितव्वेति ।

श्लोक ४

४—कलह का (कलहं क) :

गाल्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'क्रोध'^१ और बृणिकार ने 'मण्डन' किया है।^२ मण्डन का अर्थ है—शाक्-कलह, गाली देना और क्रोध।

डॉ० हरमन जेकोबी ने इसका अर्थ 'तिरस्कार'—वृणा किया है।^३ मोनियर मोनियर-विलियम्स ने इसके मुख्यतः तीन अर्थ किए हैं—भगवा, झूठ या धोखा, गाली-गलौज।^४

कलह क्रोध पूर्वक होता है। अतः कारण में कार्य का उच्चार कर 'कलह' को क्रोध कहा गया है।

५—आत्म-रक्षक मुनि (ताई ष) :

इसके संस्कृत रूप दो होते हैं—तायी और त्रायी।^५ जालं सरपेन्टियर टीकाकारों द्वारा किए गए इस अर्थ को ठीक नहीं मानते। उनका अभिमत है कि ताई को तादि—तादृक के समान मानना चाहिए। तब इसका अर्थ होगा—उस जैसा वंसा। वे कहते हैं कि कालान्तर में इस शब्द के अर्थ का उत्कर्ष हुआ और इसका अर्थ—उस जैसा अर्थात् बुद्ध जैसा—यह हुआ। तदनन्तर इसका अर्थ—पवित्र संत व्यक्ति आदि हुआ। इस आशय का आधार प्रस्तुत करते हुए वे चाइल्ड्स S V और दीपनिकाय पृ० ८८ पर फ्रैंक का नोट देखने का अनुरोध करते हैं।^६ सरपेन्टियर का यह अभिमत सगन लगता है। विशुद्धिमार्ग पृ० १८० में तादिन शब्द का प्रयोग एक जैसे रहने वाले के अर्थ में हुआ है—

यस्मा नत्वि रहो नाम, पापकम्पेषु तादिनो ।

रहामावेन तेनेस, अरहं इति विस्मृतो ॥

श्लोक ५

६—भोगामिष (आमक्ति-जनक भोग) (भोगामिस क) :

वर्तमान में आमिष का सीधा अर्थ 'मास' किया जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग अनेक अर्थों में होता था। इसी आगम के चौदहवें अध्ययन में इसका छ बार प्रयोग हुआ है।^७ अनेकार्थ कोष में आमिष के—फल, सुन्दर-आकृति, रूप, सम्भोग, लोभ और लंघा—इतने अर्थ मिलते हैं।^८ उत्तराध्ययन १४।४६ में यह मास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।^९ पंचासक प्रकरण में यह आहार या फल आदि के अर्थ में प्रयुक्त

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

कलहहेतुत्वात्कलह—क्रोधस्तम् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२६ ।

२—उत्तराध्ययन बृणि, पृ० १७१

कलाम्यो हीयते येन स कलह मण्डनमित्यर्थः ।

३—Sacred Books of the East, Vol. XLV, Uttarādhyayana, p 33

४—Sanskrit English Dictionary, p 261

५—बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

तायते—त्रायते वा रक्षति दुर्गतेरात्मानम् एकेन्द्रियादिप्राणिनो बाष्पस्यमिति त्रायी—त्रायी वा ।

६—उत्तराध्ययन, पृ० ३०७, ३०८ ।

७—उत्तराध्ययन १४।४१, ४६, ४९ ।

८—अनेकार्थ कोष, पृ० १३३० :

आमिषं—फले सुन्दराकाररूपादौ सम्भोगे लोभलंघयोः ।

९—बृहद् वृत्ति पत्र ४१०

सहामिषेन—पिशितकूपेण वर्तत इति सामिष ।

हुवा है।^१ आसक्ति के हेतुभूत जो पदार्थ होते हैं उन सबके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था। बौद्ध-साहित्य में भोजन व विषय-भोग—इन अर्थों में भी 'आमिष' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

“अन्ते । आमिष (भोजन आदि) के (विषय में) कैसे करना चाहिए ?”

“सारिपुत्र । आमिष सबको समान बाँटना चाहिए ।”^२

“भिक्षुओ । ये दो दान हैं—आमिष-दान और धर्म-दान । इन दो दानों में जो धर्म-दान है, वह श्रेष्ठ है ।” इस प्रकार आमिष-संविभाग (अनुग्रह) और आमिष-योग (पूजा) के प्रयोग मिलते हैं।^३ भोग-वर्निधि के अर्थ में आमिष-वर्निधि का प्रयोग किया गया है।^४ अभिधानपदी-पिका के श्लोक २८० में आमिष को मांस का नया श्लोक ११०४ में उसे अन्नाहार का पर्यायवाची माना है।

भोग अत्यन्त आसक्ति के हेतु होते हैं, इसलिए यहाँ उन्हें आमिष कहा गया है।^५

चूर्णिकार के अनुसार जो वस्तु सामान्य रूप से बहुत लोगों द्वारा अभिलषणीय होती है, उसे आमिष कहा जाता है। भोग बहुत लोगों के द्वारा काम्य हैं, इसलिए उन्हें आमिष कहा है। भोगामिष अर्थात् आमक्ति-जनक भोग अथवा बहुजन अभिलषणीय भोग।^६ देखिए १४।४१ का टिप्पण।

७-विपरीत (बोच्चस्थे च) :

चूर्ण में 'बोच्चस्थ' का अर्थ विपरीत और बृहद् वृत्ति में विपर्ययवान् या विपर्यस्त किया गया है। बुद्धि का विशेषण माना है वहाँ विपरीत या विपर्यस्त और बाल का विशेषण माना है वहाँ विपर्ययवान् किया गया है।^७ इसका संस्कृत रूप व्यत्यस्त होना चाहिए। डॉ० पिसेल ने इसका मूल उच्चस्थ माना है।^८ देशीनाममाला में इसका अर्थ 'विपरीत अंधुन-क्रिया' किया गया है।^९ सम्भव है उस समय यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त रहा हो और बाद में इस अर्थ के एकाग्र को लेकर इसका अर्थ 'विपरीत' रूढ़ बन गया हो। इसका मूल उच्चस्थ की अपेक्षा व्यत्यस्त में दृढ़ता अधिक उपयुक्त है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि में यह बोच्चस्थ के अधिक निकट है।

१-पंचासक प्रकरण ९।३१ ।

२-बुद्धचर्या, पृ० १०२ ।

३-इतिवृत्तक, पृ० ८६ ।

४-बुद्धचर्या, पृ० ४३२ ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

भोगा.—मनोज्ञा. शब्दावय ते च ते आमिषं चात्यन्तबुद्धिहेतुतया भोगामिषम् ।

६-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १७२ :

मुच्यते इति भोगा, यत् सामान्य बहुभिः प्रार्थ्यते तद् आमिषं, भोगा एव आमिष भोगामिषम् ।

७-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १७२ -

बुच्चिस्थोति जस हिते निश्रेयसे अहितानिश्रेयससंज्ञा, विपरीतबुद्धिरित्यर्थः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

तत्र तयोर्वा 'बुद्धि' तत्प्राप्त्युपायविषया मतिः तस्या विपर्ययवान् सा वा विपर्यस्ता यस्य स हितनिःश्रेयसबुद्धिविपर्यस्तः विपर्यस्तहित-नि श्रेयसबुद्धिर्वा, विपर्यस्तशब्दस्य तु परनिपात प्राग्वन्, यद्वा विपर्यस्ता हिते नि शेषा बुद्धिर्यस्य स तथा ।

८-प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० ४७९

बोच्चस्थ (विपरीत रति देशी० ७, ५८)=उच्चस्थ जो उच्च में सम्बन्धित है ।

९-देशीनाममाला, ७।५८, पृ० २९६ ।

८-श्लेष में (खेलंमि ण) :

पूर्णि में खेल का अर्थ 'चिह्न' किया है।^१ बृहद् वृत्ति में खेल का अर्थ 'श्लेष' किया है।^२ किन्तु श्लेष इसकी संस्कृत छाया नहीं है। जार्ज सरपेन्टियर ने इसका संस्कृत रूप—'स्वेट'-'स्वेद' दिया है।^३ 'स्वेड' का भी एक अर्थ चिकनाई—श्लेष होता है। राजबार्तिक में इसका संस्कृत रूप 'स्वेल' मिलता है।^४ यही सर्वाधिक उपयुक्त है।

श्लोक ७

६-पापमयी दृष्टियों से (पापियार्हि दिट्ठीहि ण) :

शान्तधारार्थ ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—प्रापिकामिदृष्टिभि और पापिकामिदृष्टिभि। प्रयत्न का अर्थ है—'नरक को प्राप्त करने वाली दृष्टि'। दूसरे का अर्थ है—'पापमयी, परस्पर विरोध आदि दोषों से दूषित दृष्टि' अथवा पाप-हेतुक दृष्टि^५। वास्तविक अर्थ यही है। पापिकादृष्टि के आशय को स्पष्ट करते हुए कुछ उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे—

“न हित्वात् सर्वभूतानि ।”

“स्वेतं ज्ञानमालमेत बायव्यां विति वृत्तिकाम ।”

“ब्रह्मे ब्राह्मणमालमेत, इन्द्राय क्षत्रियं, मरुदभ्यो वैश्य, तपसे शूद्रम् ।”^६

तथा च—

“यस्य बुद्धिर्न लिप्यते, हत्वा सर्वमिदं जगत् ।

आकाशमिदं पकेन, न स पापेन लिप्यते ॥”

अर्थात् एक ओर वे कहते हैं—'सब जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए।' दूसरी ओर वे कहते हैं—ऐश्वर्य चाहने वाले पुत्र को वायव्यकोण में श्वेत बकरे की, ब्रह्म के लिए ब्राह्मण की, इन्द्र के लिए क्षत्रिय की, मरुत के लिए वैश्य की और तप के लिए शूद्र की बलि कर देनी चाहिए। यह परस्पर विरोधी दृष्टिकोण है।

जैसे आकाश पंक से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सारे ससार की हत्या करके भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह पाप में लिप्त नहीं होता। यह पाप-हेतुक दृष्टिकोण है।

१-उत्तराध्ययन पूर्णि, पृ० १७२ :

खेलेण चिह्नेण ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

'खेले' श्लेषमणि ।

३-उत्तराध्ययन, पृ० ५०८ ।

४-तत्त्वार्थ राजबार्तिक ३।३६, पृ० २०३

स्वेलो मिष्ठौषमौषधि येषां ते स्वेलौषधिप्राप्ताः ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र २९२ :

'पापियार्हि' ति प्रापयन्ति नरकमिति प्रापिकास्तामि, यद्वा—पापा एव पापिकास्तामि, परस्परविरोधादिदोषात् स्वस्वयेव कुस्तितामि ।

६-कही, पत्र २९०, २९३ ।

श्लोक ११

१०—यात्रा (संयम-निर्वाह) के लिए आस की एषणा करे (जायाए घासमेसेज्जा ग) :

सयम-जीवन की यात्रा के लिए भोजन की गवेषणा करे—इस प्रसंग में शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने एक श्लोक उद्धृत किया है—

अहं सगच्छस्त्वोर्ध्वो, कीदृशं भवत्वहंकारणा वधर ।

तहं पुनरभवत्वहं, आहारो बन्धयारीणं ॥

अर्थात् जैसे गाड़ी के पहिए की धुरी को भार-वहन की दृष्टि से चुपड़ा जाता है, वैसे ही गुणभार के वहन की दृष्टि से ब्रह्माचारी आहार करे, शरीर को पोषण दे ।^१

इसी सूत्र में छह कारणों से आहार करने और छह कारणों से आहार न करने का उल्लेख है ।^२

श्लोक १२

११—श्लोक १२ :

इस श्लोक में प्रान्त-भोजन का विधान है । 'पन्ताणि चैव सेवेज्जा' की व्याख्या दो प्रकार से होती है—'प्रान्तानि च सेवेतैव' और 'प्रान्तानि चैव सेवेत ।' गच्छवामी मुनि के लिए यह विधि है कि वह प्रान्त-भोजन मिले तो उसे खाए ही, किन्तु उसे फेंके नहीं । गच्छनिर्गत (जिनकल्पी) मुनि के लिए यह विधि है कि वह प्रान्त-भोजन ही करे । प्रान्त का अर्थ है—नीरस-भोजन । शीतपिण्ड (ठण्डा आहार) आदि उसके उदाहरण हैं ।^३ गच्छवासी की अपेक्षा से 'ज्वणट्टाए' का अर्थ होगा—यदि प्रान्त-आहार से जीवन-यापन होता हो तो खाए, बायु बढ़ने से जीवन-यापन न होता हो तो न खाए । गच्छनिर्गत की अपेक्षा से इसका अर्थ होगा—जीवन-यापन के लिए प्रान्त-आहार करे ।^४

'कुम्भाम' (उड्ड)—शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'राजमाष'—बड़े उड्ड किया है ।^५

मोनियर मोनियर-विलियम्स ने इसका अर्थ 'तरल और खट्टा पेय-भोजन, जो फलों के रस में अथवा उबले हुए चावलों से बनाया जाता है' किया है ।^६

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९४ ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२८ ।

२—उत्तराध्ययन, २६।३२, ३४ ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २९४, २९५ ।

'प्रान्तानि' नीरसानि, अप्रपामानीति गम्यते, च शब्दावन्तानि च, एषाऽवधारणे, स च निम्नक्रम सेविजा इत्यस्यान्तर इष्टव्यं, ततश्च प्रान्तान्यन्तानि च सेवेतैव न त्वसाराणीति परिष्ठापयेद्, गच्छनिर्गतापेक्षया वा प्रान्तानि चैव सेवेत, तस्य तथाविधानामेव ग्रहणानुष्ठानात्, कानि पुनस्तानीत्याह—'शीतपिण्ड' इति शीतल पिण्डः—आहारः, शीतपचासौ पिण्डश्च शीतपिण्ड ।

४—वही, पत्र २९५ :

यापनार्थमित्यनेनैतत् सूचितं—यदि शरीरयापना भवति तदैव निषेधेत, यदि त्वतिवातोद्वेकादिना तद्यापनेन न स्वास्तो न निषेधेतापि, गच्छगतापेक्षमेतत्, तन्निर्गतत्वेताम्येव यापनार्थमपि निषेधेत ।

५—वही, पत्र २९५ ।

(क) 'कुम्भामः' राजमाषाः ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२९ ।

६—A Sanskrit English Dictionary, p 296 Sour gruel (prepared by the spontaneous fermentation of the juice of fruits or boiled rice)

अभिधानपदीपिका में कुत्माष व्यंजन को 'सूप' कहा है।^१ विबुद्धिमार्ग में इसी अर्थ को मान्य कर 'कुत्माष' का अर्थ 'दाल' किया है।^२

सिंहलसन्नाय (व्याख्या) में 'कुत्माष' शब्द का अर्थ—'कोमु' अर्थात् पिट्टा लिखा गया है। 'कुत्माष' के अनेक अर्थ हैं—कुलबी (उडव की जाति का एक मोटा अन्न), मूँग आदि द्विदल, कांजी। उस समय ओदन, कुत्माष, सतू आदि प्रचलित भोजन थे।^३ 'कुत्माष' दरिद्र लोगों का भोजन था। वह उडव आदि द्विदल में थोड़ा जल, गुड़ या नमक और चिकनाई डालकर बनाया जाता था। देखो दसवेआलिख (भाग २), ५।१।६८ का टिप्पण संख्या २२१।

'बुक्कस'—चूर्णिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—'मीन अथवा मुरा के लिए पसाए हुए आटे का शेष भाग।'^४

शात्पाथार्य और नेमिबन्ध ने इसका अर्थ—मूँग, उडव आदि की कणियों से निष्पन्न अन्न अथवा जिसका रस निकाल लिया गया हो, वैसा अन्न किया है।^५

'पुलाग'—चूर्णिकार ने 'पुलाक' के दो अर्थ किए हैं—

१—बल्ल, चने आदि रुखे अनाज।

२—जो स्वभाव से नष्ट हो गया हो (जिसका बीज भाग नष्ट हो गया हो) वह अनाज।^६

शात्पाथार्य ने असार बल्ल, चने आदि को 'पुलाक' कहा है।^७

'मयु'—इसका अर्थ है—बैर^८ का चूर्ण, सतू का चूर्ण।^९ यह बहुत रुखा होता है, इसलिए इसे प्रान्त-भोजन कहा है।^{१०} देखो दसवेआलिख (भाग : २), ५।१।६८ का टिप्पण संख्या २२८।

श्लोक १३

१२—श्लोक १३ :

इस श्लोक में कहा गया है कि जो मुनि लक्षण-विद्या, स्वप्न-विद्या और अंग-विद्या का प्रयोग करते हैं, वे मही अर्थ में मुनि नहीं हैं।

१—अभिधानपदीपिका, पृ० १०४८।

सूपो (कुत्मास व्यंजने)।

२—विबुद्धिमार्ग, १।११, पृ० ३०५।

३—विमयपिटक, ४।१७६।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५।

बुक्कसो नाम कुसण्णिवसाडणं च, अथवा सुरागलितसेसं बुक्कसो भवति।

५—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९५।

'बुक्कस' मुद्गगमायादि नल्लिकान्नप्लवमन्नमति। निरीजितरसं वा।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२९।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५।

पुलागं नाम निस्साए णिप्फाए चणवादि यत्ता वित्ठं स्वभावत तत् पुलागमु । यो

७—बृहद् वृत्ति, पत्र २९५।

'पुलाकम्' असारं बल्लचनकादि।

८—सुखबोधा, पत्र १२९।

'मयुं' बबरादि चूर्णम्।

९—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५।

अप्यसे इति मयुं सत्तुमुन्नाति।

१०—बृहद् वृत्ति, पत्र २९५।

मयुं वा—बबरादि चूर्णम्, अतिरुसतया आस्य प्रान्तत्वम्।

नेमिकन्द ने इन तीनों के विषय में प्राचीन श्लोक और प्राकृत भाषाएँ उद्धृत की हैं। उनकी तुलना डॉ० जे० व्ही० जेडोलियम द्वारा सम्पादित जमदेव की स्वप्न-चिन्तामणि से की जा सकती है। जार्ज सरचेन्टियर ने इसको विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है।^१ शान्त्याचार्य ने इसका विस्तृत वर्णन नहीं किया है, केवल एक-दो श्लोक उद्धृत किए हैं।

बौद्ध-ग्रन्थों में अंग-निमित्त, उत्पाद, स्वप्न, लक्षण आदि विद्याओं को 'तिर्यक्-विद्या' कहा है। इनसे आजीविका करने को मिथ्या-आजीविका कहा है। जो इनसे परे रहता है वही 'आजीव-परिशुद्धिशील' होता है।^२

'लक्षण'—शरीर के लक्षणों, चिन्हों को देखकर शुभ-अशुभ फल कहने वाले शास्त्र को 'लक्षण-शास्त्र' या 'सामुद्रिक-शास्त्र' कहते हैं।^३ कहा भी है—'सर्वं सत्त्वे प्रतिष्ठितम्'—यभी (शुभाशुभ फल देने के लक्षण) जीवों में विद्यमान हैं। जैसे—

अस्तिज्वर्या सुखं मांसे, त्वचि मोगाः स्त्रियोऽस्मिन् ।

गत्तौ ज्ञानं स्वरे ज्ञाना, सर्वं सत्त्वे प्रतिष्ठितम् ॥^४

अर्थात् अस्ति में ज्वर, मांस में सुख, त्वचा में मोग, आँखों में स्त्रियाँ, गति में बाह्य और स्वर में ज्ञान—इन प्रकार पुरुष में सब कुछ प्रतिष्ठित है।

यह शब्द इसी सूत्र के १५।७, २०।४५ में भी आया है।

'मुविण'—स्वप्न शब्द यहाँ 'स्वप्न-शास्त्र' का वाचक है। स्वप्न के शुभाशुभ फल की सूचना देने वाले शास्त्र को 'स्वप्न-शास्त्र' कहा जाता है।^५

'अंगविज्ज'—शरीर के अवयवों के स्फुरण से शुभाशुभ बनाने वाले शास्त्र को 'अंग विद्या' कहा जाता है।^६

चूर्णिकार ने अंग-विद्या का अर्थ 'आरोग्य शास्त्र' किया है। किन्तु प्रकरण की दृष्टि में अंग-विचार अधिक सगत लगता है।^७

श्लोक १४

१३—असुर-काय में (आसुरे काए ष) :

चूर्णि में इसके दो अर्थ किए गए हैं—असुर देवों के निकाय में अथवा रौद्र तिर्यक् योनि में।^८ बृहद् वृत्ति में केवल पहला ही अर्थ है।^९

१—वि उत्तराध्ययनसूत्र, पृ० ३०९-३१२।

२—विशुद्धिभाग, १।१, पृ० ३०, ३१।

३—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५.

लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणं, सामुद्रिकम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २९५ :

'लक्षण ष' शुभाशुभसूचकं पुण्यलक्षणादि, कृद्धितः सत्प्रतिपादकं शास्त्रमपि लक्षणम् ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र २९५।

५—वही, पत्र २९५.

'स्वप्नं चे' त्यत्रापि कृद्धितः स्वप्नस्य शुभाशुभफलसूचकं शास्त्रमेव ।

६—वही, पत्र २९५ :

अंगविद्यां ष शिरःप्रमृत्त्यगस्फुरणतः शुभाशुभसूचिकाम् ।

७—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५

अंगविद्या नाम आरोग्यशास्त्रम् ।

८—वही, पृ० १७५, १७६.

असुराणामयं आसुर, ते हि वा (बहिष्ठा) रियसमणा असत्प्रमाणभाविष्या असुरेसु उच्यज्जन्ति, अथवा असुरसदृशो भाव आसुर, क्रूर इत्यर्थः, 'उच्यज्जन्ति आसुरे काए' ति रौद्रेषु तिर्यग्भोक्तृषु उच्यज्जन्ति ।

९—बृहद् वृत्ति, पत्र २९६ :

'आसुरे' असुरसम्बन्धि-निकाये, असुरनिकाये इत्यर्थः ।

श्लोक १५

१४—बोधि प्राप्त होना (बोही ष) :

बोधि का अर्थ है—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्रात्मक जिन-धर्म की प्राप्ति ।^१

स्थानाग में इसके तीन प्रकार बतलाए गए हैं—ज्ञान-बोधि, दर्शन-बोधि और चारित्र बोधि ।^२

श्लोक १८

१५—ग्रन्थि (गंड ण) :

यहाँ गंड का अर्थ—ग्रन्थि (गाँठ) या फोड़ा हो सकता है । स्तन मांस की ग्रन्थि^३ या फोड़े के समान^४ होते हैं, इसलिए उन्हें गंड कहा गया है ।

१६—राक्षसी की भाँति भयावह स्त्रियों में (रक्खसीसु क) :

यहाँ स्त्री को राक्षसी कहा है । जिस प्रकार राक्षसी समस्त रक्त को पी जाती है और जीवन हर लेती है, वैसे ही स्त्रियाँ भी मनुष्य के ज्ञान आदि गुणों तथा जीवन और धन का सर्वनाश कर देती है ।^५ राक्षसी शब्द लाक्षणिक है, कामासक्ति या वासना का सूचक है । पुरुष के लिए स्त्री वासना के उद्दीपन का निमित्त बनती है, इस दृष्टि से उसे राक्षसी कहा है । स्त्री के लिए पुरुष वासना के उद्दीपन का निमित्त बनता है, इस दृष्टि से उसे राक्षस कहा जा सकता है ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २९६

‘बोधि.’ प्रेत्य जिनधर्मावाप्ति ।

२—स्थानाग, ३।२।१५४ ।

३—वेराग्य शास्त्र, श्लोक २१ ।

स्तनौ मांस-ग्रन्थी कनककलशाचित्पुपमितौ ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र २९७

गण्डं—गडु, गडु ओपक्षितपिण्डितपिण्डरूपतया गलत्पूतिरुधिरार्द्र तासम्भवाच्च तदुपमत्वादुगण्डे कुष्मावुक्तौ ।

५—बोही, पत्र २९७ ।

राक्षस्य इव राक्षस्य —स्त्रिय तासु, यथा हि राक्षस्यो रक्तमवस्यमपकर्षन्ति जीवितं च प्राप्तिनामपहरन्ति एवमेता अपि, तत्त्वतो हि ज्ञानादीन्येव जीवितं च अर्थाच्च (सर्वस्वं) तानि च तानिरपह्नियन्त एव, तथा च हारिल —

‘बातोद्धूतो बहति हुतमुष्येहमेक नराणा,
मत्तो नाग कुपितमुजगस्वैकदेहं तथैव ।
ज्ञानं शीलं विनयविमर्शौदार्यविज्ञानवेहान् ।
सर्वानिर्षान् बहति वनिताऽऽमुजिकानैहिकांश्च ॥”

अध्ययन ६

नमिपव्वज्जा

श्लोक १

१—पूर्व-जन्म की स्मृति हुई (सरई पोरानियं जाइं ण) :

जाति का अर्थ उत्पत्ति या जन्म है। आरम्भवाद के अनुसार जन्म की परम्परा अनादि है। इसलिए उसे पुराण कहा है। पुराण-जाति अर्थात् पूर्व-जन्म। पूर्व-जन्म की स्मृति को 'जाति-स्मृति ज्ञान' कहा जाता है। यह अतिज्ञान का एक प्रकार है।^१ इसके द्वारा पूर्ववर्ती संबंधीय जन्मों की स्मृति होती है।^२

किसी हेतु से संस्कार का जागरण होता है और अनुभूत-विषय की स्मृति हो जाती है। संस्कार अस्तिष्क में संचित होते हैं, प्रयत्न करने पर वे उद्बुद्ध हो जाते हैं। आजकल अस्तित्व पर यात्रिक व्यायाम कर शिष्ट-जीवन की घटनाओं की स्मृति कराई जाती है। यह सारी वर्तमान जीवन की स्मृति की प्रक्रिया है। पूर्व-जन्म के संस्कार सूक्ष्म-शरीर—कार्मण-शरीर में संचित रहते हैं। मन की एकाग्रता तथा पूर्व-जन्म को जानने की तीव्र अभिलाषा से अथवा किसी अनुभूत घटना की पुनरावृत्ति देख जाति-स्मृति हो जाती है। जैन-आगमों में इसके अनेक उल्लेख हैं। वर्तमान में भी इससे सम्बन्धित घटनाएँ सुनी जाती हैं।

श्लोक २

२—(भयवं ण) :

'भयवं'—भगवान्। 'भग' शब्द के अनेक अर्थ हैं—धैर्य, सौभाग्य, माहात्म्य, यश, सूर्य, श्रुत, बुद्धि, लक्ष्मी, तप, अर्थ, योनि, पुण्य, ईश, प्रयत्न और तनु। यहाँ प्रकरणवश उसका अर्थ बुद्धि या ज्ञान है। भगवान् अर्थात् बुद्धिमान्।^३

श्लोक ४

३—एकान्तवासी (एगन्तमहिदिओ ण) :

एकान्त शब्द के तीन अर्थ किए गए हैं—मोक्ष, विजन स्थान और एकत्व भावना। जो मोक्ष के उपाय—सम्यक् दर्शन आदि का सहारा लेता है, वह यहीं जीवन-मुक्त हो जाता है इसलिए वह एकान्ताभिगटित कहलाता है। उद्यान आदि विजन स्थानों में रहने वाला तथा 'मैं अकेला

१—आचारार्क, १।१।१।४ वृत्ति पत्र १८ . जातिस्मरणं त्वामिनिबोधिकविशेषः ।

२—वही, १।१।१।४ वृत्ति पत्र १९ . जातिस्मरणस्य निम्नतः संबन्धेयान् ।

३—वृहत् वृत्ति, पत्र ३०६ :

मगसाब्बो अद्यपि धैर्यादिज्जमेकेषु जयेंतु वर्तते, यदुक्तं—

धैर्यसौभाग्यमाहात्म्ययशोऽकथुतधीमियं ।

ततोऽर्धोपस्थपुण्येनाप्रयत्नतनवो मगाः ॥

इति, तथापीह अस्तावाद् बुद्धियजन एव गृह्यते, ततो जगो—बुद्धिर्यस्यास्तीति भगवान् ।

हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ । मैं उसको नहीं देखता कि जिसका मैं होऊँ और जो मेरा हो वह भी मुझे नहीं दीखता'—
इस प्रकार अकेलेपन की भावना करने वाला भी एकान्ताविच्छिन्न कहलाता है ।^१ एकान्तबासी में ये तीनों अर्थ गभित हैं ।

श्लोक ६

४-(माहण ग) :

उत्तराध्ययन में 'माहण' शब्द का प्रयोग निम्न स्थलो पर हुआ है—

- (१) ६।६, ३८, ५५
- (२) १२।११, १३, १४, ३०, ३८
- (३) १४।५, ३८, ५३
- (४) १५।६
- (५) १८।२१
- (६) २५।१, ४, १८-२७, ३२, ३४, ३५

शान्त्याचार्य ने इन विभिन्न स्थलो में प्रयुक्त 'माहण' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है—

१—माहनरूपेण—ब्राह्मणवेषेण (बृ० प० ३०७)

ब्राह्मणावच—द्विजा (बृ० प० ३१४)

ब्राह्मण रूपम् (बृ० प० ३१८)

२—माहणाना—ब्राह्मणानाम् (बृ० प० ३६०)

ब्राह्मणा द्विजा (बृ० प० ३६१)

ब्राह्मणानाम् (बृ० प० ३६२)

ब्राह्मणो द्विजाति (बृ० प० ३६७)

माहना ब्राह्मणा (बृ० प० ३७०)

३—माहनस्य ब्राह्मणस्य (बृ० प० ३६७)

ब्राह्मणेन (बृ० प० ४०८)

ब्राह्मण, ब्राह्मणी (बृ० प० ४१२)

४—माहना ब्राह्मणा (बृ० प० ४१८)

५—'माहण'ति मा वधीत्येवरूप मनो वाक् क्रिया च यस्यासौ माहन, सर्वेषां तव पचादिषु दृश्यन्त इति वचनात्पचादि-
त्वादच् (बृ० प० ४४२)

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३०७

'एवंत' ति एक —अद्वितीयः कर्मणामन्तो यस्मिन्निति, सकूरब्धसंकाशित्वात् समासः, तत् एकान्तो—मोक्षस्तस्य 'अविच्छिन्न' इव
आश्रितवानिवाविच्छिन्नः, तदुपायसम्यग्दर्शनाद्यासेवनाविच्छिन्न एव वा, इहैव जीवन्मुक्त्यवाप्तेः, यद्देकास्त—द्वयस्तो विद्वान्-
मुद्यानादि भावतस्य तथा—

एकोऽहं न च मे कश्चिन्माहमनस्य कस्यचित् ।

न त पश्यामि यस्याह नासौ दृश्योऽस्ति यो मम ॥

इति भावनात एक एवाहमित्यन्तो—मित्यथ एकास्तः, ब्राह्मण समासः, तन्मविच्छिन्नः ।

६—ब्राह्मणकुलसभूत	(वृ० प० ५२२)
ब्राह्मणसम्पद	(वृ० प० ५२६)
ब्राह्मण	(वृ० प० ५२६)
वयं ब्रूयौ ब्राह्मणम्	(वृ० प० ५२६)
ब्राह्मण-माहण	(वृ० प० ५२६)
ब्राह्मणत्वम्	(वृ० प० ५२६)

उक्त अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि शान्त्याचार्य ने १८१२१ में प्रयुक्त 'माहण' शब्द की व्याख्या अहिंसक के रूप में की है और शेष व्याख्याओं में प्रयुक्त 'माहण' का अर्थ उन्होंने ब्राह्मण जाति या ब्राह्मणत्व से सम्बन्धित माना है। ब्राह्मण का प्राकृत रूप 'बंभण' बनता है किन्तु इस आगम में ब्राह्मण के लिए 'बंभण' का प्रयोग २५११६, २६, ३०, ३१ में हुआ है। इसके सिवा सर्वत्र 'माहण' का प्रयोग मिलता है। 'माहण' और 'बंभण' की प्रकृति एक नहीं है। 'माहण' अहिंसा का और 'बंभण' ब्रह्मचर्य (ब्रह्म-आराधना) का सूचक है। अहिंसा के बिना ब्रह्म की आराधना नहीं हो सकती और ब्रह्म की आराधना के बिना कोई अहिंसक नहीं हो सकता। इस प्रगाढ सम्बन्ध से दोनों शब्द एकार्थवाची बन गए। आगमिक व्याकरण के अनुसार ब्राह्मण का 'माहण' रूप बनता हो, यह भी संभव है। ब्राह्मण के लिए 'माहण' शब्द के प्रयोग की प्रचुरता को देखते हुए इस सम्भावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

मलयगिनि ने 'माहण' का अर्थ परम गोनार्थ श्रावक भी किया है।^१ इस प्रकार 'माहण' शब्द साधु, श्रावक और ब्राह्मण इन तीनों के लिए प्रयुक्त होता है। यह आगम की व्याख्याओं से प्राप्त होने वाला निष्कर्ष है। पर वह कहाँ साधु के लिए, कहाँ श्रावक के लिए और कहाँ ब्राह्मण के लिए है—इसका निर्णय करना बहुत विवादाम्पद रहा है।

श्लोक ७

५—प्रासादों और गृहों में (पासाएसु गिहेसु च) :

मात मजिल वाला या इससे अधिक मजिल वाला मकान 'प्रासाद' कहलाता है और माधारण मकान 'गृह'। प्रासाद का दूसरा अर्थ देवकुल और राज-भवन भी है।^२

श्लोक ८

६—हेतु और कारण से (हेतुकारण च) :

साध्य के बिना जिसका न होना निश्चित हो उसे हेतु कहा जाता है। इन्द्र ने कहा—'तुम जो अभिनिष्क्रमण कर रहे हो वह अनुचित है (पक्ष), क्योंकि तुम्हारे अभिनिष्क्रमण के कारण मयूखे नगर में हृदय-वेधी कोलाहल हो रहा है (हेतु)।'^३

जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति न हो सके और जो निश्चित रूप से कार्य का पूर्ववर्ती हो उसे कारण कहा जाता है। यदि तुम अभिनिष्क्रमण नहीं करते तो इतना हृदय-वेधी कोलाहल नहीं होता। इस हृदय-वेधी कोलाहल का कारण तुम्हारा अभिनिष्क्रमण है।^४

१—राजप्रसन्नीय वृत्ति, पत्र ३००

'माहण' परमगोनार्थ श्रावकः।

२—गृह्य वृत्ति, पत्र ३०८.

'प्रासादेषु'—सप्तमूमादिषु, 'गृहेषु' सामान्यपेशसु, यद्वा 'प्रासादो वेष्टानरेन्द्राणा'मितिवचनात् प्रासादेषु वेष्टानरेन्द्र-सम्बन्धिष्वस्येषु 'गृहेषु' तदितरेषु।

३—सुखबोधो, पत्र १४६ :

अनुचितमिदं संबन्धोऽभिनिष्क्रमणमिति प्रतिज्ञा, आक्रन्दविदारकशब्दहेतुत्वाविति हेतुः।

४—अहो, पत्र १४६.

आक्रन्दविदारकशब्दहेतुत्वं अथवभिनिष्क्रमणानुचितत्वं विनाशुपपन्नमित्येतावन्मात्र कारणम्।

श्लोक ६

७-चैत्य-वृक्ष (चेइए वच्छे क) :

चूर्णि और टीका में चैत्य-वृक्ष का अर्थ उद्यान और उसके वृक्ष किया गया है ।^१ किन्तु वस्तुतः 'चेइए वच्छे' का अर्थ 'चैत्य-वृक्ष' होना चाहिए । चैत्य को वियुक्त मानकर उसका अर्थ उद्यान करने का कोई प्रयोजन नहीं है ।

पीपल, बड़, पाकड़ और अश्वत्थ—ये चैत्य-जाति के वृक्ष हैं ।^२ महिनाथ ने रघ्या-वृक्षों को चैत्य-वृक्ष माना है ।^३ शान्त्याचार्य के अनुसार जिस वृक्ष के मूल में चबूतरा बना हुआ हो और ऊपर मण्डा लगा हुआ हो, वह चैत्य-वृक्ष कहलाता है ।^४ चैत्य शब्द को उद्यान का भी मानने पर वृक्ष शब्द को तृतीया विभक्ति का बहुवचन (वच्छेहि) और उसका (हि) लोप मानना पड़ा ।^५ किन्तु 'चेइए' को 'वच्छे' का विशेषण माना जाता तो बंसा करना आवश्यक नहीं होता और व्याख्या भी स्वयं सहज हो जाती । स्थानाग में 'चेइयस्वस्' शब्द मिलता है ।^६ उससे भी यह प्रमाणित होता है कि 'चेइए वच्छे' का अर्थ 'चैत्य-वृक्ष' ही होना चाहिए ।

श्लोक १८

८-(पागारं क, गोपुरद्वालगाणि च, उस्सुलगसयग्घीओ ग) :

'पागार'—परकोटा । प्राचीन काल में नगर या किले की सुरक्षा के लिए मिट्टी या ईंटों की एक सुदृढ़ दीवार बनाई जाती थी, उसे प्राकार या परकोटा कहा जाता था ।^७

'गोपुरद्वालगाणि'—बुर्ज वाले नगर-द्वार । गोपुर का अर्थ 'नगर द्वार' है ।^८

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १८१, १८२ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३०९

अथनं चिति — इह प्रस्तावान् पत्रपुष्पाद्युपचय, तत्र साधुरित्यतः श्लाघावेराकृतिरथावात् स्थादिकेऽणि चैत्यम्—उद्यानं तस्मिन्, 'वच्छे' ति सूत्रत्वाद्विशब्दलोपे कृते ।

२-कालीदास का भारत, पृ० ५२ ।

३-मेघदूत, पूर्वार्द्ध, श्लोक २३ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३०९

चित्तिरिष्टेष्टकाविषय, तत्र साधु—योग्यमित्यत्र प्राप्त्वा, स एव चैत्यस्तस्मिन्, किमुक्तं भवति ? — द्रष्टव्यदृष्टीके उपरि बोधितपताके . वृक्ष इति शेषः ।

५-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १८२

एव सिलोगमंगमया हिकारस्स लोको कयो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३०९

'वच्छे' ति सूत्रत्वाद्विशब्दलोपे कृते ।

६-स्थानाग, ३।१।१३४

तिहिं ठाणेहि वेवानं चेइयस्सवा जलेजा ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ३११

प्रकर्षेण मर्यादया च कुर्वन्ति तमिति प्राकारस्तं—चूलीष्टकाविविरचितम् ।

८-अभिधान चिन्तामणि, ४।४७

गुह्ये गोपुरम् ।

टीकाकार ने इसका प्रतोली-द्वार—नगर के बीच की सड़क का या गली का द्वार किया है।^१ अट्टालक का अर्थ 'बुज' है।^२ गोपुर-अट्टालक—बुज वाले नगर-द्वार सुरक्षा तथा पर्यवेक्षण के लिए बनाए जाते थे। बाल्मीकि रामायण में गोपुर-अट्टालक और साट्ट-गोपुर के प्रयोग मिलते हैं।^३

'उत्सूलग'—खाई।^४ खाई शत्रु-सेना को पराजित करने के लिए बनाई जाती थी। वह बहुत ही गहरी और चौड़ी होती थी। उसमें जल भरा रहता था इसलिए शत्रु-सेना उसे सहज ही पार नहीं कर पाती थी। 'उत्सूलग' का दूसरा अर्थ अगर में ढंका हुआ गड्ढा भी किया गया है।^५ जार्ल सरपेन्टियर के अभिमत में 'उत्सूलग' का अर्थ 'खाई' यथार्थ नहीं है।^६ सर्वार्थसिद्धि में 'उच्छूलग' शब्द है।^७ शृणि, बृहद् वृत्ति और सुखबोधा में 'उत्सूलग' है। बीसवें श्लोक के 'तिगुप्त' शब्द की व्याख्या में, बृहद् वृत्ति में 'उच्छूलक' और सुखबोधा में 'उच्छूलक' पाठ है।^८ इससे जान पड़ता है कि 'उत्सूलग' और 'उच्छूलग' एक शब्द के ही दो रूप हैं।

जार्ल सरपेन्टियर ने इसका अर्थ 'ध्वज' किया है।^९ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में 'ओच्छूलग' (अवच्छूलक) शब्द आया है। वृत्तिकार ने उसका अर्थ 'अधोमुखांश'—नीचे लटकता हुआ वस्त्र' किया है।^{१०} इसलिए 'उत्सूलग' या 'उच्छूलक' का अर्थ 'ध्वज' भी किया जा सकता है। किन्तु 'तिगुप्त' शब्द को देखते हुए इसका अर्थ खाई या गड्ढा होना चाहिए। नगर की गुप्ति—सुरक्षा के लिए प्राचीन काल में खाई का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।^{११}

'सयध्वी'—शतघ्नी। यह एक बार में सौ व्यक्तियों का सहार करने वाला यन्त्र है।^{१२} कौटिल्य ने इसे 'चल-यन्त्र' माना है।^{१३} अर्थ-शास्त्र की व्याख्या के अनुसार शतघ्नी का अर्थ है—दुर्ग की दीवार पर रखा हुआ एक विशाल स्तंभ, जिस पर मोटी और लम्बी कीलें लगी हुई हों।

आचार्य हेमचन्द्र ने 'सयध्वी' को देशी शब्द भी माना है। इसका पर्यायवाची शब्द 'घरट्टी' है।^{१४} शेषनाममाला में इसके दो पर्यायवाची नाम हैं—चतुस्ताला और लोहकण्टकसंचिता।^{१५} इसके अनुसार यह चार बालिष्ठ की और लोहे के काँटों से संचित होती थी। इसे एक बार में सैकड़ों पत्थर फेंकने का यन्त्र, आधुनिक तोप का पूर्व रूप कहा जा सकता है।

प्राकार, गोपुर-अट्टालक, परिखा और शतघ्नी—ये प्राचीन नगरो, दुर्गों या राजधानियों के अभिलि अंग होते थे।^{१६}

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३११ :

गोमि पूर्वन्त इति गोपुराणि—प्रतोलीद्वाराणि।

२—बही, पत्र ३११ :

अट्टालकानि प्राकारकोष्ठकोपरिषतीनि आयोधनस्थानानि।

३—बाल्मीकि रामायण, ५।५८।१५८।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३११ :

'उत्सूलग' ति क्षातिका।

५—बही, पत्र ३११ :

परबल्यसार्धमुपरिच्छादितगर्ता वा।

६—The Uttarādhyayana Sūtra p 314

७—सर्वार्थसिद्धि, पृ० २०७।

'उच्छूलग' ति क्षातिका।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ३११ ; सुखबोधा, पत्र १४८।

९—The Uttarādhyayana Sūtra, p 314

१०—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ३।६१।

११—कालीदास का भारत, पृ० २१८, रामायणकालीन संस्कृति, पृ० २१३।

१२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३११।

शतं जलसीति शतध्व, तास्य यंत्रचिरोक्ख्या।

१३—कौटिल्य अर्थशास्त्र, अधिकरण २, अध्याय १८, सूत्र ७।

१४—शेषनाममाला ८।५, पृ० ३१५।

१५—शेषनाममाला, श्लोक १५०, पृ० ३६९।

शतघ्नी तु चतुस्ताला, लोहकण्टकसंचिता।

१६—कौटिल्य अर्थशास्त्र, अधिकरण २, अध्याय ३, सूत्र ४।

श्लोक २०

६—(अगलं च, तिगुत्तं च) :

‘अगलं’—अगला । गोपुर (सिंहद्वार), किवाड़ और अगला—ये तीनों परस्पर सम्बन्धित हैं । सिंहद्वार को किवाड़ों पर भीतर से अगला देकर बन्द किया जाता था । शास्त्राचार्य ने गोपुर शब्द के द्वारा अगला^१—कपाट का सूचन किया है । अगला शब्द गोपुर का सूचक है ।

‘तिगुत्तं’—गुर्ज, लाई और शतपत्नी से सुरक्षित । त्रिगुप्त प्राकार का विशेषण है । इसमें अठारहवें श्लोक के अट्टालग, उत्सूलग और सयम्भी—इन तीनों शब्दों का संग्रह किया गया है । इनके द्वारा जैसे प्राकार सुरक्षित होता है वैसे ही मन, वचन और काया की गुप्तियों से जमा-रूपी प्राकार सुरक्षित होता है ।^२

श्लोक २१

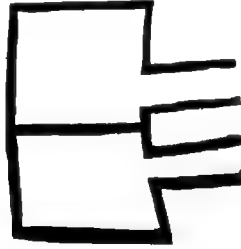
१०—मूठ (केयणं ग) :

धनुष के मध्य भाग में जो काठ की मुट्टि होती है, उसे ‘केतन’ कहा जाता है ।^३

श्लोक २४

११—(बद्धमाणगिहाणि च, बालगपोइयाओ ग) :

‘बद्धमाणगिहाणि’—चूर्ण और टीका में इसका स्पष्ट अर्थ नहीं है । मोनियर मोनियर-बिलियम्स ने इसका अर्थ ‘बहु घर जिसमें दक्षिण की ओर द्वार न हो’ किया है ।^४ मत्स्यपुराण का भी यही अन्विमत है ।^५ वास्तुसार में चरों के चौसठ प्रकार बतलाए हैं । उनमें तीसरा प्रकार वर्धमान है ।^६ जिसके दक्षिण दिशा में मुखवाली गाबी शाला हो, उसे वर्धमान कहा है ।^७ उसका संस्थान इस प्रकार है^८—

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३११ ।

गोपुरग्रहणमगलाकपाटोपलक्षणम् ।

२—बृही, पत्र ३११ ।

तिसृभिः—अट्टालकोच्चूलकस्तज्जीसंस्थानीयाभिर्मनोगुप्ताधिभिर्मुसिभिः गुप्तं त्रिगुप्तं, मयूरध्वंसकादित्वाय समाप्तः ।

३—बृही, पत्र ३११ ।

‘केतनं’ शङ्खमयधनुर्मध्ये काष्ठमयमुट्टिकात्मकम् ।

४—A Sanskrit English Dictionary, p 926.

५—मत्स्यपुराण, पृ० २५४

दक्षिणद्वारहीनं तु वर्धमानमुवाहृतम् ।

६—वास्तुसार, ७५ पृ० ३६ ।

७—बृही, ८२, पृ० ३८ ।

८—बृही, ८२, पृ० ३९ ।

ओं हस्मन् जेकोबी ने बराहमिहिर की संहिता (५३।३६) के आधार पर माना है कि यह समस्त गृहों में सुन्दर होता है ।^१
वर्धमान गृह धनप्रद होता है ।^२

‘बालगपोइयाओ’—यह देशी शब्द है । इसका अर्थ ‘बलभी’ है । बलभी के अनेक अर्थ हैं—यहाँ चन्द्रशाला या जलाशय में निर्मित लघु प्रासाद है ।^३

श्लोक २६

१२—श्लोक २६ :

इस श्लोक में राजर्षि ने कहा—“यह घर एक पथिक का विद्यामालय है, जहाँ मुझे जाना है वह स्थान अभी दूर है । पर मुझे एक विश्वास है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और वहाँ पहुँच कर ही मैं अपना घर बनाऊँगा । जिस व्यक्ति को यह संशय होता है कि मैं अपने अभीष्ट स्थान तक पहुँच सकूँगा या नहीं, वही मार्ग में घर बनाता है ।”

राजर्षि ने कहा—“मुझे मुक्ति-स्थान में जाना है । वहाँ पहुँचने के साधन सम्यक्-दर्शन आदि मुझे प्राप्त हो चुके हैं । मैं उनके सहारे गन्तव्य की ओर प्रयाण कर चुका हूँ । फिर मैं वहाँ किसलिए घर बनाऊँ ?”^४

‘सासय’—शान्त्याचार्य ने इसके संस्कृत रूप ‘स्वाश्रय’ और ‘शाश्वत’ किए हैं । स्वाश्रय अर्थात् अपना घर और शाश्वत अर्थात् नित्य । यहाँ ये दोनों अर्थ प्रकरणानुसारी हैं ।^५

श्लोक २८

१३—श्लोक २८ :

इस श्लोक में आमोष, लोमहार, ग्रन्थि-भेद और तम्कर—ये चार शब्द विभिन्न प्रकारों से धन चुराने वाले व लूटने वाले व्यक्तियों के वाचक हैं । तम्कर का अर्थ ‘चोर’ है । शेष तीन शब्दों के अर्थ चूर्णि और टीका में समान नहीं हैं । चूर्णि के अनुसार आमोष का अर्थ ‘पंच-मोषक—बटमार, राह में लूट लेने वाला’ है ।^६ लोमहार का अर्थ ‘पेड़गमोचक’ है ।^७ वही पेड़ग का संस्कृत रूप सम्भवतः पीडन है । पीडनमोषक अर्थात् पीडा पहुँचा कर लूटने वाला । जो युक्ति-सुवर्ण—यौगिक या नकली मोना बनाकर तथा इसी कोटि के दूसरे कार्यों द्वारा लोगों को ठगना

१—Sacred Books of the East, Vol. XLV, The Uttarādhyayana Sūtra, p. 38, Foot Note, 1

२—बाल्मीकि रामायण, ५।८

इतिगृहार्हितं वर्धमानं धनप्रदम् ।

३—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १८३ :

बालगपोइयाओ नाम वृत्तियाओ, केचिदाहु—ओ आगाततलायस्त सज्जे सुहुलओ वासाओ कज्जति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३१२ :

‘बालगपोइयाओ य’ सि देशीयं बलभीवाचकं, ततो बलभीवच कारयित्वा, अन्ये स्वाकास्तलागम्यस्थितं सुल्लकप्रासादमेव ‘बालगपोइया य’ सि देशीयवाचिमेवाहुः ।

४—सर्वाधिसिद्धि, पृ० २०८, २०९ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१२ :

स्वल्प—आत्मन आश्रयो—वेदम स्वाश्रयस्तं, यद्वा शाश्वतं—नित्यं, प्रकृमावगृहमेव ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १८३ :

आमोषसंतीत्यामोषका पंचमोषका इत्यर्थः ।

७—बृहद् वृत्ति, पृ० १८३ :

लोमहारा नाम वेल्लमोसगा ।

है, उसे ग्रन्थि-भेदक कहा जाता है।^१ टीकाओं में आगोष की केवल व्युत्पत्ति दी गई है।^२ लोमहार का अर्थ 'मारकर सर्वस्व का अपहरण करने वाला'^३ तथा ग्रन्थि भेदक का अर्थ 'गिरह-कट' किया है।^४

श्लोक ३०

१४-श्लोक ३० :

इस श्लोक में राजर्षि ने वस्तुस्थिति का समीक्षाटन किया है। उन्होंने कहा—“मनुष्य में अज्ञान और अहंकार आदि दोष होते हैं। उनके बंधीभूत होकर वह निरपराध को भी अपराधी की भाँति दण्डित करता है और अज्ञानवश या घूस लेकर अपराधी को भी छोड़ देता है। अज्ञानी, अहंकारी और लालची मनुष्य मिथ्या-दण्ड का प्रयोग करता है। इससे नगर का क्षेम नहीं हो सकता।”

‘मिथ्यादण्डो’ मिथ्या का अर्थ—‘भूठा’ और दण्ड का अर्थ ‘देष-निष्कासन व शारीरिक यातना देना’ है।^५

श्लोक ३८

१५-श्लोक ३८ :

ब्राह्मण-परम्परा में यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना—इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है।^६ जैन-अध्यामों में इनका पूर्व-पक्ष के रूप में कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है। देखें—उत्तराध्ययन, १४।६, सूत्रकृतांग, २।६।२६।

श्लोक ४०

१६-श्लोक ४० :

ब्राह्मण ने राजर्षि के सामने यज्ञ, ब्राह्मण-भोजन, दान और भोग-सेवक—ये चार प्रश्न उपस्थित किये थे। राजर्षि ने उनमें से केवल एक दान के प्रश्न का उत्तर दिया, शेष प्रश्नों के उत्तर दमी में गर्भित हैं।

१-उत्तराध्ययन कूर्णि, पृ० १८३

ग्रन्थि सिद्धंति ग्रन्थिभेदका, जुत्तिमुबन्नागावीहि।

२-बृहद् कृत्ति, पत्र ३१२

आ—समन्तात् मुणन्ति—स्तेन्यं कुर्वन्तीत्याभोला।

३-बही, पृ० ३१२

लोमानि—रोमानि हरन्ति—अपनयन्ति प्राणिना ये ते लोमहारा।

४-बही, पृ० ३१२ :

ग्रन्थि—ग्रन्थिसम्बन्धिनं सिद्धन्ति—धूर्धुरकट्टिकसिक्कादिना विदारयतीति ग्रन्थिभेदाः।

५-बही, पत्र ३१३

‘मिथ्या’ व्यलीक, किमुक्त भवति ?—अनपराधिब्रह्मानाहंकाराबिहेतुनिरपराधिनिवृत्तदण्डनदण्ड—देहधारशरीरनिग्रहादि।

६-(क) पद्मपुराण, १८।४३७

तपः कृते प्रशंसन्ति, त्रेतायां ज्ञान-कर्म च।

द्वापरे यज्ञ मेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥

(ख) मनुस्मृति, २।२८

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्यैर्नेत्यया सुते।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च बाह्यैश्च क्रियते तनु ॥

शान्खाचार्य ने लिखा है कि गो-दान सबसे अधिक प्रचलित है, इसलिए उसे प्रधानता दी है। यह यज्ञ आदि का उपलक्षण है।^१ इस श्लोक में संयम को श्रेय कहा है। यज्ञ आदि प्रेय हैं, सावध हैं। यह स्वयं फलित हो जाता है। टीकाकार के शब्दों में—“यज्ञ इसलिए सावध है कि उसमें पशु-पक्ष होता है, प्यावर बीबों की भी हिंसा होती है। साथ ही उसके श्रेय्य अन्न-पान और धर्मोपकरण दिए जाते हैं, वह धर्म-दान है। इसके अतिरिक्त जो सुवर्ण-दान, गो-दान, भूमि दान आदि हैं वे प्राणियों के विनाश के हेतु हैं इसलिए सावध हैं और भोग तो सावध हैं ही।

“प्रतिवादी ने कहा— यज्ञ, दान आदि प्राणियों के प्रीतिकर हैं, इसलिए वे सावध नहीं हैं। आचार्य ने कहा—यह हेतु सही नहीं है। जो सावध है वह प्राणियों के लिए प्रीतिकर नहीं होता, जैसे—हिंसा आदि। यज्ञ आदि सावध हैं, इसलिए वे प्रीतिकर नहीं हैं।”^२

श्लोक ४२

१७-श्लोक ४२ :

ब्राह्मण-परम्परा में संन्यास की अपेक्षा गृहस्थाश्रम का अधिक महत्त्व रहा है। महाभारत में बताया गया है कि जो शील और मदाचार से विनीत है, जिसने अपनी इन्द्रियों को काबू में कर रखा है, जो सरलतापूर्ण बर्तन करता है और ममरत प्राणियों का हितवी है, जिसको अतिथि प्रिय है, जो क्षमाशील है, जिसने धर्मपूर्वक धन का उपार्जन किया है— ऐसे गृहस्थ के लिए अन्य आश्रमों की क्या आवश्यकता ? जैसा सभी जीव माता का सहारा लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ-आश्रम का आश्रय लेकर ही जीवन यापन करते हैं।^३ महर्षि

१—उपलक्षण का अर्थ है—शब्द की वह शक्ति जिससे निर्दिष्ट वस्तु के अतिरिक्त उस तरह की और वस्तुओं का भी बोध हो।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१५

गोदान चेह यागाद्युपलक्षणम्, अतिप्रभूतजनाचरितनित्युपासम्, एवं च संयमस्य प्रशस्यतरत्त्वमनिवृत्तता यागादीनां सावधत्वमर्वा-
बाधेदितं, तथा च यज्ञप्रणेतृमिदम्—

यद् शतानि निपुज्यसे, पशूनां च यमेऽहनि ।

अश्वमेधस्य जघनान्धूनानि पशुमिद्विभ्रमि ॥

इयत्पशुवधे च कथमसावधता नाम ?, तथा दानान्धूपशनादिविषयाणि धर्मोपकरणगोचराणि च धर्माद्य बध्यन्ते, यत आह—

अशनादीनि दानानि, धर्मोपकरणानि च ।

साधुस्य साधुयोग्यानि, देयानि विधिना कुपे ॥

शेवानि तु सुवर्णगोमूस्यादीनि प्राण्युपमर्दहेतुतया सावधान्येव, भोगानां तु सावधत्वं सुप्रसिद्धं । तथा च प्राणिप्रीतिकरत्वादित्य-
सिद्धो हेतुः, प्रयोगवच—यत्सावधं न तत प्राणिप्रीतिकरं, यथा हिंसादि, सावधानि च यागादीनि ।

३—महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय १५१ -

शीलवृत्तविनीतस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च ॥

आर्जवे वर्तमानस्य सर्वभूतहितैषिणः ।

प्रियातिथेयस्य क्षात्रस्य धर्मार्जितधनस्य च ॥

गृहाभ्युपवस्यस्य किमप्ये कृत्यमाश्रमैः ।

यथा मातरमाहित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ॥

तथा गृहाभ्यसं प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमाः ।

मनु ने भी गृही को 'अष्टाश्रम' कहा है। उसकी उल्लेखता इसलिए है कि शेष तीनों आश्रमों को वही धारण करता है।^१ इस गुह्यम उत्तरवायित्व की मान्यता को ध्यान में रखकर सूत्रकार ने गार्हस्थ्य के लिए 'बोराश्रम' शब्द का प्रयोग किया है।^२ जूनिकार ने इस भावना को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि प्रव्रज्या का पालन करना सरल है, किन्तु गृहस्थाश्रम चलाना बहुत कठिन है क्योंकि शेष सब आश्रम वाले उसी पर निर्भर रहते हैं।^३

जूनिकार ने जो 'तर्कयन्ति' का प्रयोग किया है, वह सहज ही 'तर्कयन्ति गृहाश्रमम्' महाभारत के इस धारण की याद दिला देता है।^४ आगमकार भी गृहस्थ को श्रमण के जीवन का आश्रयदाता मानते हैं।^५ फिर श्री जैन-परम्परा में श्रमण की अपेक्षा गृहस्थाश्रम का स्थान बहुत निम्न है। 'मैं घर को छोड़ कर कब श्रमण बनूँ'—यह गृहस्थ का पहला मनोरथ है।^६

श्लोक ४४

१८-श्लोक ४४ :

ब्राह्मण ने कहा—'धर्मार्थी-पुरुष को धोर का अनुष्ठान करना चाहिए। संन्यास की अपेक्षा गृहस्थाश्रम धोर है, इसलिए उसे छोड़कर संन्यास में जाना उचित नहीं।'७

१-मनुस्मृति, ३।७७, ७८ :

यथा धारुं समाश्रित्य, वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।
तथा गृहस्थमाश्रित्य, वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥
यस्मात्प्रमोडय्याश्रमिणो, ज्ञानेनाग्नेन ज्ञान्वहम् ।
गृहस्थेनैव धार्यन्ते, तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३।५

'धोर' अत्यन्तबुरनुधर, स आसावाश्रमस्य आङ्गिति-स्वरप्रयोजनाभिव्यापयया आस्यति—लेखकमुपलक्ष्यस्मिन्निति कृत्वा धोरा-
श्रमो—गार्हस्थ्यं, तस्यैवात्यसत्यैर्दुष्करत्वात्, यत आह—

गृहाश्रमसमो धर्मो, न ब्रूतो न नक्षिज्यति ।
पालयन्ति नराः शूराः, क्लीबाः पाशण्डमाश्रिताः ॥

३-उत्तराध्यायन जूनि, पृ० १८४ :

आश्रयन्ति तमित्याश्रया, का भावना ? सुख हि प्रव्रज्या क्रियते, दुःख गृहाश्रम इति, तं हि सर्वाश्रमास्तर्कयन्ति ।

४-महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय १४१ .

राजान् सर्वपाषण्डा सर्वे रमोपजीविनः ॥
ध्यालप्रहास्य डम्भास्य धोरा राजमटास्ताया ।
सविद्याः सर्वशीलज्ञा सर्वे वे विचिकित्सकाः ॥
ब्रूराध्वानं प्रपन्नास्य क्षीणपण्योवना नराः ।
एते ज्ञान्ये च बहव तर्कयन्ति गृहाश्रमम् ॥

५-स्थानांग, ५।३।४४७ .

धम्मं वरमाणस्स पंच जिस्साठाणा पं० तं०—छात्रावा, पणो, राया, माहावती, सरीरं ।

६-बही, ३।४।२१० :

कथा नं अहं मुंवे भविता जगारातो जगगारितं कब्बइस्सामि ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ३।५

ब्रह्म धोरं तस्य धर्मार्थिनाऽनुष्ठेयं, यथाश्रमनादि, तथा धारुं गृहाश्रमः ।

इसके उत्तर में राजर्षि ने कहा—‘घोर होने मात्र से ही कोई वस्तु अष्ट नहीं होती। बाल अर्थात् अज्ञान-पूर्ण तप करने वाला तपस्वी घोर तप करके भी सर्व-साधन की बिरति करने वाले मुनि की तुलना में नहीं आता, उसके सोलहवें भाग का भी स्पर्श नहीं करता। धर्मियों के लिए घोर अनुष्ठेय नहीं है। उसके लिए अनुष्ठेय है स्वाध्याय-धर्म, अले फिर वह घोर हो या अघोर। यह स्वाध्याय घोर होने पर भी स्वाध्याय-धर्म नहीं है, इसलिए उसे मैं जो छोड़ रहा हूँ, वह अनुचित नहीं है।’^१

१६—कुश की नोक पर टिके उतना-सा आहार करता है (कुसग्रेण तु भुञ्ज एव) :

इसके दो अर्थ होते हैं—जितना कुश के अन्न-भाग पर टिके उतना खाता है—यह एक अर्थ है।^२ दूसरा अर्थ है—कुश के अन्न-भाग से ही खाता है, अंगुली आदि से उठा कर नहीं खाता।^३ पहने का आशय एक बार खाने से है और दूसरे का कई बार खाने से। मात्रा की अल्पता दोनों में है।

२०—सु-आध्याय धर्म (सम्पक्-चारित्र सम्पन्न मुनि) की (सुयक्सायधम्मस्स ग) :

भगवान् ने समस्त पाप-पूर्ण प्रवृत्तियों की बिरति को ‘धर्म’ कहा है, इसलिए उनका धर्म सु-आध्याय है। इसकी समग्र-रूप से आराधना करने वाला स्वाध्याय-धर्मी—मुनि होता है।^४

श्लोक ४६

२१—चाँदी, सोना (हिरण्यं सुवर्णं क) :

हिरण्य शब्द चाँदी और सोना दोनों का वाचक है। जूनिकार ने हिरण्य का अर्थ ‘चाँदी’ और सुवर्ण का अर्थ ‘सोना’ किया है।^५ शान्त्याचार्य ने हिरण्य का अर्थ ‘सोना’ किया है। उनके अनुसार सुवर्ण हिरण्य का विशेषण है। सुदर्ण अर्थात् श्रेष्ठ-वर्ण वाला।^६ वैकल्पिक रूप में हिरण्य का अर्थ गढ़ा हुआ मोना और सुवर्ण का अर्थ बिना गढ़ा हुआ सोना किया है।^७ सुखबोधा और सर्वार्थसिद्धि में यही अभिमत है।^८

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१६.

यवुक्तम्—‘अथ घोरं तत्तद्वर्माधिनाऽनुष्ठेयमवसानादिविहितं, अत्र घोरत्वावित्यनेकान्तिको हेतुः, घोरत्वापि स्वाध्यायधर्मस्यैव धर्माधिनाऽनुष्ठेयत्वाद्, अन्यस्य त्वात्मनि घातादिविहितं, अन्यथात्मानं, प्रयोगश्चात्र—यन् स्वाध्यायधर्मस्य न भवति घोरमपि न तद्वर्माधिनाऽनुष्ठेयं, यथाऽऽत्मवशाद्, तथा च गृहाभ्यन्तरं, तद्वत्पक्षे चास्य साधनत्वाद्धिनावित्यलं प्रसंगेन।

२—वही, पत्र ३१६.

‘कुशाग्रजेव’ वृत्तिविशेषप्रदानेन सुवर्णे, एतदुक्तं भवति—यद्यपि कुशाग्रजेवतिष्ठते तावदेवाम्यवहरति नातोऽधिकम्, अथवा कुशाग्रजेति जातावेकवचनं, तृतीया तु ओदनेनासौ संस्तु इत्यादिष्वपि साधकतमत्वेनाम्यवहियमानत्वेऽपि विवक्षितत्वात्।

३—सुखबोधा, पत्र १५०.

‘कुशाग्रजेव’ धर्माग्रजेव संस्ते न तु कराज्जत्यादिभिः।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१६.

सुष्ठु—शोभन सर्वसाधनविरतिरूपत्वावाङ्मिति—अभिधायया ध्यातः—तीर्थकरादिभिः कथितं स्वाध्यायः तथादिषो धर्मो यस्य सोऽयं स्वाध्यायधर्मः तस्य, चारित्र्य इत्यर्थः।

५—उत्तराध्ययन जूनि, पृ० १८५.

हिरण्यं—रजतं शोभनवर्णं सुवर्णम्।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१६.

‘हिरण्यं’ स्वर्णं ‘सुवर्णं’ शोभनवर्णं विशिष्टवर्णिकमित्यर्थः।

७—वही, पत्र ३१६.

यथा हिरण्यं—वदितस्वर्णमितरसु सुवर्णम्।

८—(क) सुखबोधा, पत्र १५१।

(ख) सर्वार्थसिद्धि, पत्र २११।

श्लोक ६०

२२-मुकुट को धारण करने वाला (तिरीडी व) :

जिसके तीन शिखर हों उसे 'मुकुट' और जिसके चौरासो शिखर हों उसे 'किरीट' कहा जाता है ।^१ जिसके सिर पर किरीट हो वह 'किरीटी' कहलाता है ।^२ सामान्यतया मुकुट और किरीट पर्यायवाची माने जाते हैं ।

श्लोक ६१

२३-विदेह के अधिपति (वइदेही ग) :

जमि बिदेह जनपद के अधिपति थे, इसलिए उन्हें 'विदेही' कहा है । वइदेही का दूसरा संस्कृत रूप 'वंदेही' है । विभक्ति का व्यत्यय माना जाय तो इसका अर्थ 'वंदेही' (मिथिला को) किया जा सकता है ।^३

१-सूत्ररुतांग धूर्ति, पृ० ३६० -

तिहि सिहरएहि मउखो बुबलि, चतुरसोहि तिरीड ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३१९ -

किरीटी व—मुकुटवान् ।

३-वही, पत्र ३२०

'वइदेही'ति सूत्रत्वादिदेहा नाम जनपद सोऽस्यास्तीति विदेही विदेहजनपदादिषो, न त्वऽय एव कश्चिदिति भावः, यद्वा—
विदेहेषु यथा वंदेही—मिथिलापुरी, सुख्यत्ययास्ताम् ।

अध्ययन १०

दुमपत्तयं

श्लोक १

१—वृक्ष का पका हुआ पान (दुमपत्तयं पण्डुय ए) :

जीवन की नश्वरता को पके हुए दुम-पत्र की उपमा से समझाया गया है। निर्युक्तिकार ने यहाँ पके हुए पत्र और कोपल का एक उद्बोधक सवाद प्रस्तुत किया है। पके हुए पत्र ने किसलयों से कहा—“एक दिन हम भी बंसे ही थे, जैसे कि तुम हो और एक दिन तुम भी बंसे ही हो जाओगे, जैसे कि हम हैं।”^१

अनुयोगद्वार में इस कल्पना को और अधिक सरस रूप दिया गया है। पके हुए पत्तों को गिरते देख कोपलें हँसीं तब पत्तों ने कहा—“जरा ठहरो, एक दिन तुम पर भी वही बीतेगी, जो आज हम पर बीत रही है।”^२

‘पण्डुय’—इसका शाब्दिक अर्थ—सफेद-पीला या सफेद रंग है। वृक्ष का पत्ता पकने पर इस रंग का हो जाता है, इसलिए ‘पण्डुय’ का भावानुवाद ‘पका हुआ’ किया है।^३

श्लोक ५-१४

२—श्लोक ५-१४ :

जीव एक जन्म में जितने काल तक जीते हैं, उसे ‘भव-स्थिति’ कहा जाता है और मृत्यु के पश्चात् उनकी जीव-निकाय के शरीर में उद्वलन होने को ‘काय-स्थिति’ कहा जाता है।^४ देव और नारकीय-जीव मृत्यु के पश्चात् पुनः देव और नारक नहीं बनते। उनके ‘भव-स्थिति’ ही होनी है, ‘काय-स्थिति’ नहीं होती।^५ तिर्यच और मनुष्य मृत्यु के पश्चात् पुनः तिर्यच और मनुष्य बन सकते हैं इसलिए उनके ‘काय-स्थिति’ भी होती है।^६ पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु के जीव लगातार असंख्य अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी परिमित काल तक अपने-अपने स्थानों में जन्म लेते रहते

१—उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा ३०८

अहं तुभ्ये तहं अम्ये, तुभ्येऽपि अहोहिहा जहा अम्ये ।

अप्याहेह पतंतं, पण्डुरपत्तं किसलयार्णं ॥

२—अनुयोगद्वार, सूत्र १४६ .

परिजूरिष्ये रतं, चलंतं चिदं पठतनिष्ठीर ।

पतंतं वसन्तपत्तं, कालप्यतं अण्डं गाहं ॥१२०॥

अहं तुभ्ये तहं अम्ये, तुभ्येऽपि अहोहिहा जहा अम्ये ।

अप्याहेह पतंतं, पण्डुपत्तं किसलयार्णं ॥१२१॥

३—वृहद् वृत्ति, पत्र ३३३ :

‘पण्डुय’ स्ति आर्यत्वात् पाण्डुरकं कालपरिणामतस्तत्त्वाच्चिद्विरोधोऽर्था प्राप्स्यलक्षणमायम् ।

४—स्वामिनी, २।३।८५ :

कुचिहा छिती ।

५—वही, २।३।८५

कोणं अवहृत्ति ।

६—वही, २।३।८५ :

कोणं कावहृत्ति ।

हैं। वनस्पतिकाय के जीव अनन्त काल तक वनस्पतिकाय में ही रह जाते हैं।^१ दो, तीन और चार इन्द्रिय वाले जीव हजारों-हजारों वर्षों तक अपने-अपने निकायों में जन्म ले सकते हैं। पाँच इन्द्रिय वाले जीव लगातार एक सरीखे सात-आठ जन्म ले सकते हैं।

श्लोक १५

३-श्लोक १५ :

जीव जो समार में परिश्रमण करता है, उसका हेतु बन्धन है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म जीव को बाँधे हुए रहते हैं। ये बन्धन टूटते हैं तब जीव मुक्त हो जाते हैं।^२ इस श्लोक में संसार के हेतु का वर्णन है। बन्धन के इन दोनों प्रकारों और उनका नाश होने पर मुक्त होने का सिद्धान्त गीता में भी मिलता है।^३

श्लोक १६

४-दस्यु और म्लेच्छ (दसुया मिलेक्षुया ग) :

‘दस्यु’—दस्यु का अर्थ है देश की सीमा पर रहने वाला चोर।^४

‘मिलेक्षुया’—मिलेक्षु का अर्थ ‘म्लेच्छ’ है। सूत्रकृताग में ‘मिलेक्षु’^५ और अभिधानपदीपिका में ‘मिलक्ष’ शब्द मिलता है^६। यहाँ एकार अधिक है। यह शब्द संस्कृत के म्लेच्छ शब्द का रूपांतर नहीं, किन्तु मूलतः प्राकृत भाषा का है।

जिसकी भाषा अव्यक्त होती है, जिसका कहा हुआ आर्य लोग नहीं समझ पाते, उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। वृत्तिकार ने शक, यवन, शबर आदि देशों में उत्पन्न लोगों को म्लेच्छ कहा है। वे आर्यों की व्यवहार-पद्धति—धर्म-अधर्म, गम्य-अगम्य, सदय-असदय—से भिन्न प्रकार का जीवन जीते थे, इसलिए आर्य लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे।^७

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३६।

२-उत्तराध्ययन, २१।२४।

३-(क) गीता, २।५० :

बुद्धिमुक्तो जहातीह, उभे सुकृतसुप्लुते।

तस्माद्योगाय युज्यस्व, योग कर्मसु कौशलम् ॥

(ख) वही, ९।२८

शुभाशुभफलैरेव, मोक्षये कर्मबन्धने।

सत्यासयोगयुक्तात्मा, विमुक्तो मामुपैव्यसि ॥

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३७

दस्यवो—देशप्रत्यन्तवाहिनश्चौरा ।

५-सूत्रकृताग, १।१।२।१५

मिलक्षन् अमिलक्षुस्त, जहा कुसाणुमासए।

न हेज से वियाणाह, भासिय तज्जुमासए ॥

६-(क) अभिधानपदीपिका, २।१८६

मिलक्ष देसो, पचन्तो।

(ख) वही, २।५।१७ :

मिलक्ष जातियो (व्यथ)।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३७।

‘मिलेक्षु य’ लि म्लेच्छा—अव्यक्तभाषो, न यमुक्तमायैरवधार्यते, ते च शकयवनशबरदिदेशोद्भवाः, येव्यवाप्यापि मनुजसं
अमुक्तयन्त्रे, एते च सर्वेऽपि धर्माधर्मगम्यागम्यमत्स्यामत्स्याविसकलार्थव्यवहारबहिष्कृतास्तिर्यक्प्राया एव।

श्लोक १८

५--कुतीर्थिक (कुतिस्थि ग) :

कुतीर्थिक का अर्थ 'असत्य मनव्य वाग्वा दार्शनिक' है । वह जन रुचि के अनुकूल उपदेश देता है इसलिए उसकी सेवा करने वाले को उत्तम धर्म सुनने का अवसर ही नहीं मिलता ।^१

श्लोक २७

६--पित्त-रोग (अरई क) :

अग्नि के अनेक अर्थ होते हैं । शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'वायु आदि में उत्पन्न होने वाला चित्त का उद्वेग' किया है ।^२ 'किन्तु इस श्लोक में शरीर का स्पर्श करने वाले रोगों का उल्लेख है । इस दृष्टि से अनुवाद में इसका अर्थ 'पित्त-रोग' किया गया है । अरति का अर्थ पित्त-रोग भी है ।^३

श्लोक २८

७--श्लोक २८ :

इस श्लोक में भगवान् ने गौतम को स्नेह-मुक्त होने का उपदेश दिया । गौतम पदार्थों में आसक्त नहीं थे । विषय-भोगों में भी उनका अनगम नहीं था । केवल भगवान् से उन्हें स्नेह था । भगवान् स्वयं वीतराग थे । वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके स्नेह-बन्धन में बंधे । भगवान् के इस उपदेश की गृष्ट-भूमि में उस घटना का भी समावेश होता है, जिसका एक प्रसंग में भगवान् ने स्वयं उल्लेख किया था । भगवान् ने कहा था—'गौतम । तू मेरा चिन्तालीन सम्बन्धी रहा है ।'^४

८--जल (पाणियं ख) :

अष्टादशवें श्लोक के प्रथम दो चरण धर्मपद के मार्ग-वर्ग, श्लोक १३ से तुलनीय है—

"उच्छिन्नं सिनेहमतनो कुमुद सारथिकं च पाणिना ।"

अर्थात्—अपने प्रति आसक्ति को इस तरह काट दो जैसे गरुड-शत्रु में हाथों से कमल फूल काट दिया जाता है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३७

कुतिसत्तानि च तानि तीर्थानि कुतीर्थानि च—शाक्यौलूक्यादिप्ररूपितानि तानि बिच्छन्ते येवामनुजेयसया स्वीकृतत्वात्ते कुतीर्थिनस्तान्नितरां सेवते य स कुतीर्थिनिशेवको जनो-लोक, कुतीर्थिनो हि यथा सत्काराद्येपिणो यदेव प्राणिप्रिय विषयादि तदेवोपदिशन्ति, ततीर्थकृतामप्येवविधत्वात्, उक्तं हि—

सत्कारपशोलाभार्थिमिश्रं यूहैरिहान्यतीर्थकैः ।

अवसारित जगदिहं प्रियाण्यपध्यान्पुपदिशन्मि ॥

इति सुकरैव सेवां सेवा, तत्तेषिनां च कुन उत्तमधर्ममुत्ति. ?

२-वही, पत्र ३३८

'अरतिः' वातादिजनितविचलोद्वेग ।

३-चरकसंहिता, ३०।६८

कमलां वातरक्तं च, विसर्पं हृज्जिरोपहम् ।

उन्मादादत्यपस्मारान्, वातपित्तात्मकान् जयेत् ॥

४-मगवती, १४।७ ।

उत्तरउभयपणं (उत्तराध्ययन)

८८ अध्ययन १० : श्लोक २८, ३१, ३३, ३५

शरद्-ऋतु का कमल इतना कोमल होता है कि वह सहज ही हाथों से काटा जा सकता है। यह धम्मपद गत उपमा का आशय है। उत्तराध्ययन के टीकाकारों ने इस उपमा का आशय इस प्रकार व्यक्त किया है—“कुमुद पहले जल-मग्न होता है और बाद में जल के ऊपर आ जाता है।”^५

निर्लपता के लिए कमल की उपमा का प्रयोग सहज रूप में होता है, उत्तराध्ययन २५।२६ में लिखा है कि जैसे पद्म जल में उत्पन्न होकर भी उसमें लिप्त नहीं होता उसी प्रकार जो कामों से अलिप्त रहता है, वह ब्राह्मण है। निर्लपता के लिए कुमुद और जल दो ही शब्द पर्याप्त हैं। स्नेह शरद-जल की तरह मनोरम होता है, यह दिखलाने के लिए शरद-पानीय का प्रयोग किया गया है।^६ धम्मपद में ‘पाणिना’ तृतीया विभक्ति का एकवचन है और उसका अर्थ है ‘हाथ’। उत्तराध्ययन में ‘पाणियं’ द्वितीया का एकवचन है और इसका अर्थ है ‘जल’।

श्लोक ३१

९-श्लोक ३१ :

चूर्णि और टीका में ‘बहुमए’ का अर्थ ‘मार्ग’^३ और ‘मग्गदेसिए’ का अर्थ ‘मोक्ष को प्राप्त कराने वाला’^४ किया है। इसके अनुसार इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार होगा—“आज जिन नहीं दीख रहे हैं फिर भी उनके द्वारा निरूपित मोक्ष को प्राप्त कराने वाला मार्ग दीख रहा है—यह सोच भव्य लोग प्रमाद से बचेंगे। अभी मेरी उपस्थिति में तुम्हें न्यायपूर्ण पथ प्राप्त है, इसलिए. . .।” किन्तु ‘मग्गदेसिए’ का अर्थ ‘मार्ग का उपदेश देने वाला’ और ‘बहुमए’ का अर्थ ‘विभिन्न विचार रखने वाला’ सहज सगत लगता है, इसलिए हमने अनुवाद में इन शब्दों का यही अर्थ किया है।

श्लोक ३३

१०-श्लोक ३३ :

जैसे कोई एक आदमी धन कमाने के लिए विदेश गया। वहाँ से बहुत सारा सोना लेकर वापस घर को आ रहा था। कंधों पर बहुत बजन था। शरीर से था वह दुबला-पतला। मार्ग सीधा-सरल आया तब तक वह ठीक चलता रहा और जब ककरीला, पथरीला मार्ग आया तब वह आदमी घबड़ा गया। उसने धन की गठरी वही छोड़ दी और अपने घर चला आया। अब वह सब कुछ गँवा देने के कारण निर्वन हो पड़ता है। इसी प्रकार जो भ्रमण प्रमादवश विषय-मार्ग में जा समय-धन को गँवा देता है, उसे पछतावा होता है।

श्लोक ३५

११-क्षपक-श्रेणी पर (अकलेवरसेणि क) :

कलेवर अर्थात् शरीर। मुक्त आत्माओं के कलेवर नहीं होना इसलिए वे अकलेवर कहलाते हैं। उनकी श्रेणी की तरह पवित्र भावनाओं की श्रेणी होती है, उसे अकलेवर श्रेणी कहते हैं। तात्पर्य की भाषा में इसका अर्थ क्षपक-श्रेणी—कर्मों का क्षय करने वाली विचार-श्रेणी है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३९

‘पामीयं’ जलं, यथा तत् प्रथमं जलमम्ममपि जलमपहाय वर्तते तथा त्वमपि चिरसमृष्टचिरपरिचितत्वादिभिर्मद्विषयस्नेहवशगोऽपि तमपनय ।

२-वही, पत्र ३३९ :

इह च जलमपहायेतावसि सिद्धे यच्छारदसम्भोपादानं तच्छारदजलस्येवस्नेहस्याप्यतिमनोरमत्वस्याप्यनारम्भम् ।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९२

बहुमतो नाम पंथो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३३९ :

‘बहुमए’ति कथा ।

४-सुल्लजोषा, पत्र १६४

‘मग्गदेसिये’ ति मार्गमागत्वाद् मार्गः—मोक्षस्तस्य ‘वेत्ति’ ति सूत्रत्वात् देशकः—प्राप्तको मार्गदेशकः ।

कलेवर-श्रेणी का दूसरा अर्थ 'सोपान-पक्ति' हो सकता है। मुक्ति-स्थान तक पहुँचने के लिए विद्युत्-विचार-श्रेणी का सहारा लिया जाता है। सोपान-पक्ति वहाँ काम नहीं देती। इसलिए उसे 'अकलेवर-श्रेणी' कहा है।^१

श्लोक ३६

१२-शान्ति-मार्ग को (सन्तिमगं ल) :

शान्ति का अर्थ है 'निर्माण और उपशम'। शान्ति-मार्ग-दसविध शक्ति-वर्ग का सूचक है।^२

'सन्तिमगं च ब्रूह'—इस पद की तुलना ब्रह्मपद २०।१३ के तीसरे चरण से होती है—'सन्तिमग्मेव ब्रूह'।^३

श्लोक ३७

१३-अर्थ और पद से (अर्थपद ल) :

चूँकि ने अर्थ-पद का कोई अर्थ नहीं किया। शान्ति-मार्ग ने उसका एक शाब्दिक-सा अर्थ किया है—अर्थ-पद अर्थात् अर्थ-प्रधान पद।^४ न्यायशास्त्र में मोक्ष-शास्त्र के अनुवर्त्य को अर्थ-पद कहा गया है। अर्थ-पद का अर्थ है 'पुरुषार्थ का स्थान'। न्याय की परिभाषा में चार अर्थ-पद इस प्रकार हैं—

- (१) हेय—दुःख और उसका निवर्तक (उत्पादक) अर्थात् दुःख-हेतु।
- (२) आत्यन्तिक-हान—दुःख-निवृत्ति रूप मोक्ष का कारण अर्थात् तत्त्वज्ञान।
- (३) इसका उपाय (शास्त्र)।
- (४) अधिगन्तव्य—लक्ष्यमोक्ष।^५

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४१ :

कलेवरं—शरीरम् अविद्यमानं कलेवरमेवात्मकलेवरं—सिद्धास्तेषां अविद्यमानं अविद्यमानोत्तरोत्तरगुणपरिणामप्राप्तिक्रिया ते सिद्धि-पदमारोहन्ति (तां), अपकथेनमित्यर्थः। यद्वा कलेवरानि—एकेन्द्रियशरीरानि तत्त्वमयैव तेषां श्रेणिः कलेवरश्रेणि—वशादि-विरहिता प्रासादादिष्वारोहणहेतुः, तथा च या न सा अकलेवरश्रेणिः—अनन्तरोत्तरमेव ताम्।

२-वही, पत्र ३४१ :

शास्त्रस्यैव सर्ववृत्तिरानीति शान्ति—निर्वाणं तस्या मार्ग—पन्थाः, यद्वा शान्ति—उपशमः सैव मुक्तिहेतुस्तथा मार्गः शान्तिमार्गो, दशविधधर्मोपलक्षणं शान्तिग्रहणम्।

३-वही, पत्र ३४१ :

अर्थप्रधानानि पदानि अर्थपदानि।

४-न्याय भाष्य, १।१।१।

अध्ययन ११

बहुस्तुतपूजा

श्लोक १

१—आचार (आचारं च) :

आचार का अर्थ 'उचित क्रिया' या 'विनय' है।^१ बृहद् व्याख्या के अनुसार आचार और विनय दोनों एकार्थक शब्द हैं।^२ जैन और बौद्ध साहित्य में विनय शब्द भी आचार के अर्थ में बहुलता से प्रयुक्त हुआ है।^३ प्रस्तुत अध्ययन में बहुस्तुत की पूजा कैसे की जाय इस आचार पर प्रकाश डाला गया है।^४

श्लोक २

२—(अवि च, धेहे च, अणिग्गहे च) :

प्रस्तुत प्रकरण बहुस्तुत की पूजा का है। बहुस्तुत की पूजा उसके स्वस्व को जानने से होती है। बहुस्तुत का प्रतिपक्ष अबहुस्तु बहुस्तुत को जानने से पहले अबहुस्तुत को जानना आवश्यक है। इसलिए इस श्लोक में अबहुस्तुत का स्वस्व बतलाया गया है।^५

'अवि'—विद्यावान् होते हुए भी। निर्विद्य (विद्याहीन) शब्द मूल पाठ में प्रयुक्त है किन्तु विद्यावान् का उल्लेख 'अवि' शब्द के आचार पर किया गया है।^६ जो स्तब्धता आदि दोषों से युक्त है वह विद्यावान् होते हुए भी अबहुस्तुत है। इसका कारण यह है कि स्तब्धता आदि दोषों से बहुस्तुतता का फल नहीं होता।^७

'धेहे'—अभिमान। ज्ञान से अहंकार का नाश होता है किन्तु जब ज्ञान भी अहंकार की वृद्धि का साधन बन जाए तब अहंकार कैसे मिटे ? जब बोधधर्म भी विष का काम करे तो चिकित्सा किसके द्वारा की जाय ?^८

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४४ :

आचारमआचारः—उचितक्रिया विनय इतिवाच्यः ।

२—वही, पत्र ३४४ :

तथा च वृद्धा—'आचारोति वा विनयोति वा एणहु' ति

३—वेत्ते—१।१ का द्विपत्र सं० ३ ; विनयवित्तक ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४४ :

त चेह बहुस्तुतपूजामक एव गृह्यते, तस्या एवाभाविस्तत्वात् ।

५—वही, पत्र ३४४ :

इह च बहुस्तुतपूजा प्रकामा, ता च बहुस्तुतस्वस्वरिक्ता एव कर्तुं तस्या, बहुस्तुतस्वरुचं च-तद्विषयपरिभागे तद्विहितं मुखेनैव जायत इत्यबहुस्तुतस्वस्वमाह ।

६—वही, पत्र ३४४ :

अवित्तवसम्भवात् तद्विद्योऽपि ।

७—वही, पत्र ३४४ :

तद्विद्यस्याप्यबहुस्तुतत्वं बाहुस्तुतफलमावाविति नाकनीक्यः ।

८—उत्तराध्ययन पूर्व, पृ० ११५ :

ज्ञानं नवनिर्मयं, नास्ति अस्तेन दुर्विचिन्तः सः ।

अपहो यस्य विषयंति, तस्य चिकित्सा कुतोऽप्येव ॥

'अभिज्ञाह'—अभितेन्द्रिय । इन्द्रियों पर नियंत्रण करने के लिए विद्या अंकुश के समान है । उसके अभाव में व्यक्ति अभिज्ञाह होता है ।
जो इन्द्रियों का निग्रह न कर सके वह अभिज्ञाह—अभितेन्द्रिय कहलाता है ।^१

श्लोक ३

३-(ठाणेहि क, सिक्खा क, यम्मा न, पमाएणं न , रोगेणाऽलससएण न) :

'ठाणेहि'—स्थानों से । स्थान शब्द के अनेक अर्थ होते हैं । यहाँ इसका अर्थ हेतु^२ या प्रकार^३ है ।

'सिक्खा'—शिक्षा । शिक्षा के दो प्रकार हैं—ग्रहण और आसेवन । ज्ञान प्राप्त करने को ग्रहण और उसके अनुसार आचरण करने को आसेवन कहा जाता है ।^४ अभिमान आदि कारणों से ग्रहण-शिक्षा भी प्राप्त नहीं होनी तो भला आसेवन-शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है ?^५

'यम्मा'—स्तम्भ । इसका अर्थ है—'मान' । अभिमानी व्यक्ति विनय नहीं करता, इसलिए उसे कोई नहीं पढ़ाता, अतः मान शिक्षा-प्राप्ति में बाधक है ।^६

'पमाएण'—प्रमाद । प्रमाद के पाँच प्रकार हैं—

(१) मद्य, (२) विषय, (३) कषाय, (४) निद्रा और (५) विकषा ।^७

'रोगेण'—रोग । भूषिकार ने रोग उत्पन्न होने के दो कारण बताए हैं—

(१) अति-आहार और (२) अपम्य-आहार ।

'आलससएण'—आलस्य । आलस्य का अर्थ है—उत्साहहीनता^८ ।

१-उत्तराखण्ड भूमि, पृ० १९५ :

अंकुशवृत्ता विद्या तस्या अनावाहनिग्रह ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४४ :

न विद्यते इन्द्रियनिग्रहः—इन्द्रियनियन्त्रणात्मकोऽस्येति अनिग्रहः ।

३-बही, पत्र ३४४-३४५ :

'मेः' इति कस्यमाणैर्हेतुभिः ।

४-उत्तराखण्ड भूमि, पृ० १९५ :

ठाणेहिंति प्रकाराः ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४५ :

शिक्षणं शिक्षा—ग्रहणासेवनात्मिका ।

६-उत्तराखण्ड भूमि, पृ० १९५ :

ग्रहणसिक्खायि अस्मि, कतो आसेवणसिक्खा ।

७-बही, पृ० १९५ :

तस्य ते यो कोह पाठेति, इयरो यदस्येन न बंधति ।

८-बही, पृ० १९५ :

पमादो पंचविधो, संख्या—मज्झम० विसय० कसाय० विहाय० विगहायमादो ।

९-बही, पृ० १९५ :

अत्याहारेण अपत्याहारेण वा रोगो जयति ।

१०-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४५ :

'आलस्येन' अनुत्साहात्मना ।

श्लोक ४

४-(सिक्खासीले ण, अहस्सिरे ग, मम्मं घ) :

‘सिक्खासीले’—शिक्षा-शील । शिक्षा में रुचि रखने वाला या शिक्षा का अभ्यास करने वाला ‘शिक्षा-शील’ कहलाता है ।

'अहस्तिरे'—जो हास्य न करे। अकारण या कारण उपस्थित होने पर भी जिसका स्वभाव हँसने का न हो उसे 'अहसिता' कहा जाता है।^२

‘मर्म’—मर्म । मर्म का अर्थ है—सज्जाजनक, अपवादजनक या निन्दनीय आचरण सम्बन्धी गुप्त बात ।³

श्लोक ५

५—(अकोहणे ग, सच्चरण ग) :

‘अक्रोधो’—जो क्रोध न करे। जो निरपराध या अपराधी पर क्रोध न करे, वह ‘अक्रोधन’ कहलाता है। ४

‘सत्यरत’—जो सत्य में रत हो। ऋषि के अनुसार जो मृषा न बोले या संयम में रत हो, वह ‘सत्य-रत’ कहलाता है।”

श्लोक ७

६-(पबन्धं ख, मेतिज्जमाणो वमह ग) :

'प्रबन्ध'—जो क्रोध को टिका कर रखता है। प्रबन्ध का अर्थ है—'अविच्छेद'। बार-बार क्रोध आना और आए हुए क्रोध को टिका कर रखना एक बात नहीं है।¹

‘भेसिज्जमाणो बसइ’—जो मित्र-भाव रखने वाले को भी ठुकराता है। इसका आशय एक व्यावहारिक उदाहरण द्वारा समझाया गया है। कोई साधु पात्र रंगना नहीं जानता। वैसी स्थिति में दूसरा साधु उसका पात्र रंगने की तैयार है किन्तु वह सोचने लगता है कि मैं इससे अपना पात्र रंगानेवाला तो मुझे भी इसका काम करना पड़ेगा। इस प्रत्युपकार के भय से वह उससे पात्र नहीं रंगवाता और कहता है मुझे तुमसे पात्र नहीं रगवाना है। इस तरह मित्र भाव रखने की इच्छा करने वाले का विरस्कार करता है।^{१०}

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४५ -

शिक्षायां शीलः—स्वभावो यस्य शिक्षा वा शीलयति—अभ्यस्यतीति शिक्षाशील—द्विवचिशिक्षा न्यासकः ।

२-बाही, पत्र ३४५

अहसिता—न सहेसुकमहेसुकं वा हसन्नेवास्ते ।

३-बही, पत्र ३४५

'सर्व' परापञ्चनाकारि कृत्स्नित जात्यादि ।

४-बही, पन्ना ३४५

'अक्रोशः' अपराधिन्यनपराधिनि वा न कषयित् क्रुध्यति ।

५-उत्तराख्ययन चर्णि, पृ० १९६ .

संवरतो न मृसावादी, संजमरतो वा ।

६-ब्राह्मण कृति, पत्र ३४६ :

‘प्रबन्धं च’ प्रकृतत्वात् कोपस्यैवाविच्छेदात्मकम् ।

७-वर्षी, पत्र ३४६

‘वेत्तिजमानो’ इति मित्राध्यमानोऽपि मित्रं ममायमस्तिबलीत्यमानोऽपि अपिःकस्यस्य युत्तनिर्दिष्टत्वात् ‘वमति’ त्यजति, प्रस्तावा-
मित्रमिशार मत्रो वा, किमुक्त मवति ?—यदि कश्चिद्व्यामिकतया वति—अथा त्वं न वेत्सीत्यर्थं तत् पात्रं लेपयामि, ततोऽसौ
प्रत्युपकारनीयतया प्रतिवति—ममालयेतेन ।

श्लोक ८

७-बुराई करता है (भासइ पावगं ष) :

बुराई करता है—इसका तात्पर्य यह है कि सामने भीठा बोलता है और पीठ पीछे—‘यह दोष का सेवन करता है’—इस प्रकार उसका अपवाद करता है।^१

श्लोक ९

८-जो असबद्ध भाषी होता है (पइष्णवाई क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसके संस्कृत रूप दो बनते हैं—

१-प्रकीर्णवादी ।

२-प्रतिज्ञावादी ।

जो सम्बन्ध रहित बोलता है या पात्र या अपात्र की परीक्षा किए बिना ही श्रुत का रहस्य बता देता है, वह ‘प्रकीर्णवादी’ कहलाता है ।

‘यह ऐसे ही है’ इस तरह जो एकांतिक आप्रह पूर्वक बोलता है, वह ‘प्रतिज्ञावादी’ कहलाता है ।^२ चूर्णिकार को पहला रूप अभिमत है^३ और सुखबोधा को दूसरा ।^४

प्रकरण की दृष्टि से पहला अर्थ ही अधिक सगत लगता है । जार्ज सस्पेन्डियर ने पहला अर्थ ही मान्य किया है ।^५

श्लोक १०

९-जो नम्र-व्यवहार करता है (नीयावत्ती ग) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार ‘नीचवर्ती’ के दो अर्थ हैं—

१-नीच अर्थात् नम्र वर्तन करने वाला ।

२-शय्या आदि में गुरु से नीचा रहने वाला ।^६

इसकी विशेष जानकारी के लिए देखिए दशवेकालिक ६।२।१७ ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४६ ।

‘भाषते’ वक्ति पापमेव पापक, किमुक्तं भवति ?—अप्रत. प्रियं वक्ति पृष्ठतस्तु प्रतिरेवकोऽयमित्याधिकमनाचारमेवाविष्करोति ।

२-बही, पत्र ३४६

प्रकीर्णम्—इतस्ततो विजितम्, असम्बद्धमित्यर्थः, वदति—अल्पतीत्येवशील प्रकीर्णवादी, वस्तुतः विचारोऽपि वक्तिवनवादीत्यर्थः, अथवा—य. पात्रमिवमपात्रमिवमिति वाऽपरीक्ष्यैव कश्चिद्विगतं श्रुतरहायं वदतीत्येवशील प्रकीर्णवादी इति, प्रतिज्ञया वा—इवमित्येव इत्येकान्ताभ्युपगमरूपया वदनीशील प्रतिज्ञावादी ।

३-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १९६

अपरिमितं ज्ञस्व व तस्व व कहेति ।

४-सुखबोधा, पत्र १६८ :

प्रतिज्ञया—इत्येवमेवमित्येकान्ताभ्युपगमरूपया वदनीशील प्रतिज्ञावादी ।

५—The Uttarādhyayana Sūtra, p 320

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४६ :

नीचम्—अनुदत्तं यथा मयायेवं नीचेषु वा शय्यादिषु वर्तत इत्येवंशीलो नीचवर्ती—गुरुषु शय्यवृत्तिमान् ।

१०—जो चपल नहीं होता (अचबले ग) :

चपल चार प्रकार के होते हैं—

१—गति-चपल—जो दीडता हुआ चलता है ।

२—स्थान-चपल—जो बैठ-बैठा हाथ-पैर आदि को हिलाता रहता है ।

३—भाषा-चपल—इसके चार प्रकार हैं—

(क) असत्-प्रलापी—असत् (अविद्यमान) कहने वाला ।

(ख) असम्य-प्रलापी—कड़ा या रुखा बोलने वाला ।

(ग) असमीक्ष्य-प्रलापी—बिना सोचे-विचारे बोलने वाला ।

(घ) अदेशकाल-प्रलापी—उस-उस प्रदेश में या उस समय में यह कार्य किया जाता तो सुन्दर होता—हाथ से बचकर निकल जाने के बाद—इस प्रकार कहने वाला ।

११—जो मायावी नहीं होता (अमाई ष) :

४—भाव-चपल—प्रारम्भ किए हुए सूत्र और अर्थ को बीच में छोड़ कर दूसरे सूत्र और अर्थ का अध्ययन प्रारम्भ करने वाला ।^१

चूर्णिकार ने माया-पूर्ण व्यवहार को समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है—कितो साधु को भिक्षा में सरस भोजन मिला । उसने सोचा—गुरु दम भोजन को देखेंगे तो स्वयं ले लेंगे । इस डर से उसने सरस भोजन को रुले-सूले भोजन से ढक दिया—यह माया-पूर्ण व्यवहार है । जो ऐसे व्यवहारों का आसेवन नहीं करता, वह अमायी होता है ।^२ विशेष विवरण के लिए देखिए दशमकालिक ५।२।३१ ।

१२—जो कुतूहल नहीं करता (अकुतूहले ष) :

इन्द्रियों के विषय और सामाजिक विद्याएँ पाप-स्थान होते हैं, यह जान कर जो उनके प्रति उदासीन रहता है, उसे अकुतूहल कहा जाता है ।^३ ऐसा व्यक्ति नाटक, इन्द्रजाल आदि को देखने के लिए कभी उत्सुक नहीं होता ।^४

श्लोक ११

१३—जो किसी का तिरस्कार नहीं करता (अप्य चाऽहिक्खिर्वई ऋ) :

'अल्प' शब्द के दो अर्थ होते हैं—

१—थोड़ा ।

२—अभाव ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४६-३४७

'अचपल' माऽऽरब्धकार्ये प्रत्यस्थिर, अववाऽचपलो—गतिस्थानमाशभावमेवतत्त्वतुर्धा, तत्र—गतिचपलः—वृत्तचारी, स्थान-चपलः—तिष्ठन्त्यपि चलन्नेवास्ते हस्तादिभिः, भाषाचपलः—असदसम्यासमीक्ष्यादेशकालप्रलापिमेवाच्यतुर्धा, तत्र असद्—अविद्य-मानमसम्य—अप्रवृत्तादि, असमीक्ष्य—अनालोच्य प्रलपन्तीत्येवंशीला असदसम्यासमीक्ष्यप्रलापिनस्त्रयः, अदेशकालप्रलापी क्षतुर्थः अतीते कार्ये यो वक्ति—यदिह तत्र वेते काले वाऽऽकुरिष्यत् तत सुन्दरमभिव्यिज्य, भावचपलः सूत्रेऽर्थे वाऽऽसमाप्त एव योऽन्यद् गृह्णाति ।

२—उत्तराध्यायन चूर्णि, पृ० १९७ .

'अमाई' ति जो मायं न सेवति, सा य माया एरिसम्पगारा, जहा कोइ मगुलं मोयनं लद्धूणं पत्तेण छातेति 'मा मेयं दाइय सतं वट्ठणं सयमादिण' ।

३—वही, पृ० १९७ .

अकुतूहली विसणु विज्जासु पावठावसि ण वट्टसि ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७ .

'अकुतूहलः' न कुतुहेन्द्रजालाद्यवलोकनपरः ।

पहले अर्थ के अनुसार इस चरण का अनुवाद होगा—बोड़ा तिरस्कार करता है। इसका भाव यह है कि ऐसे तो वह किसी का तिरस्कार नहीं करता किन्तु अयोध को धर्म में प्रेरित करने की दृष्टि से उसका बोड़ा तिरस्कार करता है।^१

चूर्णि के अनुसार यहाँ 'अल्प' शब्द अभाववाची है।^२

श्लोक १२

१४—प्रशंसा करता है (कल्लाण भासई च) :

कुछ व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं। वे एक दोष को सामने रख कर सौ गुणों को भुला देते हैं। कुछ व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं। वे एक गुण को सामने रख कर सौ दोषों को भुला देते हैं। यहाँ बतलाया गया है कि कृतज्ञ व्यक्ति अपकार करने वाले मित्र के पूर्वकृत किसी एक उपकार का स्मरण कर उसके परोक्ष में भी उसका दोष-गान नहीं करता किन्तु गुण-गान करता है, प्रशंसा करता है।^३

श्लोक १३

१५—(कलहडमर क, बुद्धे अभिजाइए ल, हिरिमं पडिसंलीणे ग) :

'कलहडमर'—कलह और हाथापाई। 'कलह' का अर्थ है—वाचिक-विग्रह—वचन से झगडा करना और 'डमर' का अर्थ है—हाथापाई करना। दोनों एकार्थक भी माने गए हैं।^४

'बुद्धे'—बुद्धिमान्। बुद्ध अर्थात् बुद्धिमान्—तत्त्व को जानने वाला। चौदह स्थानों में बुद्ध की स्वतंत्र गणना नहीं है। इसका सम्बन्ध सुविनीत के प्रत्येक स्थान से है।^५

'अभिजाइए'—कुलीन। अभिजाति का अर्थ है—कुलीनता। जो कुलीनता रखता है अर्थात् लिए हुए भार का निर्वाह करना है, वह अभिजातिग (कुलीन) कहलाता है।^६

'हिरिमं'—लज्जावान्। लज्जा एक प्रकार का मानसिक संकोच है। वह कभी-कभी मनुष्य को उबार देती है। लज्जाहीन मनुष्य

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७.

'अल्पं च' इति स्तोकेनैव 'अधिक्षिपति' तिरस्कुर्वते, किमुक्तं नवति ?—नाधिक्षिपयेव तावन्नतौ कंचन, अधिक्षिपन् वा कंचन कङ्कटुककणं धर्मं प्रति प्रेरयन्नल्पमेवाधिक्षिपति।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७.

अल्पशब्दो हि स्तोके अत्रावे वा, अत्र अत्रावे दृश्य, न किंचि अधिक्षिपति, नामिहमतीत्यर्थः।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

कल्याणं नावते, इवमुक्तं नवति—मित्रमिति य. प्रतिपन्न स यद्यप्यपकृतिशतानि विषसे तथाऽप्येकमपि सुकृतमनुस्मरन् न रहस्यपि तदोषमुदीरयति, तथा चाह—

एकसुकृतेन बुष्कृतशतानि ये नाशयन्ति ते धन्याः।

न रवेकबोवजमितो येवा कोप स च कृतघ्न ॥

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७

कलह एव डमरं कलहडमरं, कलहेति वा मंडणेति वा डमरेति वा एगट्टो, अहवा कलहो वाचिको डमरो हत्थारंभो।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७ :

'बुद्धो' बुद्धिमान्, एतच्च सर्वत्रानुगम्यत एवेति न प्रकृतसङ्ख्याविरोधः।

६—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७

अभिजाणते, विनीतो कुलीणे यः।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७.

अभिजाति—कुलीनता ता गच्छति—उत्तिसन्तारनिर्वाहनादिनेत्यभिजातिगः।

मन के विकृत होने पर अनुचित कार्य कर डालता है, किन्तु लज्जावान् पुष्प उस स्थिति में भी अनुचित आचरण नहीं करता ।^१ इसलिए लज्जा व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है । जो अनुचित कार्य करने में लजाता हो, वह ह्रीमान् अर्थात् लज्जावान् कहलाता है ।

‘पडिसंलीणे’—प्रतिसलीन । कुछ लोग दिन भर इधर-उधर फिरते रहते हैं । कार्य में सलग्न व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए । उसे अपने स्थान पर स्थिरता पूर्वक बैठे रहना चाहिए । इन्द्रिय और मन को भी करणीय कार्य में सलग्न रखना चाहिए । प्रयोजनवश कहीं जाना भी पड़ता है किन्तु निष्प्रयोजन इन्द्रिय, मन और हाथ-पैर की चपलता के कारण इधर-उधर नहीं फिरना चाहिए । प्रतिसलीन शब्द के द्वारा इसी आचरण की शिक्षा दी गई है ।^२

श्लोक १४

१६-गुरुकुल में (गुरुकुले क) :

‘गुरुकुल’ का अर्थ—गच्छ या गण है । यहाँ कहा गया है कि मुनि ‘गुरुकुल’ में रहे अर्थात् गुरु की आज्ञा में रहे, स्वच्छन्द विहारी होकर अकेला न बिचरे ।^३ गुरुकुल में रहने से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है । दर्शन और चारित्र में स्थिरता आती है । वे धन्य हैं जो जीवन-पर्यन्त ‘गुरुकुल-वास’ नहीं छोड़ते ।^४

१७-जो समाधि-युक्त होता है (जोगवं स) :

योग शब्द दो धातुओं से निष्पन्न होता है । एक का अर्थ है जुड़ना और दूसरी का अर्थ है समाधि । चूर्णिका ने योग के तीन अर्थ किए हैं—

१-मन, वाणी और काया की प्रवृत्ति ।

२-सयम योग ।

३-पढ़ने का उद्योग ।^५

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७

ह्री लज्जायां, लज्जति अचोपलक्षमायरतो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

ह्री — लज्जा सा विद्यतेऽस्य ह्रीमान् ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७, १९८

पडिसलीणो आचार्यसकासे इविषणोऽविहि ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७ .

‘प्रतिसलीन’—गुरुसकारोऽन्यत्र वा कार्यं विना न यतस्तत्सत्वेष्टे ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७ .

गुरुणाम्—आचार्यादीनां कुलम्—अन्वयो गच्छ इत्यर्थः गुरुकुलं तत्र, तवागोपलक्षणं च कुलग्रहणं, किमुक्तं भवति ?

गुरुज्ञायामेव तिष्ठेत् ।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९८ :

आयस्यसमीवे अच्छति आह हि =

जाणस्तु होइ आगी बिरयरगो बंसने चरिते य ।

बन्ना आवकहाए गुरुकुलवास न मुंबंति ॥

५-अही, पृ० १९८

जोगो मजजोगावि संजुजोगो वा, उज्जोगं पडितव्वते करेइ ।

शान्दयाचार्य ने योग के दो अर्थ किए हैं—

१-धार्मिक-प्रयत्न ।

२-समाधि ।^१

गीता में एक स्थान पर कर्म-कौशल को योग^२ कहा है तो दूसरे स्थान पर समत्वं को योग कहा है ।^३ इस प्रकार योग की सत् कर्म विषयक और समाधि विषयक दोनों प्रकार की व्याख्या मिलती है । धार्मिक-प्रयत्न और समाधि दोनों मोक्ष के हेतु हैं इसलिए दोनों में सर्वथा भेद नहीं है, इसीलिए हरिभद्रसूरि ने मोक्ष से योग कराने वाले समूचे धर्म-व्यापार को योग कहा है ।^४ दशवैकालिक = १४२ में कहा है—मनि को योग करता चाहिए । वही योग का मुख्य-अर्थ श्रमण-धर्म की आराधना है ।

श्लोक १५

१८-दोनों ओर (अपने और अपने आधार के गुणों) से सुशोभित होता है (दुहओ वि विरायह ७) :

शाल भी स्वच्छ होता है और दूध भी स्वच्छ होता है । जब शाल के पात्र में दूध रखा जाता है तब दूध पात्र की स्वच्छता के कारण अधिक स्वच्छ हो जाता है । वह न तो भरता है और न लट्टा होना है ।^५

१९-धर्म, कीर्ति और श्रुत (धम्मो किन्ती तहा सुयं ५) :

चूर्णिकार ने इस चरण का अर्थ दो प्रकार से किया है—योग्य व्यक्ति को ज्ञान देने वाले बहुश्रुत के धर्म होता है, कीर्ति होती है और उसका ज्ञान अबाधित रहता है । दूसरे प्रकार से इसका अर्थ है—बहुश्रुत मित्र में धर्म, कीर्ति और श्रुत अबाधित रहते हैं ।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

योजनं योगो—व्यापार, स चेह प्रकमाद्वर्गगत एव तद्वान्, अतिशायने क्तुप्, यद्वा योग—समाधि सोऽस्यास्तीति योगवान् ।

२-गीता, २।५० .

योग, कर्मसु कौशलम् ।

३-वही, २।४८

समत्वं योग उच्यते ।

४-योगविशिका-१ .

भोक्त्रेण ज्ञेयणाञ्चो ज्ञेयो सञ्चोचि धम्मवाचरो ।

५-(क) उत्तराध्यायन चूर्ण, पृ० १९८ :

‘संज्ञंमि’ संज्ञमायने पय—स्त्रीरं जित्ति ठविचं ग्यस्तमितयचं, उरगतो दुहतो, संज्ञो स्त्रीरं च, अहमा तञ्चो स्त्रीरं च, स्त्रीरं संज्ञो च परिस्तयति च य अजितं भवति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४८

‘दुहओचि’ स्ति द्वाम्यां प्रकाराभ्यां द्विधा, न शुद्धताविना हवसगविबिष्टुणलक्षणैकेनैव प्रकारेण, किन्तु स्वसम्बन्ध्याधयसम्बन्ध-विशुद्धतयलक्षणेन प्रकारद्वयेनापीत्यपिशब्दार्थः, ‘विराजते’ शोभते, तत्र हि न तत्र कसुवीमवति, न चाम्लतां मजते, नापि च परिलभति ।

६-उत्तराध्यायन चूर्ण, पृ० १९८ .

आयने वेतस्स धम्मो भवति किन्ती वा, सो तहा सुत्तं अबाधितं भवति, अपत्ते देतस्स असुतमेव भवति, अथवा इहलोगे परलोगे जत्तो भवति पत्तवाई (स्ति), अहमा एवंगुणवासीयं निवस्सु वहुस्तुते भवति, धम्मो किन्ती जत्तो भवति, सुयं च से भवति ।

श्लोक १६

२०—(कम्बोयाणं क, आङ्गो कन्धए ण) :

‘कम्बोयाणं’—कम्बोज (प्राचीन जनपद, जो अब अफगानिस्तान का भाग है) में उत्पन्न अथवा ‘कम्बोज’ कहलाते हैं ।^१

‘आङ्गो’—आकीर्ण अर्थात् शील, हृत्, बल आदि गुणों से व्याप्त—जात्य ।^२

‘कन्धए’—सडलडाहट या सास्त्र-प्रहार से नहीं चीकने वाला श्रेष्ठ जाति का घोड़ा ‘कन्धक’ कहलाता है ।^३

श्लोक १७

२१—बाघों के घोष से (नन्दिघोसेण ग) :

बारह प्रकार के बाघों की एक साथ होने वाली ध्वनि या मंगल-पाठकों के आशीर्वादन की ध्वनि को ‘नन्दी-घोष’ कहा जाता है ।^४

श्लोक १८

२२—साठ वर्ष का (सट्ठिहायणं ण) :

साठ वर्ष की आयु तक हाथी का बल प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है और उसके बाद में कम होना शुरू हो जाता है । इसीलिए यहाँ हाथी की पूर्ण बलवत्ता बतलाने के लिए साठ वर्ष का उल्लेख किया गया है ।^५

श्लोक १९

२३—अत्यन्त पुष्ट स्कन्ध वाला (जायस्सन्धे ण) :

‘जाय’ का अर्थ है—पुष्ट । जिसका कंधा पुष्ट होता है, उसे ‘जात-स्कन्ध’ कहा जाता है । जिसका कंधा पुष्ट होता है उसके दूसरे अंगोपांग पुष्ट हो होते हैं ।^६

१—(क) उत्तराध्यायन बूर्णि, पृ० १९८

कम्बोतेसु मया कम्बोजा ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४८

‘कम्बोजानां’ कम्बोजजेषोद्भवानां प्रक्रमावस्थानाम् ।

२—उत्तराध्यायन बूर्णि, पृ० १९८

आकीर्णे गुणेहिं शीलव्यवलासीहि य ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४८

‘कन्धकः’ प्रधानोऽश्वो, य किल दृक्छकसमृतकुतुपनिपतनज्वने न सन्वस्यति ।

४—बही, पत्र ३४९

‘नन्दिघोषेण’ द्वावशतैर्मिनाहात्मकेन, यद्वा आशीर्वादानि नाम्नी जीयास्समिधाधीनि तद्घोषेण वगिकोलाहलात्मकेन ।

५—(क) उत्तराध्यायन बूर्णि, पृ० १९९ :

हायण वरिसं, सट्ठिवरिते, परं बलहीणो, अपलकलो परेण परिहाति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४९ :

सट्ठिहायण—सट्ठिवर्षप्रमाण, तस्य हि एतावत्कालं यावत् प्रतिवर्षं बलोपचयं ततस्तावपचय इत्येवमुक्तम् ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४९ :

जातः—अत्यन्तोपचितोऽनृत. स्कन्धः प्रसीत एवास्थेति जातस्कन्धः, समस्ताङ्गोपाङ्गोपचितोपलक्षणं चेत्तत्, तदुपचये हि शेषाङ्गान्युपचितान्येवास्य भवन्ति ।

श्लोक २०

२४-श्लोक २० :

‘उवम्’—यहाँ ‘उवम्’ का अर्थ वय प्राप्त पूर्ण युवा है ।^१

‘मियाण’—यहाँ ‘मृग’ का अर्थ अंगली पशु है ।^२ देखिए—उत्तराध्यायन १।५ का टिप्पण ।

श्लोक २१

२५-शङ्ख, चक्र और गदा (संस्त्रचक्रगया ल) :

वासुदेव के शङ्ख का नाम पाञ्चजन्य, चक्र का नाम सुदर्शन और गदा का नाम कौमोदकी है ।^३

लोहे के दण्ड को गदा कहा जाता है । अर्थशास्त्र के अनुसार वह चल-यंत्र होता है ।^४

श्लोक २२

२६-(चाउरन्ते क, चक्रवर्ती ल, चउदसरयण ग) :

‘चाउरन्ते’—जिसके राज्य के एक दिगन्त में हिमवान् पर्वत और तीन दिगन्तों में समुद्र हो, वह ‘चातुरन्त’ कहलाता है । इसका द्वारा अर्थ है—हाथी, अश्व, रथ और मनुष्य—इन चारों के द्वारा शत्रु का अन्त करने वाला—नाश करने वाला ।^५

‘चक्रवर्ती’—छह खण्ड वाले भारतवर्ष का अधिपति ‘चक्रवर्ती’ कहलाता है ।^६

‘चउदसरयण’—चक्रवर्ती के बौद्ध रत्न ये हैं—

(१) सेनापति, (२) गाथापति, (३) पुरोहित, (४) गज, (५) अश्व, (६) बठई, (७) स्त्री, (८) चक्र, (९)

(११) मणि, (१२) काकिणी, (१३) खड्ग और (१४) दण्ड ।^७

१-(क) उत्तराध्यायन कूर्णि, पृ० १९९

उवम् वयान् शोमनमित्यर्थः, उवम् वयसि वर्तमानम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४९ .

‘उवम्’ उत्कट उवप्रवयः स्थितत्वेन वा उवयः ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४९ :

‘मृगाणाम्’ आरभ्यप्राणिनाम् ।

३-बही, पत्र ३५० .

शङ्खश्च—पाञ्चजन्यः, चक्र ल — सुदर्शन, गदा ल — कौमोदकी ।

४-कौटिल्य अर्थशास्त्र, २।१८।३६, पृ० ११० ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ३५० :

अतस्तुष्टपि विद्वन्तः—पर्यन्त एकत्र हिमवान् अन्यत्र ल विक्त्रये समुद्र स्वस्त्यब्धितयाऽयेति अतुरन्तः, अतुर्निर्वा—हयगजरचनरा-
त्मकैरन्तः—शत्रुविनाशात्मको यस्य स तथा ।

६-बही, पत्र ३५० :

‘चक्रवर्ती’ षट्खण्डसरताधिप ।

७-बही, पत्र ३५० .

अतुर्वश ल तानि रत्नानि ल अतुर्वशरत्नानि, तानि आभून्—

सेनावज्र गाहावज्र पुरोहित्य गघ तुंग वज्रहग इत्थी ।

अयम् छलं अस्म मणि काकिणी लला वडो ल ॥

ब्रह्म २३

२७—सहस्र चक्षु वाला (सहस्रक्षे क) :

इसका परम्परागत अर्थ यह है कि इन्द्र के पाँच सौ मन्त्री होते हैं। राजा मन्त्री की आँखों से देखता है, अपनी नीति निश्चित करता है, इसलिए इन्द्र को 'सहस्राक्ष' कहा गया है। जो हजार आँखों से देखता है, इन्द्र अपनी दो आँखों से उससे अधिक देख लेता है, इसलिए वह 'सहस्राक्ष' कहलाता है।^१

२८—पुरों का विदारण करने वाला (पुरन्दर क) :

चूर्ण में पुरन्दर की व्याख्या नहीं है। बाल्याचार्य ने इसका लोक-सम्मत अर्थ किया है—इन्द्र ने पुरों का विदारण किया था, इसलिए वह 'पुरन्दर' नाम से प्रसिद्ध हो गया।^२

पुर-दर—पुरों को नष्ट करने वाला। ऋग्वेद में दस्युओं या दासों के पुरों को नष्ट करने के कारण इन्द्र को 'पुरन्दर' कहा गया है।^३

ब्रह्म २४

२६—उगता हुआ (उत्तिष्ठन्ते क) :

चूर्णिकार ने मध्याह्न तक के सूर्य को उत्थित होता हुआ माना है। उस समय तक सूर्य का तेज बढ़ता है। मध्याह्न के पश्चात् वह घटने लग जाता है।

इसका दूसरा अर्थ 'उगता हुआ' किया गया है। उगता हुआ सूर्य सोम होता है।^४

बृहद् वृत्ति के अनुसार उगता हुआ सूर्य तीव्र नहीं होता, बाद में वह तीव्र हो जाता है, इसलिए 'उत्तिष्ठन्' शब्द के द्वारा बाल सूर्य ही अभिप्रेत है।^५

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १९९.

सहस्रक्षेति षड् अंतिसयाह देवानं तस्य, तेति सहस्रो अक्षीण, तेति नीतिः विद्वमिति, अहवा ज सहस्रेण अक्षीणं वीक्षति तं सो बोहि अक्षीहि अमहियतरायं पेच्छति।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५०.

लोकोक्त्या च पूर्वरीणान् पुरन्दरः।

३—ऋग्वेद, १।१०।२।७, १।१०।१।८, २।२०।७, ३।५।१।५, ५।३०।११, ६।१६।१४।

४—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २००.

आच मरुत्तयो ताव उद्वेति, ताव से तेयलेता बद्धति, पच्छा परिहाति, अहवा उत्तिष्ठन्तो सोमो भवति हेमतिथिबालसूरिओ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५१

'उत्तिष्ठन्' उद्गच्छन् 'विषाकर' सूर्य, स हि ऊर्ध्वं नभोभागमाक्रामन्तितेजस्वितां मजते अमतरस्तु न तयोपेवं विनिप्यते, यद्वा उत्थानं—प्रथममुदगमनं तत्र आचं न तीव्र इति तीव्रत्वमाख्यापकमेतत्, अन्यथा हि तीव्रोऽयमिति न सम्भवं दृष्टान्तः स्यात्।

श्लोक २५

३०—नक्षत्र (नक्षत्र च) :

नक्षत्र सत्ताईस होते हैं । उनके नाम ये हैं—

(१) अश्विनी, (२) भरणी, (३) कृत्तिका, (४) रोहिणी, (५) मृगशिर, (६) आर्द्रा, (७) पुनर्वसू, (८) पुष्य, (९) अश्लेषा, (१०) मघा, (११) पूर्वा-फल्गुनी, (१२) उत्तरा-फल्गुनी, (१३) हस्त, (१४) चित्रा, (१५) स्वाति, (१६) विशाखा, (१७) अनुराधा, (१८) ज्येष्ठा, (१९) मूल, (२०) पूर्वाषाढा, (२१) उत्तराषाढा, (२२) श्रवण, (२३) धनिष्ठा, (२४) शतभिषक्, (२५) पूर्वभाद्रपदा, (२६) उत्तरभाद्रपदा और (२७) रेवती ।

श्लोक २६

३१—सामाजिकों (समुदाय वृत्ति वालों) के (सामाख्याणं च) :

आजकल जैसे सामुदायिक अन्न-भण्डार होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में भी सामुदायिक अन्न-भण्डार होते थे ।^१ उनमें नाना प्रकार के अनाज रखे जाते थे ।^२ चोर, अग्नि, चूहों आदि से बचाने के लिए उनकी पूर्णतः सुरक्षा की जाती थी ।^३ उन अन्न भण्डारों को 'कोष्ठागार' या 'कोष्ठाकार' कहा जाता था ।^४

श्लोक २७

३२—(जम्बू च, अणाद्विस्स च) :

'जम्बू'—जम्बू द्वीप । इसकी विस्तृत जानकारी के लिए देखिए—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति (बध ४, सूत्र ६०, पत्र ३३०) ।

'अणाद्विस्स'—अनाहत देव । जम्बूद्वीप का अधिपति व्यन्तर जाति का देव होता है ।^५

श्लोक २८

३३—(सलिला च, सीया नीलवन्तपवहा च) :

'सलिला'—यहाँ सलिला का प्रयोग नदी के अर्थ में किया गया है ।^६

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ३५१

समाज—समूहस्त समवयन्ति सामाजिकाः—समूहवृत्तयो लोकास्तेषां, पठन्ति च—'सामाख्याणं'ति तत्र च श्यामा—अतस्ती तवादीनि च तानि अंगानि च उपमोगागतया श्यामाश्च गानि धान्यानि तेषां 'कोष्ठागारे' ।

२—वही, पत्र ३५१ .

नाना—अनेकप्रकाराणि धान्यानि—शालिमुद्गादीनि तै प्रतिपूर्णे—मृत नानाधान्यप्रतिपूर्ण ।

३—वही, पत्र ३५१

सुष्ठु—प्राहुरिकपुलवादिभ्यापारणद्वारेण रक्षित—पालितो इत्युपुषिकादिभ्यः सुरक्षित ।

४—वही, पत्र ३५१ .

कोष्ठा—धान्यपत्यास्तेषामगार—तवाचारभूतं गृहम्, उपलक्षणत्वादन्येष्वपि प्रभूतधा-यस्थान, यत्र प्रदीपनकादिमयान धान्य-कोष्ठा क्रियन्ते तत् कोष्ठागारमुच्यते, यदि वा कोष्ठान् वा—समन्तान् कुर्वन्ते तस्मिन्निति कोष्ठाकार ।

५—वही, पत्र ३५२

'अनाहतस्य' अनाहतनाम्नो 'देवस्य' जम्बूद्वीपाधिपतेर्व्यन्तरसुरस्य आश्रयत्वेन सम्बन्धिनी ।

६—वही, पत्र ३५२

सलिलं—अत मस्यामन्तीति, अर्शमादेराकृतिगणत्वाच्च सलिला—नदी ।

‘सीता नीलकन्तपर्वहा’—नीलग्राम मेघ पर्वत के उत्तर में अवस्थित कर्णधार पर्वत है। सीता नदी इस पर्वत से प्रवाहित होती है। यह सबसे बड़ी नदी है और अनेक जलाशयों से व्याप्त है।”

वर्तमान भूगोल-शास्त्रियों के अनुसार—चीनी, तुर्किस्तान के चारों ओर स्थित पर्वतों से कई नदियाँ निकलती हैं, जो 'तकलाकान' महस्थल की ओर जाती हैं और अन्त में इसी महस्थल की राह में सूख जाती हैं। काशगर नदी और यारकन्द नदी क्रमशः 'तियेन-शान' और पामीर से निकलती हैं। दोनों नदियाँ मिलकर तारिम नदी हुई, जो 'लोबनोर' तक जाती है। भारतीय साहित्य में यही नदी 'सीता' के नाम से प्रख्यात है।"

पौराणिक विद्वान् नील पर्वत की पहचान आब के काराकोरम से करते हैं। पुराणों के हेमकूट, निषध, नील, श्वेत तथा शृङ्गो पर्वत अन्तर्गत से आब के हिन्दुकुश, सुलेमान, काराकोरम कुवेनलून तथा घियेनशान हैं।^४

श्लोक २६

३४-मंदर पर्वत (मन्दरे गिरी ल) :

मन्दर पर्वत सबसे ऊँचा पर्वत है और वहाँ से दिशाओं का प्रारम्भ होता है ।^५ उसे नाना प्रकार की औषधियों और वनस्पतियों से प्रज्वलित कहा गया है । वहाँ विशिष्ट औषधियाँ होती हैं । उनमें से कुछ प्रकाश करने वाली होती हैं । उनके योग से मंदर पर्वत भी प्रकाशित होता है ।^६ सप्तकृतांग की वृत्ति में भी मेरु पर्वत को औषधि सम्पन्न कहा है ।^७

काश्मीर के उत्तर में एक ही स्थान या बिन्दु से पर्वतों की छह श्रेणियाँ निकलती हैं। इनके नाम हैं—हिमालय, काराकोरम, कुनेलुम, हिमेशान, हिन्दुकुश और मुल्लेमान। इनमें जो केन्द्र-बिन्दु है, उसे पुराणों के रश्मिता मेरु-पर्वत कहते हैं। यह पर्वत भू-पद्म की कर्णिका जैसा है।^१

१-बृहस्पृ वृत्ति, पत्र ३५२.

'शीता' शीतानाम्नी, नीलवान्—मेरोस्तरस्यां विशिर्धर्षणवर्तस्ततः प्रवहति नीलवत्प्रवहा वा ।

२-उत्तराध्ययन सर्गि, पृ० २०० .

सीता सख्यवर्दीण महल्ला बहहिं च जलासतेहि च तादृश्या ।

2—India and Central Asia (by P C Bigchi) p 43

४-वैदिक सस्कृति का विकास, पृ० १६४।

५-उत्तराध्ययन शृणि, पृ० २००

जहा मन्वरो चिरो उत्सिजो दिसाजो य भाव पवसति ।

६-ब्रह्म कृत्ति, पत्र ३५२.

‘नानौषधिभिः’ अनेकविधविशिष्टमाहाराख्यवनस्पतिविशेषव्याप्तिः प्रकर्षेण उच्यते— ईसः नानौषधिप्रज्वलितः, ता ह्यतिशयान्वित-
प्रज्वलन्त्य एवासात इति तद्योगावसाधयि प्रज्वलित इत्युक्तं, यद्वा—प्रज्वलिता नानौषधयोःस्मिन्निति प्रज्वलितनानौषधिः,
प्रज्वलितशब्दस्य तु परनिपातः प्राग्वत् ।

७-सत्रकलांग, १६।१२, वृत्ति.

'गिरिवारे से जलियाँ मोने' अतः मणिमिरौषधिभिश्च वेदोप्यमानस्या "भौम इव" उद्देश इव अवलम्बित इति ।

८-वैदिक संस्कृति का विकास, पृ० १६४।

अध्ययन १२

हरिणसिञ्जं

श्लोक १

१—(सोबागकुल क, मुणी ल, हरिणसबलो ग) :

‘सोबागकुल’—बाण्डाल-कुल । बृहद् वृत्ति के अनुसार ‘स्वपाक’ का अर्थ बाण्डाल है ।^१ चूर्णिकार के अनुसार जिस कुल में कुसे का मांस पकाया जाता है, वह ‘स्वपाक-कुल’ कहलाता है ।^२ स्वपाक-कुल की तुलना वाल्मीकि रामायण में वर्णित मुष्टिक लोगों से होती है । वे श्वान-मांस-भक्षी, शय के वस्त्रों का उपयोग करने वाले, भयंकर-दर्शन—विकृत आकृति वाले तथा घुराचारी होते थे ।^३

इस अध्ययन के अनेक श्लोकों की तुलना जातक (संख्या ४६७) के कई श्लोकों से होती है । देखिए—‘उत्तराध्ययन एक तमीमात्मक अध्ययन ।’

‘मुणी’—धर्म-अधर्म का मनन करने वाला । चूर्णिकार के अनुसार धर्म-अधर्म का मनन करने वाला मुनि होता है ।^४

बृहद् वृत्तिकार ने सर्व विरति की प्रतिज्ञा लेने वाले को मुनि कहा है ।^५

‘हरिणसबलो’—हरिकेशबल । मुनि का नाम ‘बल’ था और ‘हरिकेश’ उनका गोत्र था । नाम के पूर्व गोत्र का प्रयोग होता था, इसलिए वे ‘हरिकेश-बल’ नाम से प्रसिद्ध थे ।^६

श्लोक ४

२—(पन्तोचहिउवगरण ग, अणारिया घ) :

‘पत’—प्राप्त्य—जीर्ण और मलिन । जो वस्तु निम्नकोटि की होती है, उसे प्राप्य या प्रान्न कहा जाता है । यहाँ यह उपधि और उपकरण से सम्बन्धित है ।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५७ .

स्वपाकाः—बाण्डालाः ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०३ :

शयसि श्वसिति वा श्वा श्वेन पचतीति स्वपाकः

३—वाल्मीकि रामायण, १।५९।१९, २० ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०३ :

मनुते मन्यते वा धर्म्मोऽधर्म्ममिति मुनि ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५७

मुणति—प्रतिजानीते सर्वविरतिमिति मुणि ।

६—बही, पत्र ३५७ .

हरिकेश सर्वत्र हरिकेशस्तदैव प्रसीतो बलो नाम—बलामिधान ।

७—बही, पत्र ३५८ .

प्राप्य—जीर्णमलिनत्वादिभिरसारम् ।

‘उपश्लिष्यगण’—उपशि और उपकरण । उपशि का अर्थ है—साधु के रखने योग्य वस्त्र आदि । ये धार्मिक शरीर का उपकार करते हैं, इसलिए इन्हें उपकरण कहा जाता है ।^१

‘अनार्या’—अनार्य । अनार्य शब्द मूलतः जातिवाचक था । किन्तु अर्थ-परिवर्तन होते-होते वह आचरणवाची बन गया । उत्तम-आचरण वाले को आर्य और अधम-आचरण करने वाले को अनार्य कहा जाने लगा । ब्राह्मणों को यहाँ आचरण की दृष्टि से अनार्य कहा है ।^२

श्लोक ६

३—(दित्स्ववे क, विगराले ल, ओमचेलए पंसुपिसायभूए ग, संकरदूसं परिहरिय ष) :

‘दित्स्ववे’—दीप्त रूप वाला । चूर्णिकार के अनुसार ‘कयरे तुम एसिध दित्स्ववे’ मूल पाठ है और ‘कयरे आगच्छति दित्स्ववे’ पाठान्तर है ।^३

यहाँ ‘दीप्त’ शब्द दीप्त अर्थ का वाचक है । जिस प्रकार अत्यन्त जलन वाले कोढ़ों के लिए ‘शीतल’ (शीतला का रोग) शब्द का व्यवहार होता है, उसी तरह विकृत, दुर्दर्शन रूप वाले के लिए ‘दीप्तरू’ का प्रयोग हुआ है ।^४

‘विमराले’—विकराल । हरिकेश-बल के दाँत बड़े हुए थे । वे बड़े डरावने लगते थे, इसलिए उन्हें विकराल कहा है ।^५

‘ओमचेलए’—अधर्नगा । ओमचेल का अर्थ—‘अचेल’ भी हो सकता है किन्तु यहाँ उसका अर्थ ‘अल्प या जीर्ण वस्त्र वाला’ है ।^६

‘पंसुपिसायभूए’—लौकिक मान्यता के अनुसार पिशाच के दाढ़ी, नख और रोए लम्बे होते हैं और वह धूल में सना हुआ होता है । मुनि भी शरीर की सार-सम्हाल न करने और धूल से सने हुए होने के कारण पिशाच जैसे लगते थे ।^७ पाशुपिशाच का अर्थ चुईल भी है ।

‘संकरदूसं परिहरिय’—गले में संकर-द्रव्य (उकुरडी से उठाया हुआ चिथड़ा) डाले हुए । संकर का अर्थ है—तृण धूल राख गोबर आदि कूड़े-ककट का ढेर, उकुरडी । वहाँ वे ही वस्त्र डाले जाते हैं जो अत्यन्त निकृष्ट एवं अनुपयोगी होते हैं । मुनि के वस्त्र भी वैसे ही थे या वे फेंकने योग्य वस्त्रों को भी ग्रहण करते थे, इसलिए उनके द्रव्य (वस्त्र) को ‘संकर-द्रव्य’ कहा गया है ।^८

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४ :

उपवचाति लोष उपशि, उपकरोतीत्युपकरणम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३५८ ।

उपशि—वर्षाकल्पाहिः स एव च उपकरण—वर्मशरीरोपष्टम्भहेतुरत्येति ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५८ ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४

ते पुरोहितसिस्ता जेते जगत्प्रमागता ते भजति- ‘कयरे तुम एसिध दित्स्ववे’ अन्वा ते अन्वमान गति—‘कयरे आगच्छति दित्स्ववे’ ति ।

४ बृहद् वृत्ति, पत्र ३५८

वोपवचन एवतिबोमत्सोपलक्षम्, अन्यन्तदाहिषु स्फोटकेषु शीतलकष्यपदेशवत्, विकृततया वा बुर्दर्शमिति दीप्तमिव दीप्तमुच्यते ।

५—वही, पत्र ३५८

विकरालो वन्तुरतादिना मयानक पिशाचवन स एव विकरालक ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४ ।

ओमं नाम स्तोत्र, अचेलओचि ओमचेलओ भवति, अयं ओमचेलगो असर्वा ग्राह्यत जीर्णवासो वा ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५९

पांशुना—रजसा पिशाचवदभूतो—जात पाशुपिशाचभूत, गमकत्वात्समास, पिशाचो हि लौकिकाना दीर्घवस्त्रभूतसरोमा पुनश्च पांशुभि समवि-वस्त इट तत सोऽपि निष्परिकर्मतया रजोविश्ववेहतया चैवमुच्यते ।

८—वही, पत्र ३५८ :

‘संकरे’ ति सङ्कर, स चेह दस्तावात्तृणमस्मगोम्याङ्गारादिमीलक उपकुरदिकेतियावन, तत्र बुज्य—वस्त्रं संकरद्रव्यं, तत्र हि यदत्यन्तनिकृष्टं निरुपयोगि तल्लौके कस्यचिदेव, ततस्तदायां यदपि त्यजेत्, तद्वा उचिततर्पणकर्मवशात् रक्षणीयमेवमविधानम् ।

मुनि अभिग्रहणी ये । जो अभिग्रहणी होते हैं वे अपने वस्त्रों को जहाँ जाते हैं वहाँ साथ ही रखते हैं, कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाते । इसलिए उनके वस्त्र भी उनके साथ ही थे ।^१

ब्रह्म मुनि के कन्धे पर रखे हुए थे । कन्धा कण्ठ का पार्श्ववर्ती भाग है । इसलिए उसे कण्ठ ही मान कर वहाँ कण्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है ।^२

‘परिहर’ यह पहनने के अर्थ में आगमिक धातु है ।

श्लोक ८

४—(तिन्दुरसखवासी क, अनुकम्पओ ल) :

ब्राह्मणों ने मुनि का तिरस्कार किया किन्तु वे कुछ भी नहीं बोले, शांत रहे । उस समय आबनूस दृक्ष पर रहने वाले दक्ष ने, जो मुनि के तप से आकृष्ट हो, मुनि का अनुगमन करता था, जो चेँटाएँ की, वे इस श्लोक में बताई गई है ।^३

‘तिन्दुरसखवासी’—तिन्दुक (आबनूस) दृक्ष का वासी । चूर्णिकार के अनुसार आबनूस का एक वन था । उसके बीच में एक बड़ा आबनूस का दृक्ष था । उस पर वह दक्ष निवास करता था । उसके नीचे चेत्य था । मुनि उसमें ध्यान करने थे ।^४

‘अनुकम्पओ’—अनुकम्पा करने वाला । अनुकम्पा का अर्थ है—अनुरूप या अनुकूल क्रिया की प्रवृत्ति । दक्ष मुनि के प्रति आकृष्ट था, उनके अनुकूल प्रवर्तन करता था, इसलिए उसे ‘अनुकम्पक’ कहा गया है ।^५

श्लोक ९

५—(समणो क, सजओ बम्भयारी क, धणपयणपरिग्गहाओ ल) :

‘समणो सजओ बम्भयारी’—मैं श्रमण हूँ, सयमी हूँ, इच्छाचारी हूँ । श्रमण वही होता है जो सयत है । सयत वही होता है जो इच्छाचारी है ।^६ इस प्रकार इनमें हेतु-हेतुमद्भाव सम्बन्ध है ।

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४

स भगवान् अनिश्चितोपकरणत्वात् यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र तं पंतोववरणं वठे ओल्लवेलुं गच्छइ ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५९

अत्र कण्ठकपाश्व कण्ठशब्द ।

३—वही, पत्र ३५६

एवमभिहितोऽपि तस्मिन् हुनौ प्रशमपरतया किञ्चिद्व्यवहृत्य तत्ताग्निराकारो गण्डीतिबुद्धयो यश्चेष्टत तवाह ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४-२०५

तस्स त्तिबुगठाणस्स मउक्के महंतो त्तिदुगरखो, तहि सो भवति बसति, तस्सेव हिद्वा चेइयं, जत्थ सो साह ठितो, सम्भतेण उट्ठितो ।

५—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ३५९

‘अनुकम्प’ स्ति अनुगाहोऽनुरूपार्थे तत्तत्त्वानुरूपं कम्पस्ते—चेष्टत इत्यनुकम्पक—अनुरूपक्रियाप्रवृत्तिः ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १७६

‘अनुकम्पक’—अनुकूलक्रियाप्रवृत्तिः ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०५ :

श्रमण ?, य सयत, क संयत ?, यो इच्छाचारी ।

‘भणपयणपरिग्रहाभो’—भन व पचन-पाचन और परिग्रह से । गाय आदि चतुष्टय प्राणियों को भन कहते हैं ।^१ राजस्थान में अब भी यह शब्द इस अर्थ में प्रचलित है । चूर्णिकार ने परिग्रह का अर्थ स्पर्श आदि किया है ।^२ शान्त्याचार्य के अनुसार इसका अर्थ द्रव्य आदि में होने वाली भूच्छा—ममत्व है ।^३

श्लोक १०

६—(खज्जइ भुज्जई क, जायणजीविण ग) :

‘खज्जइ भुज्जई’—खाया जा रहा है और भोगा जा रहा है । यहाँ खाद् और भुज् दो धातुओं का प्रयोग हुआ है । सामान्यतः इन दोनों का प्रयोग खाने के अर्थ में होता है, किन्तु इनमें अर्थ-भेद भी है । चूर्णि के अनुसार खाद्य खाया जाता है और भोज्य भोगा जाता है ।^४

बृहद् वृत्ति के अनुसार ‘लाजा’ आदि तले हुए पदार्थ खाद्य हैं और दाल-चावल आदि पदार्थ भोज्य कहलाते हैं ।^५

‘जायणजीविण’—भिक्षा-जीवी । इसका संस्कृत रूप ‘याचनजीवनम्’ या ‘याचनजीविनम्’ बनता है । जहाँ ‘याचनजीविनम्’ माना जाए वहाँ प्राकृत में जो इकार है, वह अलाक्षणिक माना जाए । इसका अर्थ है—याचना के द्वारा जीवन चलाने वाला । इसका वैकल्पिक रूप ‘याचन-जीविनम्’ है । इसके प्राकृत रूप में द्वितीया विभक्ति के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है । याचन-जीवी अर्थात् याचना से जीवन के स्वभाव वाला । ‘जायणजीविण’ का पाठान्तर है ‘जायण-जीविण’ । इनमें प्रथमा विभक्ति है ।^६

श्लोक ११

७—(एगपक्खं ख, पाण ग) :

‘एगपक्खं’—एक-पाक्षिक । यज्ञ का भोजन केवल ब्राह्मणों को दिया जा सकता है । वह ब्राह्मणेतर जातियों को नहीं दिया जा सकता, शूद्रों को तो दिया ही नहीं जा सकता । इस मान्यता के आधार पर उसे ‘एक-पाक्षिक’ कहा गया है ।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६० ।

भन चतुष्पदादि ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०५ ।

परिग्रहो—हिरण्णादि ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६० ।

परिग्रहो इध्याविषु भूच्छा ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०५ ।

साहसं लज्जति वा भोजनं भुज्जति ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६० ।

लाघते लज्जसाक्षादि, भुज्यते च भक्षस्तुपादि

६—वही, पत्र ३६० ।

‘जायणजीविणो’ति याचनेन जीवन—प्राणधारणमस्येति याचनजीविन, आर्षस्वाधिकार, पठ्यते च—‘जायणजीविणो’ति, इतिशब्दः इशक्यपरामर्शिक, तत एवं स्वक्य, यतश्चैवमन्तो मन्त्रमपि ब्रह्मविमिति भाव, कदाचिदुत्कृष्टमेवासी याचत इति तेषामाशयः स्यादत आह, अथवा जानीत सा याचनजीविन—याचनेन जीवनशीलं, द्वितीयार्थे षष्ठी, पाठान्तरे तु प्रथमा ।

७—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०५ :

एगपक्खं नाम नाम्नाह्येभ्यो वीयते ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६०

एकः पक्षो—ब्राह्मणलक्षणो यस्य तदेकपक्ष, किमुक्तं नवति ?—यदस्मिन्नुपस्क्रियते न तद्ब्राह्मणव्यतिरिक्तायाध्यारमे वीयते, विशेषतस्तु शूद्राय ।

उत्तराध्ययनं (उत्तराध्ययन)

१०७ अध्ययन १२ : श्लोक ११, १२, १३, १८

‘पाम्’—पान (द्राक्षा का पान) ।^१ देखिए—इश्वरेआलियं (भाग २), ५।१।४७ का टिप्पण, संख्या १५० ।

श्लोक १२

८—(आससाए ऋ, एयाए सद्वाए ग) :

‘आससाए’—आशा से । जो अधिक वर्षा होगी तो ऊँची भूमि में अच्छी उपज होगी और कम वर्षा होगी तो नीची भूमि में अच्छी उपज होगी—इस आशा से किसान ऊँची और नीची भूमि में बीज बोते हैं ।^२

‘एयाए सद्वाए’—इसी श्रद्धा से । इसी श्रद्धा से मुझे दान दो—चाहे आप अपने को नीची भूमि के समान और मुझे ऊँची भूमि के समान समझें, फिर भी मुझे दान देना उचित है ।^३

*

श्लोक १३

९—पुण्य (सुपेसलाइं ग) :

सुपेसल का अर्थ श्रेष्ठ या प्रीतिकर किया गया है ।^४ किन्तु यह ‘मुवावयाइ’ (श्लोक १४) का प्रतीक है, इसलिए हमने इसका अनुवाद ‘पुण्य’ किया है ।

श्लोक १८

१०—(उवजोइया क, दण्डेण फलेण ग) :

‘उवजोइया’—रसोइया । उपज्योतिष्क का अर्थ है—अग्नि के समीप रहने वाला रसोइया या यज्ञ करने वाला ।^५

‘दण्डेण’—डंडे से । बृहद् वृत्ति में दण्ड का मुख्य अर्थ ‘बाम की लाठी आदि मारक-वस्तु’ और विकल्प में उसका अर्थ ‘कोहनी का प्रहार’ किया गया है ।^६ चूर्ण में इसका अर्थ ‘कोहनी का प्रहार’ किया है ।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६१ ।

पाम्’ ऋ द्राक्षापानादि ।

२—वही, पत्र ३६१ ।

‘आससाए’ति आशाया—यद्यत्यन्तप्रवर्षण मावि तदा स्थलेषु फलावासिरयान्वाया तदा निम्नेष्वित्येवमभिलावात्मिकया ।

३—वही, पत्र ३६१ ।

एतदेवैतया—एतदुपमया, कोऽर्थ ?—उत्कल्पकवर्षकासंसातुल्यया ‘अद्वाया’ वाछया ‘इलाह’ ति इवार्थं मह्यं, किमुक्तं भवति ?—

यद्यपि भवतां निम्नोपमत्वबुद्धिरात्मनि सपि तु स्थलतुल्यताया तयापि मह्यमपि दातुमुचितम् ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०६

सुदु पेसलाणि सुपेसलाणि, शोभनं प्रीतिकरं वा ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६३ ३६४

‘उवजोइय’ ति ज्योतिष समीपे ये त उपज्योतिषस्त एवोपज्योतिष्का - अग्निसमीपवर्तिनो महान्तिका श्रुतिजो वा ।

६—वही, पत्र ३६४ ।

‘दण्डेण’ वंशयज्यादिना . . . यद्वा ‘दण्डेने’ ति कूर्परानिघातेन ।

७—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०७ ।

दण्डयतेऽनेनेति दण्ड कोप्परानिघातः ।

‘फलेन’—फल से । चूर्णि में इसका अर्थ ‘एडी का प्रहार’ किया है ।^१ बृहद् वृत्ति में फल का अर्थ ‘बित्त्व आदि फल’ किया है ।^२ समवायांग की वृत्ति में इसका अर्थ—योगभावित मातुलिङ्ग आदि फल—मिलता है ।^३

श्लोक २३

११—(महाजसो क, महानुभागो क, घोरव्वओ घोरपरक्कमो ल) :

‘महाजसो’—जिसका यश त्रिभुवन में विख्यात है, वह ‘महायज्ञा’ कहलाता है ।^४

‘महानुभागो’—भाग का अर्थ है—‘अचिन्त्य शक्ति’ । जिसे महान् अचिन्त्य-शक्ति प्राप्त हो उसे ‘महाभाग’ (महाप्रभावशाली) कहा जाता है ।^५ चूर्णिकार के अनुसार यह पाठ ‘महानुभावो’ है और इसका अर्थ है—अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ ।^६

‘घोरव्वओ’—जो अत्यन्त दुर्वर महाव्रतों को धारण किए हुए हो, उसे ‘घोरव्रत’ कहा जाता है ।^७

‘घोरपरक्कमो’—जिसमें कषाय आदि को जीतने का प्रबुद्ध सामर्थ्य हो, उसे ‘घोर-पराक्रम’ कहा जाता है ।^८ देखिए—१४।५० के ‘घोरपरक्कमो’ का टिप्पण ।

श्लोक २४

१२—वैयापृत्य (परिचर्या) (वैयावडिय ग) :

जिससे कर्म का विदारण होता है, उसे ‘वेदावडित्त’ कहा जाता है, यह चूर्णि की व्युत्पत्ति है ।^९

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०७

फल तु पाप्मोघात ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६४ ।

‘फलेन’ बित्त्वादिना ।

३—समवायांग ३०, वृत्ति पृ० ५०

फलेन—योगभावितेन मातुलिङ्गादिना ।

४—विशेषावश्यक भाष्य, १०६४

तिष्ठयणविक्रमायजसो महाजसो ।

५ (क) विशेषावश्यक भाष्य, १०६३

भागो चित्तसत्तो, स महाभागो महत्प्रभावोति ।

(ल) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५

महानुभाग —अतिशयाचिन्त्यशक्ति ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०८

अनुभाव नाम आपानुग्रहसामर्थ्यम् ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५

‘घोरव्रतो’ वृत्तात्यन्तदुर्वरमहाव्रत ।

८—वही, पत्र ३६५ ।

‘घोरपरक्कमस्व’ कषायाविजय प्रति रौद्रसामर्थ्य ।

९—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०८

विदारयति वेदारयति वा कर्म वेदावडित्ता ।

शान्त्याचार्य ने इसका संस्कृत रूप ब्रैयावृत्त्य किया है। यहाँ और ३२ वें श्लोक में ब्रैयावृत्त्य का प्रयोग प्रत्यनीक-निवारण (विरोधी से रक्षा) के अर्थ में हुआ है।^१ ब्रैयावृत्त्य और ब्रैयावृत्त्य की विशेष जानकारी के लिए देखिए—दसवे शालिय (भाग २), ३।६ का टिप्पण, संख्या ३४।

श्लोक २७

१३—(आसीविसो उग्गतवो क) :

‘आसीविसो’—आशीविष-लब्धि से सम्पन्न। आशीविष-लब्धि एक योग जग्य विभूति है। इसके द्वारा व्यक्ति अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ हो जाता है। इसका दूसरा अर्थ है—यह मुनि आशीविष सौंप जैसा है। जो सौंप की अबहेलना करता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मुनि की अबहेलना करने वाले को भी मरना पड़ता है।^२

तत्त्वार्थ वार्तिक के अनुसार ‘आस्याविष’ और ‘आम्यविष’ ये भिन्न-भिन्न लब्धियाँ हैं। उग्र विष से मिश्रित आहार जिनके मुख में जाकर निर्विष हो जाता है अथवा मुख से निकले हुए बच्चों को मुनने मात्र से महाविष व्याप्त व्यक्ति निर्विष हो जाते हैं, वे ‘आम्यविष’ हैं।^३ जिस प्रकृष्ट तपस्वी मति के ‘मर जाओ’ आदि वाप से व्यक्ति नुरन्त मर जाता है, वे ‘आस्याविष’ हैं।^४

‘उग्गतवो’—जो एक, दो, तीन, चार, पाँच पक्ष अथवा मास आदि उपवास-योग में से किसी एक उपवास-योग का आरम्भ कर जीवन पर्यन्त उसका निर्वाह करता है, उसे ‘उग्र तपस्वी’ कहा जाता है।^५

श्लोक २६

१४—निष्क्रिय (अकम्मचेट्टे ष) :

बृहद् वृत्ति में इसके दो अर्थ प्राप्त होते हैं—

(१) जिनके कार्य की हेतुमूत चेष्टाएँ रुक गई हों।

(२) जिनकी यज्ञ की अग्नि में ईंधन आदि डालने की प्रवृत्ति बंद हो गई हो।^६

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५

‘ब्रैयावृत्त्यवृत्त्या’ लि तत्त्वत्वाद्वावृत्त्यार्थमेतत् प्रत्यनीकनिवारणलक्षणे प्रयोजने व्यावृत्ता मन्त्राव इत्येवमर्थम्।

(ख) बही, पत्र ३६८ -

ब्रैयावृत्त्य—प्रत्यनीकप्रतिधातव्यम्।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६६ :

आस्यो—इष्टास्तासु विषमस्येत्यासीविष—आसीविषलब्धिमान्, मायानुग्रहसमर्थ इत्यर्थः, यद्वा आसीविष इव आसीविषः, यथाहि तमत्यन्तमवजानानो मृत्युमेवाप्नोति, एवमेतन्मपि मुनिमवस्यमानानामवश्यं नाबि मरणमित्याशयः।

३—तत्त्वार्थ राजवार्तिक, पृ० २०३

उग्रविषसंपृक्तोऽप्याहारो येषामास्यगतो निर्विषीभवति यदीयास्यनिर्गतस्य अवकाशाद्वा महाविषपरीता अपि निर्विषीभवन्ति ते आस्याविषाः।

४—बही, पृ० २०३-४ -

प्रकृष्टतपोबला यतयो यं कृते क्रियतेति स तत्काल एव महाविषपरीतो क्रियते, ते आस्याविषाः।

५—बही, पृ० २०३ :

तपोऽतिशयार्थः सप्तविधा—उग्र-दीप्त-सह-महा-घोर-तपो-रीरपराक्रम-भो-ब्रह्मचर्यमेवात्। अतुर्पण्डाटमदशमहावशापक्षमासाद्यन-शमयोगेऽवस्यतमयोगमारभ्य आमरणव्रतवर्तका उग्रतपसः।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६७ :

अकर्मचेष्टावच—अविद्यमानकर्महेतुव्यापारतया प्रसारितबाह्यकर्मचेष्टास्तान्, यद्वा क्रियन्त इति कर्मणि—अग्नौ तमिच्छन्नेव-आशीनि सतिवया चेष्टा कर्मचेष्टेह गृह्यते।

श्लोक ३३

१५—(अर्थ क, भूइपन्ना ल) :

'अर्थ'—अर्थ ज्ञेय होता है, इसलिए उसका एक अर्थ—सब वस्तुएँ हो सकता है। किन्तु यहाँ प्रकरण से शुभ-अशुभ कर्मों या राग-द्वेष के फल को 'अर्थ' कहा गया है। अथवा शास्त्रों का प्रतिपाद्य—इस अर्थ में भी वह प्रयुक्त हो सकता है।^१

'भूइपन्ना'—भूतिप्रज्ञ। भूति के तीन अर्थ किए गए हैं—मंगल, वृद्धि और रक्षा। जिसकी वृद्धि सर्वोत्तम मंगल, सर्वश्रेष्ठ वृद्धि या सर्वभूत-हिताय प्रवृत्त हो, वह 'भूतिप्रज्ञ' कहलाता है।^२

श्लोक ३४

१६—(पभूयमन्नं क) :

यहाँ प्रचुर अन्न के द्वारा यज्ञ में बने पूरे, खाजे आदि सारे खाद्य पदार्थों को लेने का मुनि से अनुरोध किया गया है। चावल के बने भोजन को सबसे मुख्य माना जाता था। इसलिए पिछले श्लोक में उसके लिए पृथक् रूप से अनुरोध किया है।^३

श्लोक ३७

१७—जाति की कोई महिमा नहीं है (न दीसई जाइविसेस कोई ल) :

जैन-दर्शन के अनुसार जातिवाद जनात्मिक है। भगवान् महावीर ने कहा—एक जीव अनेक बार उच्च गोत्र में उत्पन्न हुआ और अनेक बार नीच गोत्र में जन्मा, इसलिए न कोई छोटा है और न कोई बड़ा।^४ मनुष्य अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है, कर्मों से क्षत्रिय, कर्मों से वैश्य होता है और कर्मों से शूद्र।^५ मनुष्य की मर्यादा उसके ज्ञान और आचार से होती है, जाति और कुल से नहीं।^६ भगवान् महावीर ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि ब्राह्मण जाति में उत्पन्न व्यक्ति चाहे कभी भी दुष्प्रवृत्ति करे, श्रेष्ठ है और शूद्र जाति में उत्पन्न व्यक्ति चाहे कितना भी तपश्चरण करे, नीच है। वस्तुतः व्यक्ति की उच्चता और नीचता की कमी-ती तप, मयम और पवित्रता है, जाति नहीं। जो जितना आचारवान् है वह उतना ही उच्च है और जो जितना आचार-अपष्ट है वह उतना ही नीच है। वह फिर जाति से ब्राह्मण हो या शूद्र। शूद्र जाति में उत्पन्न होने से

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६८

अर्थन इत्यर्थो—ज्ञेयत्वात्सर्वमेव वस्तु, इह तु ऽक्रमाच्छुभाशुभकर्मविभागो रागद्वेषविषाको वा परिकृष्टे, यद्वा अर्थ—अभिधेयः स चापिच्छास्त्राणामेव तम्।

२—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २१० :

भूति मंगलं वृद्धि रक्षा, प्राणर (गेब) सायते अनपेति प्रज्ञा, तत्र मंगले सर्वमंगलोत्तमाऽस्य प्रज्ञा, अनन्तज्ञानवानित्यर्थे, रक्षायां तु रक्षामृताऽस्य प्रज्ञा सर्वलोकस्य सर्वतत्त्वानां वा।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६८

भूतिमंगलं वृद्धि रक्षा चेति बृहद्, प्रज्ञायतेऽनया वस्तुतस्त्वमिति प्रज्ञा, तत्परः। भूति—मंगलं सर्वमंगलोत्तमत्वेन वृद्धिर्वा वृद्धि विशिष्टत्वेन रक्षा वा प्राणिरसकत्वेन प्रज्ञा—बुद्धिरित्येति भूतिप्रज्ञः।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६९

'प्रभूत' प्रचुरमन्न—मण्डकलण्डलाद्यादि सप्तस्तमपि भोजनं, यस्मात् पृथगोदनग्रहणं तत्तस्य सर्वान्निप्रधानत्वव्यापनार्थम्।

४—आचारार्ग, १।२।३।४९।

से असई उच्चा-नीचे असई नीचा-गोए। जो होने, जो अहरिते ।

५—उत्तराध्ययन, २५।३१।

६—सुप्रवृत्तांग, १।१३।११।

न तस्य जाई व कुलं व तानं, नन्तस्य विज्याचरणं सुविज्जं।

वह ज्ञान का अधिकारी नहीं, यह भी मान्य नहीं है। ब्राह्मण-परम्परा के अनुसार ब्राह्मणों के लिए शूद्र को वेदों का ज्ञान देना निषिद्ध था। लंका में विलाप करती दुई सीता कहती है—“मैं अनार्य रावण को अपना अनुराग वैसे ही अर्पित नहीं कर सकती जैसे ब्राह्मण शूद्र को मन्त्र-ज्ञान नहीं दे सकता।”^१ जैन-संघ में दीक्षित होकर जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को साधना करने का अधिकार था, वैसे ही शूद्रों को। हरिकेशवल मुनि उसके एक ज्वलन्त उदाहरण हैं।

श्लोक ३८

१८-बाहर से (जल से) शुद्धि की (मोहिं बहिया ॥) :

शोधि का अर्थ है—शुद्धि—निर्मलता।^२ शोधि दो प्रकार की होती है—द्रव्य-शोधि और भाव-शोधि।

मलिन वस्त्रों को पानी से धोना द्रव्य-शोधि है और तप, संयम आदि के द्वारा अष्ट प्रकार के कर्म-मलों का प्रक्षालन करना भाव-शोधि है।

द्रव्य-शोधि बाह्य-शोधि होती है।^३

श्लोक ४२

१९-(मुम्वडो पंचहिं संवरेहिं क, वोमट्टकाओ सुइत्तदेहो ग) :

‘मुम्वडो’—जिसके पाणातिपात आदि आश्रव-द्वार फट गए हो, उसे ‘मुम्वट्ट’ कहा जाता है।^४

‘पंचाहं संवरेहिं’—मवर के पांच प्रकार ये हैं—

(१) प्राणातिपात-विरति।

(२) मृपावाद-विरति।

(३) अदत्तादान-विरति।

(४) भंशुन-विरति।

(५) पग्गिह-विरति।

‘वोसट्टकाओ’—जिसे विविध या विशिष्ट प्रकार से काया का उत्तम किया हो, उसे ‘व्युत्सट्ट-काय’ कहा जाता है।^५

१-बालमीकीय रामायण, ५।२८।५।

भावं न चास्याहमनुप्रवाप्तुमर्लं द्विजो मंत्रमिवादिजाय ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३७०

‘सोहिं’ ति शुद्धिं निर्मलताम्।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २११

बुधिसोधी—द्रव्यसोधी भावसोधी य, द्रव्यसोधी मलिन वस्त्रादि पानीयें शुद्धयतो, भावसोधी तबसजमाबीहि अट्टबिह-कम्ममललितो जीवो सोधिज्जति, अद्रव्यसोधी भावसोधी बाहिरियं, जं तं अलेण बाहिर-सोधी।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३७१।

सुण्डु संवृत.—स्य गितसमस्ताश्रवद्वार सुसंवृत।

५-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २११

‘वोसट्टकाए’ विविधमुत्सुट्टो विशिष्टो विशेषेण वा उत्सुट्ट काय—शरीरम्।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३७१।

व्युत्सुट्टो—विविधेषामैविशेषेण वा परीक्षहोपसर्गसहित्युत्तालक्षणेनोत्सुट्ट—व्यक्त कायः—शरीरमनेनेति व्युत्सुट्टकाय।

'सुखवत्तदेहो'—जो गृहीत इतों में दोष न लगाए—अकलुषित व्रत हो, उसे 'शुचि' कहा जाता है।^१

जिसने देह के प्रतिकर्म (संवारने) का त्याग किया हो, उसे त्यक्त किया हो, उसे 'त्यक्त-देह' कहा जाता है।^२

विशेष जानकारी के लिए देखिये—दसवेआलिय (भाग २), १०।१३ का टिप्पण, संख्या ४६।

श्लोक ४६

२०--श्लोक ४६ :

महात्मा बुद्ध ने भी जल-स्नान को धार्मिक महत्त्व नहीं दिया। उन्होंने भी धार्मिक महत्त्व आत्म-शुद्धि को ही दिया है।

इस विषय पर मज्झिमनिकाय का निम्न प्रसंग सुन्दर प्रकाश डालता है^३—

“उस समय सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान् के अविदूर में बैठा था। तब सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान् से यह कहा—

क्या आप गौतम स्नान के लिए बाहुका नदी चलेंगे ?

ब्राह्मण ! बाहुका नदी से क्या (लेना) है ? बाहुका नदी क्या करेगी ?

हे गौतम ! बाहुका नदी लोकमान्य (=लोक-सम्मत) है, बाहुका नदी बहुत जनो द्वारा पवित्र (=पुण्य) मानी जाती है। बहुत से लोग बाहुका नदी में (अपने) किए पापों को बहाते हैं।

तब भगवान् ने सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण को गाथाओं में कहा—

बाहुका, अविकल, गया, और सुन्दरिका में।

सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदी में।

काले कर्मों वाला मूढ़ चाहे नित्य नहाए, (किन्तु) शुद्ध नहीं होगा।

क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग, और क्या बाहुलिका नदी ?

(वह) पापकर्मों=कृत किल्बिष दुष्ट नर को नहीं शुद्ध कर सकते।

शुद्ध (नर) के लिए सदा ही फल्गु है, शूद्र के लिए सदा ही उपोसथ है।

शुद्ध और शुचिकर्मों के व्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं।

ब्राह्मण ! यहो नहीं, सारे प्राणियों का क्षेम कर।

यदि तू मूढ़ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मारता।

यदि बिना दिया नहीं लेता, (और) श्रद्धावान् मत्सर-रहित है।

(तो) गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र जलाशय (=उदपान) भी तेरे लिए गया है।^३

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २११ :

शुचि अनाभव, अकलुषव्रत इत्यर्थः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३७१

शुचिः—अकलुषव्रतः ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २११

त्यक्तदेह इव त्यक्तदेहो नाम निष्प्रतिकर्मशरीरः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३७१ :

त्यक्तदेहश्च—अन्यतन्निष्प्रतिकर्मसंस्था ।

३-मज्झिमनिकाय, १।१।७, पृ० २६ ।

अध्ययन १३ चित्तसम्भूज्जं श्लोक १

१-निदान (नियाणं ख) :

निदान का अर्थ है—भोग-प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संकल्प । वह आर्णव्यान के चार भेदों में एक है ।^१ विशेष जानकारी के लिए देखिए—दशाश्रुतस्कन्ध, दशा १० ।

श्लोक ६

२-मृत-गंगा (मयंग ग) :

चूर्णि और सर्वार्थसिद्धि के अनुसार गंगा प्रति वर्ष नए-नए मार्ग में समुद्र में जाती है । जो मार्ग चिर-स्थित हो—बहने-बहते गंगा ने जो मार्ग छोड़ दिया हो—उसे 'मृत-गंगा' कहा जाना है ।^२

श्लोक १३

३-प्रासाद (आवसहा ख) :

चूर्णि के अनुसार उच्चोदय, मधु, कर्क, मध्य और ब्रह्मा—इन पाँच भवनों के अनिर्गुण भवन चक्रवर्ती जहाँ चाहता है उसी स्थान में बर्द्धकि रत्न द्वारा नेयाग हो जाते हैं ।^३

श्लोक १४

४-नाट्य (नट्टेहि क) :

शान्त्याचार्य ने नट्ट की व्याख्या नाट्य और नृत्य इन दोनों रूपों में की है । जिसमें बत्तीस पात्र हो, वह 'नाट्य' होता है । जिसमें अंगहार (अगविक्षेप) की प्रघनता हो, वह 'नृत्य' होता है ।^४

भारतीय नृत्य के तीन विभाग हैं—नाट्य, नृत्य और नृत्त ।

नाट्य—किसी रस-मूलक अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं । नाट्य के आठ रस होते हैं—शृङ्गार, हास्य, करुण, वीर, गौड, भयानक, बीभत्स और अद्भुत । नवों गान्तरस नाट्य में नगण्य है । रस का आधार है भाव । भाव के उद्गीत होने पर रस की सृष्टि होती है ।

१-सत्त्वायसूत्र, १।३३ ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २१५

मतसंगमा — हेष्टासूमीए गंगा, अण्णमण्णेहि मग्गेहि जेण पुत्थ बोद्धुणं पच्छा ण बहति सा मतसंगा सण्णति ।

(ख) सर्वार्थसिद्धि, पृ० २६१

गंगा विवसति पाथोधि, बर्षे बर्षे पराध्वना ।

बाहस्तत्रचिराम त्यक्ते, मृतमग्गेति कथ्यते ॥

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २१६

आवसंति तेज्जित्यावसहा, ते ख नान्यमभनप्रकारा, सखे ते, कामकमा नाम यत्र मम रोचते तत्र सवन्ति ।

४-कृहद् कृति, पत्र ३८६ :

'नट्टेहि' ति द्वात्रिंशत्पात्रोपलक्षितेनट्टेनृत्त्यैर्वा—विभिन्नाङ्गहारादिस्वरूपै ।

नाट्य की अवस्थानुक्ति चार प्रकार के साधनों से होती है—

- (१) आंगिक—हाथ-पैर का संचालन । इसके अन्तर्गत मुद्राएँ हैं ।
- (२) वाचिक—स्वर, वाणी तथा भाव का अनुकरण ।
- (३) आहार्य—वेषभूषा का अनुकरण ।
- (४) सात्त्विक—सात्त्विक भावों का अनुकरण ।

सात्त्विक भाव आठ हैं—

- (१) स्तम्भ—अंग-संचालन शक्ति का लोप होना ।
- (२) प्रलय—संज्ञा का लोप होना ।
- (३) रोमाञ्च—रोगटे खड़े होना ।
- (४) स्वेद—पसीना छलकना ।
- (५) वैवर्ण्य—रंग बदलना ।
- (६) वेपथु—कपकपी ।
- (७) अभ्रु—आँसू बहाना ।
- (८) वैस्वर्य—स्वर विकृत होना ।

नृत्य—भाव-मूलक अवस्थानुक्ति को 'नृत्य' कहते हैं । भाव मन के विकार को कहते हैं । भाव दो प्रकार के होते हैं—

- (१) स्थायीभाव ।
- (२) संचारीभाव ।

स्थायीभाव हृदय पर देर तक अंकित रहते हैं । संचारीभाव तरंगों की भाँति थोड़े काल के लिए उठते हैं । इनकी संख्या तेतीस कही गई है ।

नृत्त—लय तथा तालमूलक अवस्थानुक्ति को 'नृत्त' कहते हैं । नृत्य और नृत्त भूक होते हैं । इनमें वाचिक साधन का प्रयोग नहीं होता । मूक नृत्य की भाषा अनुभाव (सात्त्विक-भाव) और मुद्राएँ हैं । नृत्य द्वारा भाव-प्रदर्शन होता है और नृत्त द्वारा लय और ताल-प्रदर्शन होता है ।

श्लोक ३४-३५

५—श्लोक ३४-३५ :

'अनुत्तर'—अनुत्तर शब्द दो श्लोकों में चार बार प्रयुक्त है । चौतीसवें श्लोक में वह काम-भोग और नरक का विशेषण है । पैंतीसवें में वह संयम और मिद्धि-गति का विशेषण है । अनुत्तर का अर्थ है—प्रकृष्ट । ब्रह्मदत्त के काम-भोग प्रकृष्ट थे, इसलिए वह मर कर प्रकृष्ट (सर्वोत्कृष्ट दुःखमय) तरक में उत्पन्न हुआ ।

स्थानांग में बताया गया है कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मर कर सातवीं पृथ्वी अप्रतिष्ठान नामक नरक में गया ।^१

चित्र का समय प्रकृष्ट था, इसलिए वह प्रकृष्ट (सर्वोत्कृष्ट सुखमय) सिद्धि-गति में गया ।

१—स्थानांग, २।४।११२ ।

दो चक्रवर्ती अपरिचलितकामभोगा कालमासे कालं किञ्चा ब्रह्मसमाए पुष्पीए अपाह्वाने जरए नेरइसाए उबबला तंजहा—सुप्पणे वेव अंमइसे वेव ।

अध्ययन १४

उसुयारिज्जं

इलोक १

१—(एगविमाणवासी ल) :

ये पद्मगुल्म नामक एक ही विमान में रहने थे, इसलिए इन्हें 'एक विमानवासी' कहा गया है ।^१

इलोक २

२—अपने पुण्य कर्म बाकी थे (सकम्मसेसेण क) :

पुनर्जन्म के अनेक कारणों में यह भी एक प्रमुख कारण है। अपने किए हुए कर्म जब तक शेष रहते हैं तब तक जीव को जन्म लेना ही पड़ता है। इन छहों व्यक्तियों के पुण्य-कर्म शेष थे, इसलिए इनका जन्म उत्तम कुल में हुआ।

इलोक ४

३—(बहिर्विहार ल, कामगुणे विरत्ता ल) :

'बहिर्विहार'—बहिर्विहार अर्थात् मोक्ष। मोक्ष संसार के बहार है—उससे भिन्न है, इसलिए उसे 'बहिर्-विहार' कहा जाता है ।^२

'कामगुणे विरत्ता'—शब्द आदि इन्द्रियों के विषय कामनाओं को उन्नेजित करते हैं, इसलिए ये 'काम-गुण' कहलाते हैं।

दूसरे इलोक में बताया है कि वे छहों व्यक्ति जिनेन्द्र-मार्ग की शरण में चले गए। यहाँ 'कामगुणे-विरत्ता' की व्याख्या में बताया गया है कि काम-गुणों की विरक्ति का अर्थ ही जिनेन्द्र-मार्ग की शरण में जाना है ।^३

इलोक ८-९

ब्राह्मण^४ और स्मृति शास्त्र^५ का यह अभिमत रहा है कि जो द्विज वेदों को पढे बिना, पुत्रों को उत्पन्न किए बिना और यज्ञ किए

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३९६

एकस्मिन् पद्मगुल्मनाम्नि विमाने वसन्तीत्येवशीला एकविमानवासिन् ।

२—बही, पत्र ३९७ .

बहि संसाराद्विहार —स्थान बहिर्विहार , ल चार्थान्मोक्ष ।

३—बही, पत्र ३९७ .

अत्र कामगुणविरक्तिरेव जिनेन्द्रमार्गप्रतिपत्ति ।

४—ऐतरेय ब्राह्मण, ७।३ .

नापुत्रस्य लोकोऽस्ति ।

५—मनुस्मृति, ६।३६, ३७

अधीत्य विधिवद्देवान्पुत्राश्चोत्पाद्य धर्मतः ।

इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥

अनधीत्य द्विजो देवाननुत्पाद्य तथा सुतान् ।

अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन्नजत्यथ ॥

बिना मोक्ष की इच्छा करता है, वह नरक में जाता है, इसलिए वह विधिवत् वेदों को पढ़ कर, पुत्रों को उत्पन्न कर और यज्ञ कर मोक्ष में मन लगाए—संन्यासी बने। पुरोहित ने हमी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार ब्राह्मण जन्म से ही तीन ऋणों—पितृ-ऋण, ऋषि-ऋण और देव ऋण—को साथ लिए उत्पन्न होता है। इन ऋणों को चुकाने के लिए यज्ञ, याग आदि पूर्वक गृहस्थाश्रम का आश्रय करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पहुँचता है और ब्रह्मचर्य या संन्यास की प्रशंसा करने वाले लोग घृन्त में मिल जाते हैं।^१

स्मृतिकारों के अनुसार पितृ-ऋण मत्तानोत्पत्ति के द्वारा, ऋषि-ऋण स्वाध्याय के द्वारा और देव ऋण यज्ञ आदि के द्वारा चुकाया जा सकता है।

महाभारत (शान्तिपर्व, मोक्ष धर्म, अध्याय २७७) में एक ब्राह्मण और उसके मेधावी नामक पुत्र का संवाद है। पिता मोक्ष-धर्म में अकुशल और पुत्र मोक्ष-धर्म में विचक्षण था। उसने पिता से पूछा—“तात! मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है। इस बात को अच्छी तरह जानने वाला धीर पुरुष किम धर्म का अनुष्ठान करे? पिता! यह सब क्रमशः और यथार्थ रूप से आप मुझे बताइए, जिसमें मैं भी उस धर्म का आचरण कर सकूँ?”

पिता ने कहा—“बेटा! द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य-आश्रम में रह कर वेदों का अध्ययन कर ले, फिर पितरों का उद्धार करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पुत्रोत्पादन की इच्छा करे। वहाँ विधि-पूर्वक अग्नियों की स्थापना करके उनमें विधिवत् अग्निहोत्र करे। इस प्रकार यज्ञ-कर्म का सम्पादन करके बानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो मुनिवृत्ति से रहने की इच्छा करे।”

स्मृति ग्रन्थों में ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुन-पुन विधान मिलता है।^२

श्लोक ८

४-(मुष्णीण क) :

टीकाकारों के अनुसार यह कुमारों का विशेषण है। यहाँ भावी मुनि को ‘मुनि’ कहा गया है।^३ किन्तु जिन मुनियों को देख कर कुमारों को प्रव्रजित होने की प्रेरणा मिली, उनके तपोमार्ग का व्याघात करना पुरोहित के लिए इष्ट था, इसलिए मुनि शब्द के द्वारा उन मुनियों का भी ग्रहण किया जा सकता है।

श्लोक ६

५-अरण्यवामी (आरण्यगा घ) :

ऐतरेय, कौषीतकी और नेत्तरीय—ये शास्त्र ‘आरण्यक’ कहलाते हैं। इनमें वर्णित विषयों के अध्ययन के लिए अरण्य का एकान्तवास आवश्यक था, इसलिए उन्हें आरण्यक कहा गया। अरण्य में रह कर माधना करने वाले मुनि भी आरण्यक कहलाते थे।

श्लोक १७

६-श्लोक १७ :

‘धन के लिए धर्म नहीं करना चाहिए और धन में धर्म नहीं होना’—इस जैन-दृष्टि में परिचित कुमारों ने जो कहा वह धर्म के उद्देश्य के सर्वथा अनुरूप है। प्रस्तुत श्लोक का प्रतिपाद्य यह है कि धर्म के क्षेत्र में आत्मा के पवित्र आचरणों का ही महत्त्व है, धन, स्वजन और

१-बौधायन धर्मसूत्र, २।६।१।३३-३४।

२-मनुस्मृति, ३।१३१. १-६, १-७।

३-गृह्य सूत्र, पत्र ३९८ :

‘मुष्यो.’ भावत प्रतिपन्नमुनिभावयोः।

उत्तराध्ययनं (उत्तराध्ययन)

११७

अध्ययन १४ : श्लोक १७, १८, १९

काम-गुणों का कोई महत्त्व नहीं है। शान्त्याचार्य ने इस विचार के समर्थन में 'वेदेयुक्तं' लिख कर एक वाक्य उद्धृत किया है—'न सन्तान के द्वारा, न वन के द्वारा किन्तु अकेले त्याग से ही लोगों ने अमृतत्व को प्राप्त किया है'—'न प्रजया न घनेन त्यागैर्नेकनामृतत्वमानसु ।'^१

'गुणोह'—चूर्ण में गुणोष से अठारह हजार शीलांग^२ और टीका में सम्यक् दर्शन आदि गुण-समूह का ग्रहण किया गया है।^३

'बहिर्विहार'—इसका द्रव्य और भाव—दोनों दृष्टियों से अर्थ किया गया है। द्रव्य-दृष्टि से बहिर्विहार का अर्थ है 'नगर आदि के बाहर रहने वाला' और भाव-दृष्टि से इसका अर्थ है 'प्रतिबन्ध रहित विहार करने वाला'।^४

श्लोक १८

७-श्लोक १८ :

धर्माचरण का मूल आत्मा है। पुरोहित ने सोचा यदि मेरे पुत्र आत्मा के दिव्य में सदिग्ध हो जाएँ तो इनमें मुनि बनने की प्रेरणा रखत समाप्त हो जायेगी। उसने इस भावना से आत्मा के नास्तित्व का दृष्टिकोण उपरिष्ठत करते हुए जो कहा, वही इस श्लोक में है।^५

'असतो'—तत्त्व की उत्पत्ति के दिव्य में दो प्रमुख विचारधाराएँ हैं—

(१) सद्वाद।

(२) असद्वाद।

असद्वादियों के अभिमत में आत्मा उत्पत्ति से पूर्व असत् होती है। कारण-सामग्री मिलने पर वह उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, अवस्थित नहीं रहती—जन्म जन्मान्तर को प्राप्त नहीं होती।^६

श्लोक १९

८-श्लोक १९ :

आस्तिकों ने अहिमत में सर्वथा उक्त की उत्पत्ति होती ही नहीं। उत्पन्न वही होता है, जो पृथ्वी भी और पीछे भी है। जो पहले

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४०१।

२-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २०५ :

गुणोहो—अष्टारस शीलांगसहस्राणि।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४०१

गुणोष—सम्यग्दर्शनाविगुणसमूहम्।

४-वही, पत्र ४०१

बहिः—ग्रामनगरादिभ्यो बहिर्वर्तितावाद् इत्यतो भावतस्त्व बहिर्विप्रतिपद्यत्वाद् विहार—विहरणं यथोक्तौ बहिर्विहारी अप्रतिबन्धविहारावितियावत्।

५-वही, पत्र ४०१

आत्मास्तित्वमूलत्वात्सकलधर्मानुष्ठानस्य तन्निराकरणायाह पुरोहितः।

६-वही, पत्र ४०१-४०२ :

'सत्त्वा' प्राणिन 'समुच्छंति' सि समुच्छंति, पूर्वमसत् एव शरीराकारपरिणतभूतसमुदायत उत्पद्यन्ते, तथा बाह्य—

"वृद्धिधापस्तेजोवायुरिति तत्त्वानि, एतेभ्यश्चैतन्य, अस्मांभ्यो नवशक्तिवत्," तथा 'नासह' सि नश्यन्ति—अप्रपटलवत्प्रलयमुप-
धासि 'नाबधिष्टे' सि न पुनः अवतिष्ठन्ते—शरीरमात्रे सति न क्षणमप्यवस्थितिमात्रो भवन्ति।

भी नहीं होता, पीछे भी नहीं होता, वह बीच में भी नहीं होता ।^१ आत्मा जन्म से पहले भी होती है और मृत्यु के पश्चात् भी होती है, इसलिए वर्तमान शरीर में उसकी उत्पत्ति को असत् की उत्पत्ति नहीं कहा जा सकता ।

नास्तिक लोग आत्मा को इसलिए असत् मानते हैं कि जन्म से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और उसको अनवस्थित इसलिए मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात् उसका अस्तित्व नहीं रहता । इसका कारण यह है कि आत्मा न तो शरीर में प्रवेश करते समय दीक्षती है और न उससे बिछुड़ते समय भी । पिता के इस प्रतिपादन का प्रतिवाद कुमारों ने इन शब्दों में किया—आत्मा नहीं दीक्षती इतने मात्र से उसका नास्तित्व नहीं माना जा सकता । इन्द्रियों के द्वारा मूर्त-द्रव्य ही जाने जा सकते हैं । आत्मा अमूर्त है इसलिए वह इन्द्रियों के द्वारा ग्रह्य नहीं है, किन्तु मन के द्वारा ग्रह्य है । प्रस्तुत श्लोक में—आत्मा है, वह नित्य है, उसके कर्म का जन्म होता है और जन्म के कारण वह बार-बार जन्म और मृत्यु का वरण करती है—आस्तिकता के आवारभूत चार तथ्यों का निरूपण है ।

‘नो इन्द्रिय’—चूर्णि में ‘नो-इन्द्रिय’ को एक शब्द माना है इसलिए उसके अनुसार इसका अर्थ मन होता है^२ और टीका में ‘नो’ और ‘इन्द्रिय’ को पृथक्-पृथक् माना है ।^३

‘अजमल्य’—अध्यात्म का अर्थ है ‘आत्मा में होने वाला’ । मिथ्यात्व आदि आत्मा के आन्तरिक दोष हैं इसलिए उन्हें ‘अध्यात्म’ कहा जाता है ।^४ सूत्रकृतांग में क्रोध आदि को ‘अध्यात्म-दोष’ कहा है ।^५

श्लोक २१

६-अमोघा (अमोहाहिं ग) :

अमोघ का शाब्दिक-अर्थ अव्यर्थ—अचूक है । किन्तु यहाँ अमोघा का प्रयोग रात्रि के अर्थ में किया गया है । महाभारत में इसका अर्थ दिन रात किया है ।^६ चूर्णिकार ने एक प्रश्न खड़ा किया है—अमोघा का अर्थ रात ही क्यों ? क्या कोई दिन में नहीं मरता ? इसके समाधान में उन्होंने बताया है—यह लोक-प्रसिद्ध बात है कि मृत्यु को रात कहा जाता है, जैसे दिन की समाप्ति रात में होनी है वैसे ही जीवन

१-(क) आचार्य, १।४।४।४६

जस्तनत्वि पुरापण्ठा मज्जे तस्त कओसिया ।

(ख) माध्यमिककारिका, १।१२

नैवाद्यं नावरं यस्य, तस्य मध्यं कुतो भवेत् ।

(ग) माध्यमिककारिका, २।६

आदावन्ते च यन्मरित वर्तमाने पि तन् तथा ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २२६ :

नोइन्द्रियं मनः ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४०२ .

‘नो’ इति प्रतिषेधे इन्द्रियैः—श्रोत्रादिनिर्माहः—संवेद्य इन्द्रियमाहः ।

४-वही, पत्र ४०२ :

अध्यात्मशब्देन आत्मत्वा मिथ्यात्वाद्य इहोच्यन्ते ।

५-सूत्रकृतांग, १।६।२५ :

कोर्हं च मायं च तद्देह मायं, लोमं वस्त्रं अजमल्यवोसा ।

६-महाभारत, शांतिपर्व, २७।१९ ।

की समाप्ति मृत्यु में होती है।^१ काल-प्रवाह के अर्थ में उत्तराध्ययन में रात्रि शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों में मिलता है।^२ जहाँ रात होती है, वहाँ दिवस अवश्य होता है, इसलिए शान्त्याचार्य ने अमोघा में दिवस का भी ग्रहण किया है।^३

श्लोक २६

१०—(पच्छा ग, गमिस्सामो ग) :

‘पच्छा’—पश्चात् शब्द के द्वारा पुरोहित ने आश्रम व्यवस्था की ओर पुत्रों का ध्यान खींचने का यत्न किया है।^४ इसकी व्याख्या के शब्द सहसा कालिदास के हस्त श्लोक की याद दिला देते हैं—

बौधेभ्यस्तविद्यानां, योषने विषयैविषाम् ।

वार्धये मुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते सक्त्यजाम् ॥ (रघुवंश, १।८)

पिता के कहने का अभिप्राय था कि हम लोग बुढ़ापे में मुनि बनेंगे ।

‘गमिस्सामो’—यह अनियन-वास का संकेत है। चूर्णिकार ने यहाँ गाँव में एक रात और नगर में पाँच रात रहने का उल्लेख किया है।^५

श्लोक २८

११—भोग हमारे लिए अप्राप्त नहीं हैं—हम उन्हें अनेक बार प्राप्त कर चुके हैं (अणाय नैव य अस्थि किंचि ग) :

आत्मा को पुनर्-भवि मानने वालों के लिए यह एफ बहुत बड़ा तथ्य है। लोग कहते हैं—यह दीक्षित हो रहा है, इसने संसार में आकर क्या देखा है, क्या पाया है ? इसे अभी घर में रहना चाहिए। इस बात का उत्तर कुमारो ने आत्मवाद के आधार पर दिया है। उन्होंने कहा—अनादि-काल से संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा के लिए अप्राप्त कुछ भी नहीं है, उसे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। पदार्थ की प्राप्ति के लिए उसे घर में रहना आवश्यक नहीं है।^६

जहाँ मृत्यु न पहुँच पाए वैसे कोई स्थान नहीं है—यह इसका दूसरा अर्थ है।^७

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २२७ ।

अमोघा रयणी, कि विवसतो न मरति ? उच्यते—लोकसिद्धं यन्मरतीति (रतिं) बाहरती य, अहं सो न विवसे विना (रतीए) तेन रती मण्णति, अवच्छिन्नत्वाद्वा नियमा रती, कहां मारेती ?

२—उत्तराध्ययन, १०।१, १४।२३-२५ ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४०३ :

अमोघा ‘रयणि’ स्ति रजन्य उक्ता, विवसाविनामावित्वासासां विवसाश्च ।

४—वही, पत्र ४०४ ।

‘परवाद्’ योषनावस्थोत्तरकालं, कोऽर्थ ?—परिचये वयसि ।

५—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २३७

गमिस्सामो, अणियसवासी गामे एणरातीओ गगरे पंचरातीमो ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४०४

‘अनायतम्’ अप्राप्त नैव चास्ति किंचिदिति मनोरथमपि विषयसौख्यादि अनाद्यो संसारे सर्वस्य प्राप्तपूर्वकवास्तवो न तदर्थमपि गृहावस्थानं युक्तमिति साध ।

७—वही, पत्र ४०४ :

यद्वाज्जायत यत्र मृत्योरानतिर्नास्ति तत्र किंचित्तवानमस्ति ।

श्लोक २६

१२—हे वाशिष्ठि ! (वासिष्ठि ! ॥) :

गोत्र से सम्बोधित करना गौरव सूचक समझा जाता था, इसलिए पुरोहित ने अपनी पत्नी को 'वाशिष्ठि' कह कर सम्बोधित किया ।^१
देखिए—दसवेआलिय (भाग २), ७।१७ का टिप्पण, सख्या २१ ।

श्लोक ४१

१३—विषय-वासना से दूर (निरामिसा ग) :

इस श्लोक में 'निर' के साथ और ४६ वें श्लोक में 'स' और 'निर' के साथ तथा स्वतंत्र रूप में और ४६ वें श्लोक में 'निर' के साथ—
इस प्रकार आमिष शब्द का छह बार प्रयोग हुआ है । ४६ वें श्लोक के प्रथम दो चरणों में वह मास के अर्थ^२ में तथा उपेय म्यानों में आमिष के हेतुभूत काम-भोग या धन के अर्थ^३ में प्रयुक्त हुआ है ।

बौद्ध-साहित्य में भी धन या भोग के अर्थ में आमिष शब्द का प्रयोग हुआ है ।^४ देखिए—उत्तरउभयण, ८।५ का टिप्पण, सख्या ६ ।

१४—(परिग्रहारम्भनियत्तदोषा च) :

जो आरम्भ और परिग्रह के दोष से निवृत्त हो गई हो उस स्त्री का विशेषण 'परिग्रहारम्भनियत्तदोषा' होता है । शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'परिग्रहारम्भनियत्तदोषा' और 'अदोषा' ये दो विशेषण भी माने हैं ।^५

श्लोक ४४

१५—वायु की तरह अप्रतिबद्ध विहार करते हैं (लघुभूयविहारिणो ॥) :

वायु की तरह विहार करने वाला अथवा समय पूर्वक विहार करने वाला 'लघुभूत विहारी' कहलाता है ।^६ मिलाइए - दसवेआलि-
(भाग २), ३।१० का टिप्पण, सख्या ४६ ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४०५

वासिष्ठि ।—वासिष्ठगोत्रोद्भवे, गौरवस्थापनार्थ गोत्राभिधानम् ।

२—वही, पत्र ४१० :

सहामिषेण—पिशितरूपेण वर्तते इति सामिष ।

३—(क) वही, पत्र ४०९ :

निष्क्रान्ता आमिषाद्—गृद्धिहेतोरनिलयितविषयादे ।

(ख) वही, पत्र ४१०

'आमिषम्' अमिषांगहेतुं धनवाग्यादि ।

४—मज्झिमनिकाय, २।२।१०, पृ० २७८ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४०९ :

निवृत्ता—उपरता परिग्रहारम्भनियत्तदोषा, यद्वा परिग्रहारम्भनियत्ता अतएव आदोषा — विकृतिविरहिता ।

६—वही, पत्र ४१० :

लघुः—वायुस्तद्वद्भूत—अवनमेवा लघुभूता, कोऽर्थः ?—वायुपमा. तथाविधा सतो विहर-तीत्येदकीला. लघुभूतविहारिणः—
अप्रतिबद्धविहारिण इत्यर्थः, यद्वा लघुभूत —संयमस्तेन विहर्तुं शील मेवा ते तथाविधाः ।

श्लोक ५०

१६-घोर पराक्रम करने लगे (घोरपरक्रमा न) :

तप के अतिष्ठाय की ऋद्धि सात प्रकार की बतलाई गई है। उसका छटा प्रकार 'घोर पराक्रम' है। ज्वर, सन्निपात आदि महा-मर्बकर रोगों के होने पर भी जो अमशान, काया-क्लेश आदि में मन्द नहीं होते और ममानक समशान, पहाड़ की गुफा आदि में रहने के अभ्यासी हैं वे 'घोर तप' हैं। वे ही जब तप और योग को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं तब 'घोर पराक्रम' कहे जाते हैं। यह व्याख्या तत्त्वार्थ राजवार्तिक में प्राप्त होती है।^१ पञ्चासवें श्लोक के अन्तिम दो चरणों के अनुसार यह उपयुक्त प्रतीत होती है। 'तब पणिष्कञ्जस्त्राय और घोरपरक्रमा' इसमें घोर तप की भावना निहित है और 'घोर परक्रमा' उसी का अग्रिम रूप है। चूर्णि और टीका में इनका केवल शाब्दिक अर्थ मिलता है।

श्लोक ५२

१७-(सासणे विगायमोहाणं न, पुर्वि भावणभाविया न) :

इन ६ जीवों ने पूर्व जन्म में जैन-शासन में दीक्षित होकर अनित्य, अवशरण आदि भावनाओं के द्वारा अपनी आत्मा को भावित किया था। इन चरणों में उसी तप्य की सूचना दी गई है।^२

१-तत्त्वार्थ राजवार्तिक, ३।३६, पृ० २०३।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१२।

अध्ययन १५

समिक्खुयं

श्लोक १

१-(मोक्ष क, सहिए व) :

‘मोक्ष’—मुनि-जन का । जो त्रिकालवस्थित जगत् को जानता है, उसे ‘मुनि’ कहा जाता है । मुनि के भाव या कर्म को मोक्ष कहा जाता है । मोक्ष का बहुप्रचलित अर्थ वचन-गुप्ति है । किन्तु यहाँ उसका अर्थ—समग्र मुनि-धर्म है ।^१

‘सहिए’—इसका शब्दार्थ है—युक्त ।

हमने इसका अर्थ ‘जो दूसरे भिक्षुओं के साथ रहता है’ किया है ।

चूर्णि — ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप से युक्त ।^२

बृहद् वृत्ति — (१) सम्यग्-दर्शन आदि से युक्त, (२) दूसरे साधुओं से युक्त ।^३ इसका दूसरा संस्कृत रूप ‘स्वहित’ भी किया गया है ।^४

सुखबोधा—अन्य साधुओं से समेत ।

आचार्य नेमिचन्द्र यहाँ एकल-विहार का प्रनिषेध बतलाते हैं । साधुओं को एकाकी विहार नहीं करना चाहिए—इस तथ्य की पुष्टि में उन्होंने एक गाथा उद्धृत की है—

एगामियस्स बोसा, इत्थी साणे त्थेव पडिणीए ।

निकसिस्सोहिमहब्बय, तग्हा सेविज्ज भोगमज्जं ॥

अर्थात् एकाकी रहने से—

(१) स्त्री प्रसंग की सम्भावना रहनी है ।

(२) कुत्ते आदि का भय रहता है ।

(३) शत्रु का भय रहता है ।

(४) भिक्षा की विसृद्धि नहीं रहती ।

(५) महाव्रतों के पालन में जागरूकता नहीं रहनी, अतः एकाकी न रह कर साथ में रहना चाहिए ।^५

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३४ :

गम्यते त्रिकालवस्थितं जगद्विस्ति मुनिः, मुनिभाषो मोक्षम् ।

(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४

मुनेः कर्म मोक्षं तज्ज सम्यक्चारित्रम् ।

(ग) सुखबोधा, पत्र २१४ ।

मोक्षं आमन्यम् ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३४

ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोभिः ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४ -

‘सहित’ सम्यग्दर्शनादिभिरन्यसाधुभिर्भेति गम्यते ।

४-वही, पत्र ४१४ -

एवमेव हितः स्वहितो वा तदनुष्ठानकरणतः ।

५-सुखबोधा, पत्र २१४ ।

इसी अध्ययन के पाँचवें श्लोक के चौथे चरण में 'सहित' पद प्रयुक्त हुआ है। वहाँ गान्ध्याचार्य ने उसके दो अर्थ किए हैं—

(१) सम्यग्-ज्ञान और क्रिया से युक्त ।

(२) हित-युक्त ।^१

पन्द्रहवें श्लोक में भी इसका प्रयोग हुआ है ।

२—जों वासना के संकल्प का छेदन करता है (नियाणछिन्ने ण) :

निदान का अर्थ है—किसी व्रतानुष्ठान की फल-प्राप्ति के लिए मोहाविष्ट-संकल्प, जंमे — मेरे साधन का यदि फल हो तो मैं देव बनूँ, धनी बनूँ आदि-आदि ।^२ साधक के लिए ऐसा करना निषिद्ध है ।

गान्ध्याचार्य ने निदान के दो अर्थ किए हैं—

(१) विषयो की आसक्ति ।

(२) प्राणातिपात आदि कर्म-वचन का कारण ।^३

यद्युक्त पद 'नियाणछिन्ने' का अर्थ 'अप्रमत्त-मयत' किया गया है ।^४

३—परिचय का (संथवं ग) :

इसके दो अर्थ हैं—स्तुति और परिचय । चूर्णिकार और टीकाकारों को यहाँ 'परिचय' अर्थ ही अभिष्ट है ।

चूर्णिकार के अनुसार सस्तव दो प्रकार का है—

(१) सवास-संस्तव ।

(२) वचन-संस्तव ।

असाधु व्यक्तियों के साथ रहना 'सवास-संस्तव' है और असाधु व्यक्तियों के साथ आलाप-मलाप करना 'वचन-संस्तव' है ।^५

अध्ययन २१ श्लोक २१ में संस्तव के प्रकारान्तर से दो भेद किए हैं—

(१) पूर्व-संस्तव ।

(२) पश्चात्-संस्तव ।

पितृ-पक्ष का सम्बन्ध 'पूर्व-संस्तव' और ससुर-पक्ष, मित्र आदि का सम्बन्ध 'पश्चान्-संस्तव' कहा जाता है ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१६ .

सहित. सम्यग्ज्ञानक्रियाभ्यां, यद्वा सह हितेन—आयतिष्येन अर्थावगुष्ठानेन वर्तत इति सहित ।

२—वही, पत्र ४१४ :

निदानं—विषयानिज्जंगारमक, यच्च वा निदानं—प्राणातिपातादिकर्मवचनकारणम् ।

३—वही, पत्र ४१४

छिन्ननिदानो वा अप्रमत्तमयत इत्यर्थः ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३४-२३५

संस्तवो द्विविधः—सवाससंस्तव वचनसंस्तवश्च, अशोभनै सह संवास, वचनसंस्तवश्च नेषामेव ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८७

संस्तवश्च पूर्वपश्चात्संस्तवश्चो ।

४-जो काम-भोगों की अभिलाषा को छोड़ चुका है (अकामकामे ग) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'मोक्ष की कामना करने वाला' किया है ।^१ शान्त्याचार्य के अनुसार काम दो प्रकार के होते हैं—इच्छाकाम और भवनकाम । जो इन दोनों की कामना नहीं करता, वह 'अकामकाम' है ।^२

विकल्प में उन्होंने चूर्णिकार का अनुसरण किया है ।^३

श्लोक २

५-(राओवरयं चरेज्ज क, वेयवियाऽऽयरक्खिए ण, पन्ने ग) :

'राओवरयं चरेज्ज'—राओवरय के संस्कृत रूप दो हो सकते हैं—

(१) रागोपरतम् ।

(२) रात्रि-उपरतम् ।

प्रथम रूप के अनुसार शान्त्याचार्य ने इस वाक्य का अर्थ 'राग (मैथुन) से निवृत्त होकर विहरण करे' और दूसरे रूप के अनुसार 'रात्रि-भोजन से निवृत्त होकर विहरण करे' किया है ।^४

चूर्णिकार ने 'रात्रि-उपरत' के अनुसार इसका अर्थ 'रात्रि में भोजन न करे, रात्रि में गमन आदि क्रियाएँ न करे' किया है ।^५

नेमिचन्द्र ने शान्त्याचार्य के प्रथम अर्थ का अनुसरण किया है ।^६

'वेयवियाऽऽयरक्खिए'—शान्त्याचार्य ने मुख्य रूप से इन दो शब्दों को एक मान कर इसका अर्थ 'सिद्धान्तों को जान कर उनके द्वारा आत्मा की रक्षा करने वाला' किया है और गौण रूप में इन दोनों शब्दों को अलग-अलग मान कर 'वेयविय' का अर्थ 'ज्ञानवान्' और 'आयरक्खिए' का अर्थ 'सम्यग्-दर्शन आदि के लाभ की रक्षा करने वाला' किया है ।^७

'पन्ने'—चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'आय और उपाय की विधि को जानने वाला' किया है ।

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३५

अकाम—अपगतकाम, कामो द्विविधः—इच्छाकामो भवनकामश्च, अपगतकामस्य वा इच्छा तां कामयति, सा च कामेच्छा मोक्षं कामयतीति, प्रार्थयतीत्यर्थः ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४ ।

कामान्—इच्छाकामभवनकाममेवान् कामयते—प्रार्थयते य. स कामकामो, न तथा अकामकाम ।

३-वही, पत्र ४१४ ।

यद्वाकामो—मोक्षस्तत्र सकलामिलाषनिवृत्तेस्तं कामयते य. स तथा ।

४-वही, पत्र ४१४ :

रागः—अभिजगः उपरतो—निवृत्तो अस्मिन्तद्व्यागोपरतं यथा भवत्येवं 'चरेज्ज' विहरेत्, स्तात्तरय परनिपातः प्राप्नोत्, अनेन मैथुननिवृत्तिरुक्ता, रागादिनात्रावित्वाभैथुनस्य, यद्वाऽऽवृत्तिव्याप्तेन 'राओवरय'ति रात्र्युपरतं 'चरेत्' सकमेदित्यनेनैव रात्रि-भोजननिवृत्तिरप्युक्ता ।

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३५ :

रात्र्युपरतं चरेत्, किमुक्तं भवति ?, रात्रौ न युक्ते, रात्रौ गताविक्रियां न कुर्यात् ।

६-सुखबोधा, पत्र २१३ ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४ :

वेद्यतेऽनेन तत्त्वमिति वेद्यं—सिद्धात्तरस्य वेदनं चित् तथा आत्मा रक्षितो—दुर्गत्यपत्नात्वातोऽनेनेति वेद्यविधात्वदक्षितः, यद्वा वेद्यं वेत्तीति वेद्यविद्, तथा रक्षिता आत्माः—सम्यग्दर्शनादित्याना वेनेति रक्षिताश्च ।

प्राज्ञ वह होता है जो आय—सम्पत्ति, दर्शन, चारित्र के साथ तथा उत्सर्ग, अपवाद, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की विधियों को जानने वाला हो ।^१

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'हेय और उपादेय को जानने वाला' किया है ।^२

श्लोक ३

६-जो आत्मा का संवरण किए रहता है (आयुगुप्ते च) :

शान्त्याचार्य ने इसका मुख्य अर्थ 'शारीरिक अवयवों को नियन्त्रित रखने वाला' किया है और गौण रूप में 'आत्म-रक्षक' किया है । उन्होंने एक प्राचीन श्लोक को उद्धृत करते हुए आत्मा का अर्थ 'शरीर' किया है ।^३ नेमिचन्द्र ने 'आत्म-रक्षक' अर्थ मान्य किया है ।^४

श्लोक ७

७-श्लोक ७ :

इस श्लोक में दस विद्याओं का उल्लेख किया गया है । उनमें दण्ड-विद्या, वास्तु-विद्या और स्वर को छोड़ कर शेष सात विद्याएँ निमित्त के अंग हैं । अंग, स्वर, लक्षण, व्यञ्जन, मन्त्र, छिन्न, भौम और अन्तरिक्ष—ये अष्टांग निमित्त हैं ।^५ यहाँ व्यञ्जन का उल्लेख नहीं है ।

बस्त्र, शस्त्र, काष्ठ, आसन, शयन आदि में चूहे, शस्त्र, काँटे आदि से हुए छेद के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना छिन्न-निमित्त है ।

स्वरो को सुन कर शुभाशुभ का ज्ञान कर लेना स्वर-निमित्त है ।

भूकम्प आदि के द्वारा अथवा अकाल में होने वाले पुष्प-फल, स्थिर-वस्तुओं के चलन एवं प्रतिमाओं के बोलने से भूमि का स्निग्ध-रक्ष आदि अवस्थाओं के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना अथवा भूमिगत वन आदि द्रव्यों का ज्ञान करना भौम-निमित्त है ।

आकाश में होने वाले गन्धर्व-नगर, दिग्दाह, घूली की वृष्टि आदि के द्वारा अथवा ग्रहों के युद्ध तथा उदय-अस्त के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना अन्तरिक्ष-निमित्त है ।

१-उत्तराध्यायन कूर्मि, पृ० २३५ ।

'प्राज्ञो'—बिबु, संपन्नो आयोपायविधितो मत्तेन, उत्सर्गापवादद्रव्य।ष्टापदाधिको य उपाय ।

२-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४

'प्राज्ञ.' हेयोपादेयबुद्धिमान् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र २१५

'प्राज्ञ' हेयोपादेयबुद्धिमान् ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१५

'आत्मा' शरीरम्, आत्मशब्दस्य शरीरवचनस्यापि वर्णनात्, उक्तं हि—

कर्मवृत्त्यनिधीनकत्वकत्वस्वत्वार्थदेहिषु ।

शीलानिलसमोयत्नेकबीर्येष्वात्मनः स्मृतिः ॥

इति, तेन गुप्त आत्मगुप्तो— न यत्तत्तत् करणचरणाविक्षेपकृत, यद्वा गुप्तो—रक्षितोऽसंयमरक्षानेभ्य आत्मा येन स तथा ।

४-सुखबोधा, पत्र २१५

'आयुगुप्ते' सि गुप्त—रक्षितोऽसंयमस्वानेभ्य आत्मा येन स ।

५-(क) अंगविज्ञा, १।२

अंगं सरो स्रक्लजं च वज्रं सुविणो तथा ।

छिन्नं भोमंस्तस्मिन्नाए, एमेए अट्ट आहिया ॥

(ख) भूलाचार, पिण्डबुद्धि अधिकार, ३० ।

(ग) तत्त्वार्थ राजवार्तिक, ३।३६ ।

स्वन के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना स्वन-निमित्त है ।

शरीर के लक्षणों के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना लक्षण-निमित्त है ।

शिर-स्फुरणा आदि के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना अंगविकार-निमित्त है ।

यष्टि के विभिन्न रूपों के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना यष्टि-विद्या है ।

प्रासाद आदि आवासों के शुभाशुभ लक्षणों का ज्ञान करना वास्तु-विद्या है ।

पङ्कज, ऋषभ आदि सात स्वरों के शुभाशुभ निरूपण का अभ्यास करना स्वर-विषय है ।

चूर्ण में जो व्याख्या 'स्वर' की है, वह बृहद् वृत्ति में 'स्वर-विषय' की और जो 'स्वर-विषय' की है, वह 'स्वर' की है ।^१ निमित्त या विद्या के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना 'उत्तरादना' नामक एक दोष है, इसलिए कहा है कि विद्याओं के द्वारा जो जीवन नहीं बचाता, वह भिक्षु है ।

श्लोक ८

८-(मन्त्रं क, धूमणेत्तसिणाणं स) :

'मन्त्र'—जो देवाधिष्ठित होता है, जिसके आदि में 'ऊँ' और अन्त में 'स्वाहा' होना है, जो 'त्यों' आदि वर्ण-विन्यासात्मक होता है, उसे 'मन्त्र' कहा जाता है ।^२

'धूमणेत्त'—चूर्णिकार ने धूमनेत्र को संयुक्त माना है ।^३

टीकाकारों ने दोनों शब्दों को अलग-अलग मान कर अर्थ किया है । उनके अनुसार 'धूम' का अर्थ है—मन शिखादि धूम से शरीर

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३६ .

पुल्लः कुंभस्वरो काकस्वरो वा एवमादिस्वरव्याकरणम् ।

(ख) वही, पृ० २३६

ऋषभगान्धारादीनां स्वरानां विजयः अभ्यासः ।

(ग) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१६ .

'सरं' ति स्वरस्वरूपासिधान,

"सज्जं रवइ मयूरो, कुक्कुडो रित्तं सरं ।

हंसो रवति गंधारं, मञ्जिभं तु गवेल ॥"

इत्यादि, तथा—

"सज्जेण सहह चित्तिं, कयं न न विणत्तई ।

गावो पुत्ता य मित्ता य, नारीणं होइ बल्लो ॥

रित्तेण उ ईसरियं, सेणावत्तं यणाणि य ।"

(घ) वही, पत्र ४१७

स्वरः—पौबकीशिवादिस्वरूपस्तस्य विषयः—तत्तन्मन्त्री शुभाशुभनिरूपणाभ्यासः, यथा—

गतिस्तारा स्वरों नाम., पौबक्या. शुभः स्मृतः ।

विपरीतः प्रवेगे तु, स एवाभीष्टवाक्यः ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१७ .

'मन्त्रम्' अकारादिस्वाहापर्यन्तो ह्रींकारादिवर्णविन्यासात्मकस्तम् ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३७ :

वसनविरेचनधूमनेत्रस्नानादिकान् ।

को धूषित करना और 'नेत्त' का अर्थ है—नेत्र-संस्कारक अञ्जन आदि से नेत्र आँजना।^१ परन्तु यह अर्थ सगन नहीं लगता। यहाँ मूल शब्द है 'धूमनेत्त'। इसका अर्थ है—दूँध को नदी से चुँभा लेना। विष्णु के चित्र-देवियों—इत्येवादि (भाग २), ३।९ के 'धूमनेत्ति' का टिप्पण, संख्या ४३।

'सिणान'—इसका अर्थ 'पुत्र-प्राप्ति के लिए मंत्र-औषधि आदि से संस्कारित जल से स्नान करना' किया गया है।^२

श्लोक ६

६—(स्तुतियगणउग क, भोइय ल) :

'स्तुतिय'—शान्त्याचार्य ने क्षत्रियों को 'हैहय' आदि वंशों में उत्पन्न माना है।^३ पुराणों के अनुसार हैहय 'ऐक्यवंश' या 'व इवश' को एक शाखा है।^४ भगवान् ऋषभ ने मनुष्यों के चार वर्ग स्थापित किए थे—

- (१) उग्र—आरक्षक।
- (२) भोग—गुरुस्थानीय।
- (३) राजन्य—समवयस्क या मित्रस्थानीय।
- (४) क्षत्रिय—जैष सारी प्रजा।^५

इस व्यवस्था में लगता है कि कुछ लोगों को छोड़ कर अधिकांश जन क्षत्रिय ही थे। इसीलिए श्रमण-परम्परा में क्षत्रियों का महत्त्व रहा।

'गण'—भगवान् महावीर के काल में अनेक शक्तिशाली गणराज्य थे। वृज्जी-गणतन्त्र में ६ त्रिचक्रि और ६ मज्झि—ये काशी-कोशाल के १८ गणराज्य सम्मिलित थे। शान्त्याचार्य ने मल्ल शब्द के द्वारा इसी गणराज्य की ओर संकेत किया है।^६

'उग'—आरक्षक।^७

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१७।

धूमं—मन शिलादितम्बन्धि नेतति—नेत्रशब्देन नेत्रसंस्कारकमिह समीरांजनादि परिगृह्यते।

(ख) मुलबोध, पत्र २१७।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१७।

स्नानम्—अपत्यार्थं मन्त्रौषधिसंस्कृतजलामिषेचनम्।

३—वही, पत्र ४१८।

क्षत्रिया—हैहयाक्षवयवाः।

४—(क) Ancient Indian Historical Tradition, pp 85-87

(ख) भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द १, पृ० १२७-१२९।

५—आषाढपक निर्युक्ति, १९८

उगा भोगा रायण क्षत्रिया सग हो भवे बउहा।

आरक्षगुण्यंसा सेसा जे क्षत्रिया ते उ॥

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१८।

गणा—मल्लादिसमुहा।

७—वही, पत्र ४१८।

उग्रा—आरक्षकादयः।

‘भोदय’—भोगिक का अर्थ ‘सायन्त’ है। शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ ‘राजमान्य प्रधानपुरुष’ किया है।^१ मेमिकन्त्र के अनुसार इसका अर्थ है—विशिष्ट वेशभूषा का भोग करने वाले अमात्य आदि।^२

श्लोक १४

१०—अति भयंकर (भयमेरवा ग) :

शान्त्याचार्य ने भय-भैरव का अर्थ ‘अत्यन्त भय उत्पन्न करने वाला’ किया है।^३

अध्ययन २१ (श्लोक १६) में भी ‘भयमेरवा’ का अर्थ भीषण-भीषणतम है।^४ दशरूपकालिक की वृत्ति में हरिभद्र सूरि ने इसका यही अर्थ किया है।^५

मज्झिम-निकाय में एक ‘भय-भैरव’ नाम का सुतन्त्र है।^६ जम्बूद्वीप प्रजाति की वृत्ति में आकस्मिक भय को ‘भय’ और सिंह आदि से उत्पन्न होने वाले भय को ‘भैरव’ कहा है।^७

श्लोक १५

११—(खेयाणुगए ल, अबिहेडए व) :

‘खेयाणुगए’—चूर्णिकार ने श्लेद का अर्थ ‘विनय, वैयाद्वय और स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियों में होने वाला कष्ट’ किया है।^८

शान्त्याचार्य के अनुसार इसका अर्थ ‘सयम’ है। खेदानुगत अर्थात् जो सयमी है।^९

‘अबिहेडए’—चूर्णिकार के अनुसार जो दन्त और काया से दूसरों का अपवाद नहीं करता वह ‘अबिहेटक’ होता है।^{१०}

शान्त्याचार्य ने ‘अबिहेटक’ का अर्थ ‘अवाचक’ किया है।^{११} देखिए—दसवेआरियं (भाग २), १०।१० टिप्पण, सख्या ३८।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१८.

भोगिकाः—नृपतिमान्याः प्रधानपुरुषाः।

२—सुखबोधा, पत्र २१७.

‘भोगिका’ विशिष्टवेषभूषादिभोगकलोऽमात्यादयः।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१९.

भयेन भैरवा—अत्यन्तसाध्वसोत्पादका भयभैरवा।

४—बही, पत्र ४८६.

‘भयभैरवा’ मयोत्पादकत्वेन भीषणा।

५—दशरूपकालिक, हारिमन्त्रीय वृत्ति, पत्र २६७.

‘भैरवमया’ अत्यन्तरौघमयजनकाः।

६—मज्झिम निकाय, १।१।४, पृ० १३।

७—जम्बूद्वीप प्रजाति, वृत्ति, पत्र १४३:

‘भयं’ आकस्मिकं ‘भैरवं’ सिंहादिसमुत्थम्।

८—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३८:

श्लेदेन अनुगतो, श्लेदो विनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायादिषु।

९—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१८.

श्लेदयत्यनेन कर्मेति श्लेदः—संयमस्तेनानुगतो—युक्त श्लेदानुगतः।

१०—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३८

अबिहेडनं प्रपञ्चनं, वाचा कायेन च परापवाद इत्यर्थः, अनपवादी।

११—बृहद् वृत्ति, पत्र ४२०.

‘अबिहेडक’ न कस्यचिद्विवाचकः।

श्लोक १६

१२—(अमिसे क, लहुअप्य ग) :

‘अमिसे’—जिसके मित्र नहीं होते । यहाँ मित्र शब्द का अर्थ मित्र के हेतुभूत वयस्य के अर्थ में हुआ है ।^१ मुनि को सबके साथ मैत्री रखनी चाहिए किन्तु राग-वृद्धि करने वाले को मित्र नहीं बनाना चाहिए, यही इसका हृदय है ।

‘लहुअप्य’—बोझ और निस्तार । ‘लहु’ का अर्थ है—निस्तार और ‘अप्य’ का अर्थ है—बोझ ।^२

१—कृहद् कृति, पत्र ४२० :

अविज्ञानायानि मित्राणि—अभिज्ञानहेतुवो कस्यस्या ज्ञानाभावमित्र ।

२—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २१८ :

लघूनि—निःसाराणि निष्पावादीनि तावपि अल्पानि सन्ति ।

अध्ययन १६ ब्रह्मचरसमाहिठार्ण

सूत्र ३

१-सूत्र ३ :

इस अध्ययन में ब्रह्मचर्य के साधनों का निरूपण किया गया है। साधन-शुद्धि के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती। जो ब्रह्मचारी साधनों के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। उसके नाश की संभावनाएँ इस प्रकार हैं—

(१) शका, (२) काँक्षा, (३) विचिकित्सा, (४) भेद, (५) उन्माद, (६) दीर्घकालीनरोग—आतक, (७) धर्म-भ्रंश।

(१) शका—ब्रह्मचर्य का पालन करने में कोई लाभ है या नहीं? तीर्थङ्करो ने अब्रह्मचर्य का नियेष किया है या नहीं? अब्रह्मचर्य के सेवन में जो दोष बतलाए गए हैं, वे यथार्थ हैं या नहीं—इस प्रकार अनेक संशय उत्पन्न होते हैं।

(२) काँक्षा—शका के पश्चात् उत्पन्न होने वाली अब्रह्मचर्य की अभिलाषा।

(३) विचिकित्सा—चित्त-विप्लव। जब अभिलाषा तीव्र हो जाती है तब मन समूचे धर्म के प्रति विद्रोह करने लग जाता है; धर्माचरण के प्रति अनेक सन्देह उठ खड़े होते हैं, इसी अवस्था का नाम विचिकित्सा है।

(४) भेद—जब विचिकित्सा का भाव पुष्ट हो जाता है, तब उसके चारित्र का भेद—विनाश होता है।

(५, ६) उन्माद और दीर्घकालीनरोग (आतक) कोई मनुष्य ब्रह्मचारी तभी रह सकता है जब वह ब्रह्मचर्य में अब्रह्मचर्य की अपेक्षा अधिक आनन्द माने। यदि कोई हठपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करता है किन्तु इन्द्रिय और मन को आत्मवश रखने में आनन्द की अनुभूति नहीं पाता तो वह उन्माद या रोगातक से अभिभूत हो जाता है।

(७) धर्म-भ्रंश—इन पूर्व अवस्थाओं से जो नहीं बच पाता वह धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के विघातक निमित्तों से बचे। मूलतः उसके मन में ब्रह्मचर्य के प्रति सदेह ही उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उसके होने पर अगनी अवस्थाओं से बचना कठिन हो जाता है। ये अवस्थाएँ किसी व्यक्ति के एक-दो और किसी के अधिक भी हो जाती हैं।

मिलाइए—दशवैकालिक, = १५१, ५२।

सूत्र ४

२-केवल स्त्रियों के बीच में कथा न करे (नो इत्थीणं कइं) :

टीकाकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—(१) केवल स्त्रियों में कथा न करे तथा (२) स्त्रियों के रूप, जाति आदि की कथा न करे।^१

मिलाइए—दशवैकालिक, = १५२, स्वामांग, १६६३, समवायांग, ६।

१-बृहद् वृत्ति, पृष्ठ ४२४:

तो स्त्रीजामेकाकिनीनामिति ज्ञेयते, 'कथा' वाक्यप्रत्ययवत्त्वा, अथि वा स्त्रीणां कथा,—“कथांटी सुरतोपचारवपुरा साटी विद्वत्प्रिया” इत्यादिका, जयषा वासिष्ठुलक्ष्मणेयव्यमेशाच्यतुर्वा स्त्रीकथा, तत्र वासिष्ठाह्यादिः कुलम्—उप्रादि कथं—महाराष्ट्रिकादि संस्थानं—नेपथ्यं—तत्सद्वैकप्रसिद्धम्।

सूत्र ६

३-सूत्र ६ :

मिलाइए—दशवैकालिक, ८।५७ ।

सूत्र ७

४-मिट्टी की दीवार...पक्की दीवार (कुड्य...भित्त) :

शान्त्याचार्य ने 'कुड्य' का अर्थ खडिया मिट्टी से बनी हुई भित्त,^१ नेमिचन्द्र ने पत्थरों से रचित भित्त^२ और चूर्णिकार ने पक्की ईंटों से बनी हुई भित्त किया है ।^३

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने 'भित्त' का अर्थ 'पक्की ईंटों से बनी भित्त'^४ और चूर्णिकार ने 'केतुक' आदि किया है ।^५

शब्द कोशों के निर्माण-काल में ये दोनों शब्द पर्यायवाची माने जाते रहे हैं ।^६

लगता है कि 'भित्त' 'कुड्य' का ही एक प्रकार है । उमरकें प्रकारों की चर्चा प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त होती है ।

कुड्य का अर्थ है—भित्त । वह अनेक प्रकार की होती थी । जैसे—

- (१) लिपी हुई भित्त ।
- (२) बिना लिपी हुई भित्त ।
- (३) बेलम कुड्य—वस्त्र की भित्त या पर्दा ।
- (४) फलकमय कुड्य—उकड़ी के तख्तों से बनी हुई भित्त ।
- (५) फलकपासित कुड्य—जिसके केवल पार्श्व में तख्ते लगे हों और अन्दर गारे आदि का काम हो ।
- (६) मट्ट—रगड़ कर चिकनी की हुई दीवार ।
- (७) चित्त—चित्र युक्त भित्त ।
- (८) कठित—बटाई से बनी हुई दीवार ।
- (९) तणकुड्य—रूस से बनी हुई दीवार आदि-आदि ।^७

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४२५ ।

कुड्य—खडिकाविरचितम् ।

२-कुल्लवोवा, पत्र २२१ :

कुड्यं लेप्युकाविरचितम् ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४२ :

पक्वेष्टकाणि कुड्यम् ।

४-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४२५ :

भित्तः—पक्वेष्टकाविरचिता ।

(ख) कुल्लवोवा, पत्र २२१ ।

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४२ :

केतुगाणि भित्ती ।

६-अग्निबाल चिन्तामणि, ४।६९ ।

७-अंगविराज, सूत्रिका, पृ० ५८-५९ ।

सूत्र ६

५—प्रणीत (पणीय) :

जिससे घृत, तेल आदि की वृद्धि टपकती हो अथवा जो वायु वृद्धिकारक हो, उसे 'प्रणीत' कहा जाता है ।^१
मिलाइए—दशबैकालिक, ८।५६ ।

श्लोक १३

६—श्लोक १३ :

मिलाइए—दशबैकालिक, ८।५६ ।

१—(क) उत्तराध्यायन पूर्णि, पृ० २४२-२४३ :

प्रणीत—गलस्तेह तेलघृतादिभिः ।

(क) बृहद वृत्ति, पत्र ४२६ ।

'प्रणीत' गलद्विषु, उपलक्षणत्वाद्वायव्यव्यत्यन्तवातुद्वेककारिणम् ।

अध्ययन १७

पावसमणिज्जं

श्लोक ७

१-प्रमार्जनं किए बिना (तथा देखे बिना) (अप्पमण्डिजं ग) :

‘प्रमार्जनं’ और ‘प्रतिलेखनं’ ये दोनों सम्बन्धित कार्य हैं, इसलिए जहाँ प्रमार्जन का विधान हो वहाँ प्रतिलेखन का विधान स्वयं समझ लेना चाहिए ।^१

श्लोक ८

२-(दवदवस्स चरहं क) :

मिलाइए—दशवैकालिक, ५।१।१४ ।

श्लोक ९, १०

३-श्लोक ९, १० :

देखिए—उत्तराध्ययन, २६।२६, ३० ।

श्लोक १०

४-जो गुरु का तिरस्कार करता है (गुरुपरिभावण ग) :

जो गुरु के साथ विवाद करता है अथवा गुरु के द्वारा किसी कार्य के लिए प्रेरित किए जाने पर ‘आप ही यह कार्य करें, आप ही ने तो हमें ऐसा सिखाया था और आज आप ही इसमें दोष निकालते हैं—अतः यह आपका ही दोष है, हमारा नहीं’—इस प्रकार असम्यक् वचनो से जो उन्हें अपमानित करता है, उसे ‘गुरुपरिभावक’ कहा जाता है ।^२

श्लोक ११

५-भक्त-पान आदि का संविभाग न करने वाला (असंविभागी ग) :

जो गुरु, ग्लान, बाल आदि साधुओं को उचित अशन-पान आदि देता है, वह ‘संविभागी’ होता है और जो केवल अपने आत्म-पोषण का ही ध्यान रखता है, वह ‘असंविभागी’ होता है ।^३ देखिए—दशवैकालिक, ६।२।२२ ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४३४ .

‘अप्रमृश्य’ रजोहरणादिनाऽसंशोभ्य उपलक्षणत्वाद्वाप्रत्युपेक्ष्य च ।

२-वही, पत्र ४३४ .

गुरुपरिभावक.... किमुक्त भवति ?—असम्यक्प्रत्युपेक्षमाणोऽप्यङ्गा वित्तमाचरन् गुरुनिराशोऽस्ति तानेव विषयतेऽभिभवति वाऽसम्यक्वचनैः, यथा—स्वयमेव प्रत्युपेक्षन्, पुष्पाभिरेव वयमित्थं शिक्षितास्ततो मुष्माकमेवैव दोष इत्यादि ।

३-वही, पत्र ४३४ :

संविभवति—गुरुग्लानबालादिभ्य उचितभक्षणादि यच्छस्तीत्येवंशील. संविभागी न तथा य आत्मपोषकत्वेनैव सोऽसंविभागी ।

श्लोक १२

६-जो कदाग्रह और कलह में (बुगहे कलहे ग) :

चूर्ण को भाषा में सामान्य लड़ाई को 'विग्रह' और वाचिक लड़ाई को 'कलह' कहा जाता है ।^१

बृहद् वृत्ति के शब्दों में दण्ड आदि की बात से जन्मि विरोध को 'व्युद्ग्रह' और वचन आदि से उत्पन्न विरोध को 'कलह' कहा जाता है ।^२

श्लोक १३

७-जो जहाँ कहीं बैठ जाता है (जत्थ तत्थ निसीयई क) :

इस श्लोक में आसन का विवेक है । 'जहाँ कहीं बैठ जाता है'—इसका आशय है कि सजीव और मरजस्क स्थान पर बैठ जाता है । उपयुक्त स्थान का विवेक दशवैकालिक में है ।^३ चूर्णिकार ने इसका संकेत भी दिया है ।^४

श्लोक १४

८-बिछौने (या सोने) के विषय में जो असावधान होता है (संधारए अणाउत्ते ग) :

इसकी व्याख्या में शास्त्राचार्य ने ओषधिनिर्युक्ति की एक गाथा का उल्लेख किया है ।^५ देखिए—उत्तरजम्भयणं, २६।११ का टिप्पण ।

श्लोक १५

९-विकृतियों का (विगईओ क) :

विकृति और रम ये दोनों ममान अर्थवाची हैं । यहाँ दूध, दही आदि को 'विकृति' कहा है और अध्याय ३० श्लोक २६ में दूध, दही, घी आदि को 'रस' कहा है ।^६ विकृति के नौ प्रकार बतलाए गए हैं—

(१) दूध, (२) दही, (३) नवनीत, (४) घृत, (५) तैल, (६) गुड, (७) मधु, (८) मद्य और (९) मास ।^७

१-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २४६ :

विग्रह सामान्येन कलहो वाचिक ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५ .

'बुगहे' ति व्युद्ग्रहे दण्डादिघातजनिते विरोधे 'कलहे' तस्मिन्नेव वाचिके ।

३-दशवैकालिक, ८।५

मुद्वपुड्वीए न निसिए, ससरमसम्मि व आसने ।

पमणिसु निसीएज्जा, आइत्ता जस्स ओम्माहं ॥

४-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २४६ .

मुद्वपुड्वीए ण निसीएज्जसि एतन्न स्मरति ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५ .

'संधारणे' फलककम्बलादौ, सुप्त इति शेषः, 'अनापुत्तः' "कुम्भकुम्भियावसतारण आधामेउं पुणोपि आउटे" इत्याद्याग-
माचमिपुत्तः ।

६-उत्तराध्ययन, ३०।२६ .

कीरवहिसप्पिमार्ह, पणीयं पाणमोयणं ।

परिवज्जण रसाण तु, अणिमं रसविज्जणं ॥

७-स्वर्णाग, ९।६७४ ।

स्थानांग में तेल, घृत, बसा (चर्बी) और नवनीत को स्नेह-विकृति भी कहा गया है ।^१

इसी मूत्र में मधु, मद्य, मांस और नवनीत को महाविकृति भी कहा गया है ।^२

दूध, दही आदि विकार बढ़ाने वाले हैं, इसलिए इनका नाम विकृति है ।^३

विकृति खाने से मोह का उदय होता है ।^४ इसलिए बार-बार उन्हें नहीं खाना चाहिए । देखिए—दशवैकालिक, चूल्का २।७ ।

मद्य और मांस ये दो विकृतियाँ तथा बसा—ये अभक्ष्य हैं । मधु और नवनीत को कुछ आचार्य अभक्ष्य मानते हैं और कुछ आचार्य विशेष स्थिति में उन्हें भक्ष्य भी मानते हैं । यहाँ उन्हीं विकृतियों के बार-बार खाने का निषेध किया गया है, जो भक्ष्य हैं ।

श्लोक १७

१०—(आयरियपरिच्चाई क, परपामण्ड ख, गाणगणिए ग) :

‘आयरियपरिच्चाई’—जो आचार्य को छोड़ देता है । आचार्य मूत्रे तपस्या में प्रोरेत करते हैं तथा प्राणीत आहार को बाल, क्लान आदि साधुओं से विनिरित कर देते हैं—इन या इन जैसे दूसरे कारणों से जो आचार्य को छोड़ देता है, वह ।^१

‘परपामण्ड’—यहाँ ‘पर पासण्ड’ का अर्थ सीतल आदि किया गया है ।^२ देखिए—उत्तरजम्भयण, २३।१६ का टिप्पण ।

‘गाणगणिए’—अगवान् महावीर की यह व्यवस्था थी कि जो निर्ग्रन्थ जिस गण में दीक्षित हो, वह जीवन-पर्यन्त उसी में रहे । विशेष प्रयोजनवशा (अध्ययन आदि के लिए) वह गुरु की आज्ञा से साधमिक गणों में जा सकता है ।^३ परन्तु दूसरे गण में संक्रमण करने के पश्चात् छह मास तक वह पुनः परिवर्तन नहीं कर सकता ।^४ छह मास के पश्चात् यदि वह परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है । जो मुनि विशेष कारण के बिना छह मास के भीतर ही परिवर्तन करता है, उसे ‘गाणगणिक’ कहते हैं ।^५

श्लोक १८

११—दूसरों के घर में व्यापृत होता है—उनका कार्य करता है (परगेहंसि वावडे ख) :

चृणि मे पर गृह-व्यापार का अर्थ ‘निमित्त आदि का व्यापार’ किया गया है ।^१

१—स्थानांग, ४।१।२७४

चत्वारि सिगेह्विगतीओ पन्नसाओ तजहा—तेल्लं घय बसा नवणीतं ।

२—वही, पत्र ४।१।२७४

चत्वारि महाविगतीओ पन्नसाओ तजहा—मह, मंस, मज्ज, नवणीत ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५

विकृतिहेतुत्वाद्विकृति ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४६

विकृति—अशोभन गतिं नयन्तीति विगतय, तावच्च सीरविगत्यावय, विगतीमाहारयत मोहोद्भवो भवति ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५

‘आचार्यपरित्यागी’ ते हि तप कर्मणि विधीयन्तमुद्यमयन्ति, आनीतमपि बालादि बालगन्ताविष्यो वापयन्त्यतोऽप्रीवाहारलौक्या-
त्तत्परित्यजनशील ।

६—वही, पत्र ४३५

परान्—अन्यान् पाषण्डान्—सौगतप्रभृतीन् ‘भृष्टी शय्या प्रातस्तथाय पेया’ इत्यादिकादभिप्रायतोऽप्यन्तमाहारप्रसक्तान् ।

७—स्थानांग, ७।५४१ ।

८—दशाधुतस्कन्ध, २ ।

९—बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५-४३६

स्वेच्छाप्रवृत्ततया ‘गाणगणिए’ सि गवाद्गण वज्रासाम्यन्तर एव संक्रामतीति गाणगणिक इत्यागमिकी परिभाषा ।

१०—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४६-२४७

परगृहेषु व्यापारं करोति, निमित्तादीनां च व्यापारं करोति ।

बृहद् वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'जो मुनि आहारार्थी होकर गृहस्थों को आत्मभाव दिला कर उनके कार्यों में व्यापृत होता है' किया है ।^१

श्लोक १९

१२-सामुदायिक-भिक्षा (सामुदाणियं च) :

सामुदायिक-भिक्षा की व्याख्या का एक अंश दशवैकालिक ५।१।२५ में तथा दूसरा अंश इस श्लोक में मिलता है । उसके अनुसार ऊँच और नीच सभी कुलों से भिक्षा लेना सामुदायिक-भिक्षा है । इसके अनुसार ज्ञात और अज्ञात सभी कुलों से भिक्षा लेना सामुदायिक-भिक्षा है ।

शान्त्याचार्य ने 'सामुदायिक' के दो अर्थ किए हैं—

(१) अनेक घरों से लाई हुई भिक्षा ।

(२) अज्ञात बुद्ध—अपरिचित घरों से लाई हुई भिक्षा ।^२

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४३६ -

'परमेहे' अग्यवेशमनि 'वाचरे' ति व्याप्रियते—विष्णुवर्धी सन् गृहिणामासनायं वर्यायन् स्वतस्तत्कृत्यानि कुर्वते ।

२-वही, पत्र ४३६ :

समुदायानि—भिक्षास्तेषां समूहः सामुदायिकम्, "बृहद्गृहस्थमन्विनं भिक्षासमूहमज्ञातोऽप्युच्यते" इति यावत् ।

अध्ययन १८

संजइज्जं

श्लोक ४

१-(अणगारे तबोधणे ण) :

इस पद्य में केवल 'अनगार तपोवन' है, अनगार का नामोल्लेख नहीं हुआ है। किन्तु इसी प्रकरण में निर्घुत्तिकार ने अनगार का नाम 'गह्मालि' बताया है।^१

श्लोक २०

२-(रट्ठं क, खत्तिए ण) :

'रट्ठ'—राष्ट्र का अर्थ 'ग्राम, नगर आदि का समुदाय'^२ या 'मण्डल'^३ है। प्राचीन काल में 'राष्ट्र' शब्द आज जितने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता था। वर्तमान में राष्ट्र का अर्थ है—पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त देश। प्राचीन काल में एक ही देश में अनेक राष्ट्र होते थे।^४ उनकी तुलना आज के प्रमण्डलो या राज्य-सरकारों से की जा सकती है। मनुस्मृति में राष्ट्र का प्रयोग कुछ व्यापक अर्थ में भी हुआ लगता है।^५

'खत्तिए'—यहाँ क्षत्रिय का नाम नहीं बताया गया है। परम्परा के अनुसार यह व्यक्ति पूर्वजन्म में वैमानिक देव था। वहाँ से च्युत होकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ। उचित बाह्य निमित्त मिलने पर वह विरक्त हुआ और राष्ट्र को छोड़ कर प्रव्रजित हो गया। जनपद बिहार करता हुआ संजय-मुनि से मिला और अनेक जिज्ञासाएँ की।^६

१-उत्तराध्ययन निर्घुत्ति, पाषा ३९७

अहं केसरमुज्जाणे नामेणं गह्मालि अणगारे ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४४२

'राष्ट्र' ग्रामनगराविसमुदायम्

३-वही, पत्र ४११

'राष्ट्र' मण्डलम् ।

४-राजप्रस्थीय वृत्ति, पृ० २७६

राज्यम्—राष्ट्राविसमुदायात्मकम् । राष्ट्रं च जनपदं च ।

५-मनुस्मृति, १०।६१

यत्र स्त्रोते परिध्वंसाख्यायन्ते वर्णपूर्वका ।

राष्ट्रिके सह तद्वाष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ४४२ :

'क्षत्रियः' क्षत्रजातिरनिर्दिष्टनामा परिभाषते, संजयमुनिमिश्रयुत्कारः, स हि पूर्वजन्मनि वैमानिक आसीत्, ततश्च्युतः क्षत्रियकुले-
ज्जनि, तत्र च कुतश्चित्सायाधियनिमित्ततः स्मृतपूर्वजन्मा तत एव चोत्पन्नवैराग्यः प्रवयमां गृहीतवान्, गृहीतप्रवयगच बिहरन्
संजयमुनिं दृष्ट्वा तद्विनमार्चमिवमुक्तवान् ।

श्लोक २१, २२

३-श्लोक २१, २२ :

यहाँ क्षत्रिय ने पाँच प्रश्न पूछे—

- (१) तुम्हारा नाम क्या है ?
- (२) तुम्हारा गोत्र क्या है ?
- (३) तुम माहन किसलिए बने हो ?
- (४) तुम आचार्यों की प्रतिधर्मा कैसे करते हो ?
- (५) तुम विनीत कैसे कहलाते हो ?

सजय मुनि ने इनके उत्तर में कहा—

- (१) मेरा नाम सजय है ।
- (२) मेरा गोत्र गोतम है ।
- (३) मैं मृत्ति के लिए माहन बना हूँ ।
- (४) मैं अपने आचार्य गर्दभालि के आदेशानुसार प्रतिधर्मा करता हूँ ।
- (५) मैं आचार्य के उपदेश का आसेवन करता हूँ, इसलिए 'विनीत' कहलाता हूँ ।

२२ वें श्लोक में नाम और गोत्र के उत्तर स्पष्ट शब्दों में हैं । शेष तीन उत्तर 'गर्दभाली ममायरिया, विज्जाचरणपारगा' इन दो चरणों में समाहित किए गए हैं ।^१

श्लोक २३

४-श्लोक २३ :

इस श्लोक में चार वादों—(१) क्रियावाद, (२) अक्रियावाद, (३) अज्ञानवाद और (४) विनयवाद—के विषय में राजर्षि से पूछा गया है । भगवान् महावीर के समसामयिक सभी वादों का यह वर्गीकरण है । सूत्रकृतांग मे इन्हें 'चार समवसरण' कहा गया है ।^२ इनके तीन सौ तिरसठ भेद होते हैं ।

(१) क्रियावाद क्रियावादी आत्मा का अस्तित्व मानते हैं किन्तु वह व्यापक है या अव्यापक, कर्त्ता है या अकर्त्ता, क्रियावान् है या अक्रियावान्, मूर्त्त है या अमूर्त्त—इसमें उन्हें विप्रतिपत्ति रहती है ।

(२) अक्रियावाद जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते वे अक्रियावादी हैं । दूसरे शब्दों में इन्हें नास्तिक भी कहा जा सकता है । कई अक्रियावादी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परन्तु "आत्मा का शरीर के साथ एकत्व है या अन्यत्व यह नहीं कहा जा सकता"—ऐसा मानते हैं । कई अक्रियावादी आत्मा की उत्पत्ति के अनन्तर ही उमका प्रलय मानते हैं ।

(३) अज्ञानवाद जो अज्ञान से ही मिट्टि मानते हैं वे अज्ञानवादी हैं । इनकी मान्यता है कि कई जगत् को ब्रह्मादि विवर्त्तमय, कई प्रकृति-पुरुषात्मक, कई षड्व्यात्मक, कई चतुःसत्यात्मक, कई विज्ञानमय, कई धन्यमय आदि-आदि मानते हैं । इसी प्रकार आत्मा भी नित्य, अनित्य आदि अनेक प्रकारों से जानी जाती है—इन सबके ज्ञान से क्या ? यह ज्ञान स्वर्ग-प्राप्ति के लिए अनुपयुक्त है, अकिञ्चित्कर है आदि-आदि ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४४२-४४३

विज्जाचरणपारगात्वाच्च तेस्तन्निवृत्तौ मुक्तिरुक्तमं फलमुक्तं, ततस्तर्ष्य माह्वनोऽस्मि, यथा च तदुपदेशस्तथा दुष्टं प्रतिधरामि, तदुपदेशासेवनाच्च विनीतः ।

२-सूत्रकृतांग, १।१२।१ ।

(४) विनयवाद जो विनय से हो मुक्ति मानते हैं वे विनयवादी हैं, उनकी मान्यता है कि देव, दानव, राजा, तपस्वी, हाथी, घोडा, हरिण, गाय, भैंस, शृगाल आदि को नमस्कार करने से क्लेश का नाश होता है, विनय से ही कल्याण होता है अन्यथा नहीं।

क्रियावादियों के १८० भेद, अक्रियावादियों के ८४ भेद, वैनायिकों के ३२ भेद और अज्ञानियों के ६७ भेद मिलते हैं। इस प्रकार इन सबके ३६३ भेद होते हैं।^१

अकलक देव ने इन बादों के आचार्यों का भी नामोल्लेख किया है—

कौकिल, काठेविद्धि, कोशिक, हरि, समधुमान्, कपिल, रोमश, हारित, अश्व, मुण्ड, आश्वलायन आदि १८० क्रियावाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।

मरीचि, कुमार, उलूक, कपिल, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, बाढलि, माठर, मोद्गल्यायन आदि ८४ अक्रियावाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।

साकल्य, बाष्कल, कुशुमि, सत्यमुनि, चारावण, काठ, माध्यन्दिनी, मोद, पौपलाद, बादरायण, त्विष्ठिकृत, ऐतिकायन, वसु, जमिनी आदि ६७ अज्ञानवाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।

बशिष्ट, पाराशर, जसुकर्ण, बान्मीकि, रोमहर्षिणि, सत्यदत्त, व्यास, गलापुत्र, औपमन्यव, इन्द्रदत्त, अयम्यूल आदि ३२ विनयवाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।^२

इस सत्तार में भिन्न-भिन्न रुचि वाले लोग हैं। कई क्रियावाद में विश्वास करते हैं और कई अक्रियावाद में।^३ राजचि ने कहा—
धीर पुरुष क्रियावाद में रुचि रखे और अक्रियावाद का वर्जन करे।^४

जैन-दर्शन क्रियावादी है पर एकान्त-दृष्टि नहीं है, इसलिए वह मय्यगवाद है। जिसे आत्मा आदि तत्त्वों में विश्वास होता है, वही क्रियावाद (अभित्ववाद) का निरूपण कर सकता है।^५

श्लोक २८

५—(महापाणे क, वरिसमओवमे ख, पाली महापाली ग) :

‘महापाणे’—यह पाँचवें देवलोक का एक विमान है।^६

‘वरिसमओवमे’—मनुष्य-लोक में सौ वर्ष की आयु पूर्ण आयु मानी जाती है। इसी दृष्टि में देवलोक की पूर्ण आयु की उससे तुलना की गई है। क्षत्रिय मुनि ने कहा—जैसे मनुष्य यहाँ सौ वर्ष की आयु भोगते हैं, वैसे मैंने वहाँ दिव्य सौ वर्ष की आयु का भोग किया है।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४४

तत्र तावच्छतमशीतं क्रियावादिनां, अक्रियावादिनश्च चतुरस्रोत्तिसङ्ख्या, अज्ञानिका, सत्त्वष्टिविधा, वेनयिकवादिनो
द्वात्रिंशन्, एवं त्रिविज्यधिकशतत्रयम्।

२—तत्त्वार्थ राजवार्तिक ८।१, पृ० ५६२।

३—सूत्रकृतांग, १।१०।१७।

४—उत्तराध्ययन, १८।३३।

५—सूत्रकृतांग, १।१२।२०-२१।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४५

‘महापाणे’ महापाणनाम्नि ब्रह्मलोकविमाने।

७—वही, पत्र ४४५ :

‘वरिससतोवमे’ति वर्षशतजीविना उपमा—दृष्टान्तो यस्यासौ वर्षशतोपमो मयूरध्वंसकारित्वात्समाप्तः, ततोऽप्यमर्थ—यथैह
वर्षशतजीवी इवानी परिपूर्णापुष्क्यते, एवमहमपि तत्र परिपूर्णापुष्क्यम्।

‘पाली महापाली’—पाल वंसे बल को धारण करती है वंसे ही बल-स्थिति जीवन-बल को धारण करती है। इसलिए उसे ‘पाली’ कहा गया है।

‘पाली’ को पत्योपम-प्रमाण और ‘महापाली’ को सागरोपम-प्रमाण माना गया है। यह गणनातीत (उपमेय) काल है। असंख्य-काल का एक पत्य होता है और दस कोटिकोटी पत्यों का एक सागर होता है। विशद जानकारी के लिए देखिए—अनुयोगद्वार, सूत्र १३८।

यहाँ ‘महापाली’ बल-स्थिति को ‘वर्षातोपमा’ माना है। मनुष्य-लोक में सौ वर्ष की आयु पूर्ण आयु मानी जाती है, उसी तरह महाप्राण देवलोक में महापाली पत्य आयु मानी जाती है। इसीलिए पुनः महापाली को वर्षातोपम कहा गया। पत्योपम काल को एक पत्य की उपमा से समझाया गया है। पत्य में से एक बाल सौ-सौ वर्षों के अन्तर से निकाला जाता है। इसीलिए उसे ‘वर्षातोपम’ कहा हो, यह भी कल्पना की जा सकती है।^१

श्लोक ३१

६—गृहस्थ-कार्य-सम्बन्धी मन्त्रणाओं से (परमन्तेहि च) :

मुनि ने कहा—मैं अंगुष्ठ-विद्या आदि प्रश्नों से दूर रहता हूँ, किन्तु गृहस्थ-कार्य सम्बन्धी मन्त्रणाओं से विशेष दूर रहता हूँ। क्योंकि वे अतिसाधन होती हैं। अतः मेरे लिए करणीय नहीं होती।^२

श्लोक ५०

७—(सिरसा सिरं च) :

‘सिरसा’—सिर दिए बिना अर्थात् जीवन निरपेक्ष हुए बिना साध्य की उपलब्धि नहीं होती। ‘सिरसा’—इयं शब्द में ‘इष्ट साधयामि पातयामि वा धरीरम्’ की प्रतिध्वनि है।

शान्त्याचार्य ने इसके साथ में ‘इव’ और जोड़ा है।^४

१—गृहस्थ वृत्ति, पत्र ४४५।

तथाहि—या सा पालिरिव पालिः—जीवितमलधारणादभवस्थितिः, सा चोत्तरत्र महाप्राणोपादानाद्विह पत्योपमप्रमाणा।

२—वही, पत्र ४४५-४४६।

विधि नवा दिव्या वर्षातोपमा यस्या सा वर्षातोपमा, यथा हि वर्षातमिह परमायु तथा तत्र महापाली, उत्कृष्टतोऽपि हि तत्र सागरोपमैरेवायुपनीयते, न तुत्सर्पिष्यादिभिः, अथवा

“योजन विस्तृत पत्यस्तथा योजनमुत्सृतः।

सत्तरात्रप्रवृत्तानां, केशाग्राणां च पूरित ॥१॥

ततो वर्षाते पूर्णे, एकैकं केशमुद्धरेत्।

अप्यते येन कालेन, सत्यप्योपममुच्यते ॥२॥”

इति वचनाद्वर्षाते केशोद्धारेणुमिष्यमा अर्वात्पत्यविषया यस्या सा वर्षातोपमा, द्विविधाऽपि स्थितिः, सागरोपमस्यापि पत्योपममिष्याद्यत्वात्, तत्र नम महापाली दिव्या अवस्थितिरासीदित्युपस्कारः, अतस्त्वाह वर्षातोपमायुःसूचकमिति भावः।

३—वही, पत्र ४४६।

प्रतीपं कामानि प्रतिक्रामामि—प्रतिनिवर्त्ते, केच्यः ?—‘पतिषाणं’ति मुख्यतयात् ‘प्रनेष्य’ गुणानुसूचकेभ्योऽङ्गुष्ठप्रस्ताविभ्यः, अग्रेभ्यो वा लाघिकरनेभ्यः, तथा परे—गृहस्थास्तेषां मन्त्राः परमन्त्रा—तत्कार्यालोचनरूपास्तेभ्यः, प्रतिक्रामामि, अतिसाधनत्वात्तेषाम्।

४—वही, पत्र ४४६।

शिरसेव—शिरसा शिरं प्रधानेनेव जीवितनिरपेक्षमिति।

‘शिर’—शरीर में सबसे ऊँचा स्थान शिर का है। लोक में सबसे ऊँचा मोक्ष है। इसी समानता से शिरस्थानीय मोक्ष को ‘शिर’ कहा है।^१

श्लोक ५२

८—अत्यन्त युक्तियुक्त (अच्चन्तनियानुसमा क) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—

- (१) अतिशय निदान (हेतु) युक्त।
- (२) अतिशय निदान (कर्म-फल शोधन) में क्षम।^२

श्लोक ५३

९—संगों से (संग ग) :

जिसमें कर्म का बन्धन होता है, उसे ‘संग’ कहते हैं। वह दो प्रकार का है—

- (१) द्रव्य संग।
- (२) भाव संग।

द्रव्यन संग पदार्थ होने हैं और भावन संग होते हैं एकान्तवादी दर्शन।^३

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४७।

‘शिर’ ति शिर इव शिर सर्वजगदुपरिबर्तितया मोक्षः।

२—वही, पत्र ४४९।

अतिशयेन निदानैः—कारणै, कोऽर्थ ?—हेतुमिर्न तु परप्रत्ययेनैव, क्षमा—युक्ताप्रयत्तनिदानक्षमा, यद्वा निदानं—कर्मफलशोधनं तस्मिन् क्षमा—क्षमार्थः।

३—वही, पत्र ४४९-४५०।

सजन्ति—कर्मणा संबध्यन्ते जन्तव एमिरिति संगः—द्रव्यतो द्विजाद्यो जायन्तस्तु निध्यात्यल्पकाले एव क्रियाविवादाः।

अध्ययन १६

मियापुतिज्जं

श्लोक १

१—कानन और उद्यान (काणणुज्जाण ष) :

कानन वह होता है जहाँ बड़े वृक्ष हों ।^१ उद्यान का अर्थ है—क्रीडा-वन । वृत्तिकार ने उद्यान का अर्थ 'आराम' भी किया है ।^२ आराम जन-साधारण के घूमने-फिरने का स्थान होता था और क्रीडा-वन ऐसा स्थान था जहाँ नौका-विहार, खेल-कूद तथा अन्यान्य क्रीडा सामग्री की सुलभता रहती थी । देखिए—दशार्ककालिक, ६।१। का टिप्पण, संख्या ४ ।

श्लोक २

२—बलश्री (बलसिरी क) :

मृगापुत्र के दो नाम थे—बलश्री और मृगापुत्र । 'बलश्री' माता-पिता द्वारा दिया हुआ नाम था और जन-साधारण में वह 'मृगापुत्र' के नाम से प्रसिद्ध था ।^३

३—युवराज (जुवराया ष) :

राजाओं में यह परम्परा थी कि बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता था । जब वह राज्य का कार्यभार सम्भालने में समर्थ हो जाता तब उसको 'युवराज-पद' दे दिया जाता । यह राज्य-पद की पूर्व-स्वीकृति का वाचक है ।

प्राचीन साहित्य में यह मिलता है कि राज्याभिषेक से पूर्व 'युवराज' भी एक मन्त्री होता था, जो राजा को राज्य-संचालन में सहायता देता था । उसकी विशेष मुद्रा होती थी और उसकी पदवी का सूचक एक निश्चित पद होता था ।

'युवराज' को 'तीर्थ' भी कहा गया है । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में १८ तीर्थ गिनाएँ हैं, उनमें 'युवराज' का उल्लेख भी हुआ है । तीर्थ का अर्थ है—महा-प्रसाद ।^४

४—दमीश्वर (दमीसरे ष) :

शास्त्राचार्य ने इसके दो अर्थ दिए हैं—

(१) उद्धत व्यक्तियों का दमन करने वाले राजाओं का ईश्वर ।

(२) उपशम शील व्यक्तियों का ईश्वर ।

प्रथम अर्थ वर्तमानिक अवस्था का बोधक है और दूसरा भविष्यकाल की अपेक्षा से कहा गया है ।^५

नेमिचन्द्र ने केवल द्वितीय अर्थ ही किया है ।^६

१—सुक्तबोध, पत्र २६०

काननानि—वृहद्वृक्षाभ्यानि कानानि ।

२—बही, पत्र २६०

उद्यानानि—आरामाः क्रीडावनानि वा ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१ :

बलश्री बलश्रीनामा मातापितृविहितनाम्ना लोके च मृगापुत्र इति ।

४—कौटिल्य अर्थशास्त्र, १।१२।८, पृ० २१-२३ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१ :

दमिनः—उद्धतदमनशीलास्ते च राजानस्तेषामीश्वरः—अयुर्दमीश्वरः, यद्वा दमिनः—उपशमिन्स्तेषां सहजोपशमनायक ईश्वरो दमीश्वरः, नाभिकालापेक्षं चैतत् ।

६—सुक्तबोध, पत्र २६० ।

'दमीसरि' ति इतिनाम्—उपशमिनामीश्वरो दमीश्वरः, नाभिकालापेक्षं चैतत् ।

श्लोक ३

५—दोगुन्दग (दोगुन्दगो ग) :

‘दोगुन्दग’ त्रायस्त्रिंश जाति के देव होते हैं। वे सदा भोग-परायण होते हैं।^१ इनकी विशेष जानकारी के लिए देखिए—
भगवती, १०।४।

श्लोक ४

६—मणि और रत्न (मणिरयण क) :

सामान्यतः मणि और रत्न पर्यायवाची माने जाते हैं। वृत्तिकार ने इनमें यह भेद किया है कि विशिष्ट माहात्म्य युक्त रत्नों को ‘मणि’ कहते हैं, जैसे चन्द्रकान्तमणि, सूर्यकान्तमणि आदि-आदि तथा शेष गोमेदक आदि ‘रत्न’ कहलाते हैं।^२

७—गवाक्ष (आलोचन ल) :

दशवैकालिक, ५।१।१५ में गवाक्ष के अर्थ में ‘आलोच’ का प्रयोग हुआ है। यहाँ उसी अर्थ में ‘आलोचन’ है।

शान्त्याचार्य ने इसका एक अर्थ ‘सबसे ऊँची चतुरिका’ भी किया है। गवाक्ष या चतुरिका से दिवाओं का आलोकन किया जा सकता है, इसलिए उन्हें ‘आलोकन’ कहा जाता है।^३

श्लोक ५

८—नियम (नियम ग) :

महाव्रत, व्रत, नियम—ये सभी साधारणतया संवर के वाचक हैं। किन्तु रुढिवशात् इनमें अर्थ-भेद भी है। योग दर्शन सम्मत अष्टांग योग में नियम का दूसरा स्थान है।^४ उसके अनुसार शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और देवताप्रणिधान ये नियम कहलाते हैं।^५

जैन व्याख्या के अनुसार जिन व्रतों में जाति, देश, काल, समय आदि का अपवाद नहीं रहता वे ‘महाव्रत’ कहलाते हैं। जो व्रत अपवाद सहित होते हैं वे ‘व्रत’ कहलाते हैं। ऐच्छिक व्रतों को ‘नियम’ कहा जाता है।

शान्त्याचार्य ने ‘अभिप्रहात्मक व्रत’ को ‘नियम’ कहा है।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१ :

दोगुन्दगाराच त्रायस्त्रिंश देवा नित्यं भोगपरायणा दोगुन्दगा इति सज्जन्ति” ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१

मणयश्च—विशिष्टमाहात्म्यास्त्रिंशकान्तादयो रत्नानि च—गोमेदकादीनि मणिरत्नानि ।

३—वही, पत्र ४५१

आलोकयन्ते विषोऽस्मिन् स्थितेरित्यालोकनं प्रासादे प्रासादस्य वाऽऽलोकनं प्रासादालोकनं तस्मिन् सर्वोपरिचर्त्तितचतुरिकाख्ये गवाक्षे ।

४—पातञ्जल योगदर्शन, २।२९

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा ध्यानसमाधयोऽष्टाङ्गानि ।

५—वही २।३२

शौचसंतोषतपस्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१-४५२ :

नियमश्च—अध्यात्मिप्रहात्मक ।

श्लोक ११

६-श्लोक ११ :

इस श्लोक में भोगों को विषफल से उपमित किया गया है। जिस प्रकार विषफल प्रथम स्वाद में अत्यन्त मधुर होते हैं परन्तु परिणाम काल में अत्यन्त कटुक और दुःखदायी होते हैं, उसी प्रकार भोग भी सेवन-काल में मधुर लगते हैं, परन्तु उनका विपाक कटुक होता है और वे अनवच्छिन्न दुःख देने वाले होते हैं।

श्लोक १४

१०-व्याधि और रोगों का (वाहीरोगाण ण) :

अत्यन्त बाधा उत्पन्न करने वाले कुष्ठ जैसे रोगों को 'व्याधि' कहा जाता है और कदाचित् होने वाले ज्वर आदि को 'रोग' कहा जाता है।^१

श्लोक १७

११-किम्पाक-फल (किम्पागफलाणं क) :

किपाक एक वृक्ष होता है। उसके फल अत्यन्त स्वादु होते हैं,^२ परन्तु वे कटुकविपाक वाले होते हैं। भोगों की बिरसता को बताने के लिए किपाकफल की उपमा जैन-ग्रन्थों में अनेक स्थलों में मिलती है।

श्लोक ३२

१२-ताडना, तर्जना, वध, बन्धन (तालणा क, तज्जणा क, वह ण, बन्ध ण) :

ताडना, तर्जना, वध और बन्धन ये चारो परीषद् हैं—प्रहार और तिरस्कार से उत्पन्न कष्ट है—

(१) ताडना—हाथ आदि से मारना।^३

(२) तर्जना—तर्जनी अंगुली दिखा कर या भोहें चढ़ा कर तिरस्कार करना या डाँटना।^४

(३) वध—लकड़ी आदि से प्रहार करना।^५

(४) बन्धन—मयूर-बन्ध आदि से बाँधना।^६

१-वृहद् वृत्ति, पत्र ४५४.

व्याख्य—अतीव बाधाहेतवः कुष्ठादयो, रोगाः—ज्वरादयः।

२-वही, पत्र ४५४

किम्पाको—वृक्षविशेषस्तस्य फलान्वस्तीव सुस्वादुानि।

३-वही, पत्र ४५६.

'ताडना' करादिभिराह्वयन्।

४-वही, पत्र ४५६

तर्जना अंगुलिभ्रमणभूक्षोपादिक्या।

५-वही, पत्र ४५६.

वधश्च—लकुटादिप्रहारः।

६-वही, पत्र ४५६.

बन्धश्च—मयूरबन्धादि।

श्लोक ३३

१३-कापोती-वृत्ति (कबूतर के समान दोष-भीरु वृत्ति) (कावोया क, वित्ती क) :

यहाँ साधु की भिक्षा-वृत्ति को 'कापोती-वृत्ति' कहा गया है। जिस प्रकार कबूतर कण (टीकाकार ने यहाँ कीट का भी उल्लेख किया है, परन्तु कबूतर कीट नहीं चुगते) आदि को ग्रहण करते समय नित्य शक्ति रहते हैं, उसी प्रकार साधु भी भिक्षाचर्या में सदा एवमा-दोष आदि की वाका से प्रवृत्त होता है।^१

इस कापोती-वृत्ति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है—

कुम्भवाय्वैषष्ठशिले, कापोती वास्थितास्तथा ।

यस्मिन्मैत्रेयै जसत्यर्हास्तद् राष्ट्रमभिषर्षते ॥

(शान्तिपर्व, २४३।२४)

१४-दारुण केश-लोच (केसलोओ य दारुणो ण) :

केश-लोच—हाथ से नीच कर बालों को उखाड़ना सचमुच बहुत दारुण होता है। लोच क्यों किया जाए ? यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसका तर्क-सगत समाधान देना सम्भवतः कठिन है। यह एक परम्परा है। इसका प्रचलन क्यों हुआ ? इसका समाधान प्राचीन साहित्य में ढूँढना चाहिए।

कलामूत्र में कहा गया है कि सक्त्सरो के पूर्व लोच अवश्य करना चाहिए। उनकी व्याख्या में लोच करने के कुछ हेतु बताए गए हैं—

- (१) केश होने पर अक्राय के जीवों की हिंसा होनी है।
- (२) भीगने से जुँपें उत्पन्न होती हैं।
- (३) खुजलाता हुआ मुनि उनका हनन कर देना है।
- (४) खुजलाने से सिर में नव-क्षत हो जाते हैं।
- (५) यदि कोई मुनि क्षुर (उम्ते) या कैंची से बालों को काटता है तो उसे आज्ञा-भंग का दोष होता है।
- (६) ऐसा करने में समय और आत्मा (शरीर) दोनों की विगणना होती है।
- (७) जुँपें मर जाती हैं।
- (८) नाई अपने क्षुर या कैंची को सचित्त जल में धोना है। इसलिए पदचान-कर्म दोष होता है।
- (९) जैन-शासन की अवहेलना होनी है।

इन हेतुओं को ध्यान में रखते हुए मुनि केशों को हाथ से ही नीच डाले, यही उसके लिए अच्छा है। इस लोच-विधि में आपवादिक विधि का भी उल्लेख है।^२

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४५६-४५७ -

कापोता.—पक्षिविशेषास्तेषामिदं कापोती येषं वृत्तिः—निर्वहणोपाय, यथा हि ते नित्यशक्तिता कणकीटकादिग्रहणे प्रवर्तन्ते, एवं निक्षुरप्येवमादोषशङ्कयैव भिक्षादौ प्रवर्तन्ते।

२-सुबोधिका, पत्र १९०-१९१ -

केशेषु हि अपक्रायविराधना, तत्ससर्गाच्च यूका समुच्छन्ति, तावच्च कथ्यमानो हति शिरसि नक्षतं वा स्यात्, यदि क्षुरेण मुष्णापयति कर्त्तर्या वा तदाज्ञानमगाक्षाः बोधा. संयमात्मविराधना, यूकाभिच्छन्ते नापितव्यं पञ्चास्त्रं करोति शासनापस्राजना च, ततो लोच एव श्रेयान्।

दिग्गम्बर-साहित्य में इसके कुछ और हेतु भी बतलाए गए हैं—

- (१) राग आदि का निराकरण करने,
- (२) अपने पौलव को प्रगट करने,
- (३) सर्वोत्कृष्ट तपस्वरण और
- (४) लिंग आदि के गुण का ज्ञापन करने के लिए लोच करे ।^१

राग आदि के निराकरण से इसका सम्बन्ध है—यह अन्वेषण का विषय है। शासन की बबहेलना का प्रकट सामयिक है। जोबों की उत्पत्ति न हो तथा उनकी विराधना न हो—इसकी सावधानी बरती जा सकती है। इन हेतुओं से लोच की अनिवार्यता साधना कठिन कार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कष्ट-सहिष्णुता की बहुत बड़ी कसौटी है। इन हेतुओं को जानने के बाद भी हमें यही मानना पड़ता है कि यह बहुत पुरानी परम्परा है।

दशवैकालिक वृत्ति और मूलाराधना में भी लगभग पूर्वोक्त जैसा ही विवरण मिलता है।

काय-क्लेश ससार-विरक्ति का हेतु है। बीरासन, उकड़ू आसन, लोच आदि उसके मुख्य प्रकार हैं। (१) निर्लेपता, (२) पश्चात्कर्म-वर्जन, (३) पुरःकर्म-वर्जन और (४) कष्ट-सहिष्णुता—ये लोच से प्राप्त होने वाले गुण हैं।^२

केशों को ससाधित न करने से उनमें जूँ, लील आदि उत्पन्न होते हैं। वहाँ से उनको हटाना दुष्कर होता है। सोते समय अन्यान्य वस्तुओं से संघट्टन होने के कारण उन जूँ-लीलों को पीड़ा हो सकती है। अन्य स्थल से कोटादिक जन्तु भी वहाँ उनको खाने आते हैं, वे भी दुष्प्रतिहार्य हैं।

लोच से मुष्कत्व, मुण्डत्व से निर्विकारता और निर्विकारता से रत्नत्रयी में प्रबल पराक्रम फोड़ जा सकता है।

लोच से आत्म-दमन होता है, लुल में आसक्ति नहीं होती, स्वाधीनता रहती है (लोच न करने वाला मल्लक को धोने, सुखाने, तेल लगाने में काल व्यतीत करता है, स्वाध्याय आदि में स्वतन्त्र नहीं रहता), निर्दोषता की वृद्धि होती है और शरीर से ममत्व हट जाता है। लोच से धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, यह उग्र तप है, कष्ट-सहन का उत्कृष्ट उदाहरण है।^३

१—मूलाराधन टीका, पृ० ३७०.

जीवस्तम्भमूर्च्छनाविपरिहारार्थं रागादिनिराकरणार्थं, स्वकीर्यप्रकटनार्थं, सर्वोत्कृष्टतपस्वरणार्थं, लिंगादिगुणज्ञापनार्थं चेति ।

२—दशवैकालिक, हारिमन्त्रीय वृत्ति, पृ० २८-२९

बीरासन उक्कुडुगासनाह लोभाइओ व विन्नेओ ।

कायकिलेसो संसारवासनिन्नेओहेउन्ति ॥

बीरासनाइसु गुणा कायविरोहो वया व जीवेसु ।

परलोअमई व तहा वहुमाओ वेव अलेसि ॥

भिस्तंगया व वण्ठापुरत्तम्मविचय्ज्जं व लोअगुणा ।

दुवससहसं मरणाविमावभाए व निन्नेओ ॥

तथाऽन्यैरप्युक्तम्—

पश्चात्कर्म पुरःकर्म(मई)विपपरिग्रहः ।

दोषा ह्येते परित्यक्ताः, शिरोलोचं प्रकुर्वता ॥

३—मूलाराधना, आरवास २।८८-९२

केसा संतज्जति ह् निम्पडिकारस्स दुपरिहारा व ।

सयणाविसु ते जीवा विट्ठा मागंतुया व तहा ॥

अगाहिं व लियक्काहिं व बाधियज्जंतस्स संकिलेसो व ।

संघट्टिज्जति व ते कपुयणे तेण सो लोओ ॥

लोचकवे मुण्डसे मुण्डसे होइ निज्जियारसं ।

तो निज्जियारकरणो पण्हिदवचंवरत्तमवि ॥

अप्या वमिदो लोएण होइ व सुहे व संगमुक्कयावि ।

साधीणया व निदोसया व वेहे व निम्ममया ॥

आवविसया व लोवेण अप्पणो होवि वम्मसइया व ।

उणो तयो व लोओ तहेव दुवसस्स सहसं व ॥

श्लोक ३८

१५—सौंप जैसे एकाग्र-दृष्टि से (अहीवेगन्तदिद्रीए क) :

सर्प अपने लक्ष्य पर अत्यन्त निश्चल-दृष्टि रखता है, यही कारण है कि उसके द्वारा देखे जाने वाले पदार्थ का उसमें स्थिर प्रतिबिम्ब पड़ता है। वह प्रतिबिम्ब वर्षों तक भी अमिट रहता है। इसी प्रकार साधु को भी अपने लक्ष्य पर निश्चल-दृष्टि से गति करनी चाहिए।

श्लोक ४०

१६—बस्त्र के थैले को (कोत्थलो ल) :

हिन्दी में इसे बेंला और राजस्थानी में 'कोथला' कहते हैं।

टीकाकार का संकेत है कि यहाँ बस्त्र, कम्बल आदि का 'बेंला' ही शाब्द है, क्योंकि बहो हवा में नहीं भरा जाता। चर्म आदि का बेंला तो भरा जा सकता है।^१

श्लोक ४६

१७—चार अन्त वाले (चाउरन्ते ल) :

संसार-रूपी कान्सार के चार अन्त होते हैं—(१) तरक, (२) तिर्यक्, (३) मनुष्य और (४) देव। इसलिए उसे 'चाउरन्त' कहा जाना है।^२

श्लोक ४७-७३

१८—श्लोक ४७-७३ :

इन श्लोकों में नारकीय वेदनाओं का चित्र खींचा गया है। पहले तीन तरकों में परमाधार्मिक देवताओं द्वारा पीडा पहुँचाई जाती है और अन्तिम चार में नारकीय जोष स्वयं परम्पर वेदना की उद्घोरणा करते हैं। परमाधार्मिक देव १५ प्रकार के हैं। उनके कार्य भी भिन्न-भिन्न हैं—

नाम	कार्य
(१) अंब	हलन करना, ऊपर से नीचे गिराना, बौधना आदि २।
(२) अंबधि	काटना आदि-आदि।
(३) ब्याम	फेंकना, पटकना, बौधना आदि आदि।
(४) शबल	औँते, फेंकड़े, कलेजा आदि निकालना।
(५) रुद्र	तलवार, भाला आदि से मारना, शूली में पिरोना आदि-आदि।
(६) उपरुद्र	अग-उपागो को काटना आदि-आदि।
(७) काल	विविध पात्रों में पचाना।
(८) महाकाल	शरीर के विविध स्थानों से मांस निकालना।
(९) असिपत्र	हाथ, पैर आदि को काटना।

१—गृहदृष्टि, पत्र ४५७

कोत्थल इह बस्त्रकम्बलादिमयो गृह्यते, चर्ममयो हि सुखेनैव भ्रियेतेति।

२—बही, पत्र ४५९ :

वात्सारो—देवादिमया जन्ता—अवस्था प्रस्थापितो चतुरन्तः—संसारः।

उत्तराध्ययनं (उत्तराध्ययन)

१४८ अध्ययन १६ : श्लोक ४७-७३, ४६, ५०, ५२

(१०) घनु	कर्ण, ओष्ठ, दाँत को काटना ।
(११) कुम्भ	विविध कुम्भियों में पचाना ।
(१२) बालुक	भूजना आदि-आदि ।
(१३) वेत्रणि	बशा, लोही आदि की नदी में डालना ।
(१४) खरस्व	करबत, परशु आदि से काटना ।
(१५) महाघोष	भयभीत होकर दौड़ने वाले नैरयिकों का अवरोध करना ।

परमाधार्मिक देवों के ये कार्य इस अध्ययन में वर्णित हैं किन्तु यहाँ परमाधार्मिकों के नाम उल्लिखित नहीं हैं । विशेष वर्णन के लिये देखिए—समवायग, समवाय १५, वृत्ति, पत्र २८, गच्छाचार, पत्र ६४-६५ ।

श्लोक ४६

१६—(कंदुकुम्भीसु क, हुयामणे ग) :

‘कंदुकुम्भीसु’—कंदु का अर्थ है—मट्टा (भाँड़) । कुम्भी का अर्थ है—छोटा घड़ा । कंदु-कुम्भी ऐसे पाक-पात्र का नाम है, जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से सक्के मुँह वाला हो ।

वृहद् वृत्ति में इसका अर्थ ‘लोह आदि धातु से बना हुआ पाक-पात्र’ है ।^१

‘हुयामणे’—अग्निदायक जीव दो प्रकार के होते हैं—सूक्ष्म और बादर । बादर अग्नि के जीव नरक में नहीं होते ।^२ यहाँ जो अग्नि का उल्लेख है, वह सजीव अग्नि के लिए नहीं किन्तु अग्नि जैसे तप्त और प्रकाशवान् पुद्गलों के लिए है ।^३

श्लोक ५०

२०—वज्रबालुका जैसी कदम्ब नदी की बालू में (वज्रबालुका ख, कदम्बबालुका ग) :

नरक में वज्रबालुका तथा कदम्बबालुका नाम की नदियाँ हैं । इन नदियों की ‘वज्र’ को भी ‘वज्रबालुका’ व ‘कदम्बबालुका’ अगणित कहा गया है ।^४

श्लोक ५२

२१—शाल्मलि वृक्ष पर (शिम्बलिपायवे ख) :

इसके लिए ‘कूट शाल्मलि’ शब्द का भी प्रयोग होता है । देखिए—उत्तराध्ययन, २०।३६ । इसका अर्थ है—समल का वृक्ष । इसकी त्वचा पर अगणित काँटे होते हैं ।

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ४५९

‘कंदुकुम्भीसु’ पाकसाजनविशेषख्यासु लोहादिमयीषु ।

२—वही, पत्र ४५९

तत्र च बाबरान्नेरमावात पृथिव्या एव तथाविधः स्पर्श इति गम्यते ।

३—वही पत्र ४५९

अप्यौ देवमायाकृते ।

४—वही, पत्र ४५९

वज्रबालुकानदीसम्बन्धिपुलिनमपि वज्रबालुका तत्र, यथा वज्रबालुका यस्मिन् (स्मिन् त त) या तस्मिन्नरकप्रवेश इति गम्यते, ‘कदम्बबालुकायां च’ तत्रैव कदम्बबालुकानदीपुलिने च महावज्रान्निर्वाण इति योज्यते ।

उत्तरजभयणं (उत्तराध्ययन)

१४६ अध्ययन १६ : श्लोक ५४, ५५, ५६, ५८

श्लोक ५४

२२-(कोलसुणएहिं क, पाडिओ ग, फालिओ ग, छिन्नो ग) :

‘कोलसुणएहिं’—कोलशूनक का अर्थ ‘सूअर’ किया गया है ।^१ कोल का अर्थ भी ‘सूअर’ है । इसलिए शूनक का अर्थ ‘कृता’ किया जा सकता है ।

‘पाडिओ’—पातिन । इसका अर्थ है—ऊपर से नीचे गिराना ।

‘फालिओ’—फाटिन । इसका अर्थ है—वस्त्र की तरह फाड़ना ।

‘छिन्नो’—छिन्न । इसका अर्थ है—वृक्ष की तरह दो डाल करना ।^२

श्लोक ५५

२३-(असीहि क, भल्लीहि ख, पट्टिसेहि ख) :

‘असीहि’—तलबारे तीन प्रकार की होनी हैं—अमि, खड्ग और ऋष्टि । असि लम्बी, खड्ग छोटी और ऋष्टि दुधारी तलवार को कहा जाता है ।

‘भल्लीहि’—भल्ली (बछी) । एक प्रकार का भाला ।

‘पट्टिसेहि’—पट्टिस के पर्यायवाची नाम तीन हैं—खुरोपम, लोह-दण्ड और तीक्ष्णधार ।^३ इनमें उसकी आकृति की जानकारी मिलती है । उसकी नोक खरपा की नोकों के समान तीक्ष्ण होनी है, यह लोह-दण्ड होता है और इसकी धार तीव्री होती है ।

श्लोक ५६

२४—रोझ (रोउझो ख) :

यह देशी शब्द है । इसका अर्थ है—हरिण की एक जाति ।^४ संस्कृत में इसका तत्सम अर्थ है—ऋष्य । टीकाकार ने पशु विरोध कह कर छोड़ दिया है ।^५

श्लोक ५८

२५—पंखियों के (पक्खिहिं ख) :

नरक में नियंच नहीं होते । यहाँ जो पक्षियों का उल्लेख है, वह देवताओं द्वारा किए गए वैक्रियरूप का है ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४६०

‘कोलसुणएहिं’ ति सूकरस्वरूपधारिणि ।

२—बही, पत्र ४६०

‘पातिनो’ बुवि ‘फाटितो’ जीर्ण वस्त्रवन ‘छिन्नो’ वृक्षवृक्षयष्टानिरिति गम्यते ।

३—शेषनाममाला, श्लोक १४८-१४९

पट्टिसस्तु खुरोपम ।

लोहदण्ड स्तीक्ष्ण धार ॥

४—शेषनाममाला, ७।१२ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४६०

‘रोझ’ पशुविरोध ।

६—बही, पत्र ४६०

एते च वैक्रिया एव, तत्र तिरश्चाममाभाव ।

श्लोक ६१

२६-मुषण्डियों से (मुसंदीहि क) :

यह लकड़ी की बनती थी। इसमें गोल लोहे के काँटे जड़े रहते थे।^१

श्लोक ७२

२७-(तिव्रचण्डप्रगाढाओ क, घोराओ ल) :

इसमें तीव्र, चण्ड, प्रगाढ और घोर—ये चार समालोच्य शब्द हैं। नारकीय-वेदना को रम-विशक की दृष्टि से तीव्र कहा गया है। चण्ड का अर्थ है—उत्कट। दीर्घकालीनता की दृष्टि से उसे प्रगाढ कहा गया है। घोर का अर्थ है—गैर।^२

श्लोक ७५

२८-रोगों की चिकित्सा नहीं की जाती (निष्प्रतिकर्मया ष) :

निष्प्रतिकर्मता काय-क्लेश नामक तप का एक प्रकार है।^३ दशवैकालिक (३।४) में चिकित्सा को अनाचार कहा है। उत्तराध्ययन में कहा है—भिक्षु चिकित्सा का अभिनन्दन न करे (२।३१, ३३) तथा जो चिकित्सा का पगित्याग करता है, वह भिक्षु है (१५।८)। यहाँ निष्प्रतिकर्मता का जो संवाद है, वह उन तथ्यों का समर्थन करता है। निर्ग्रन्थ-परम्परा में निष्प्रतिकर्मता (चिकित्सा न कर्तव्य) का विधान रहा है। त्रिभु, सम्भवतः यह विशिष्ट अभिप्रहारी निर्ग्रन्थों के लिए रहा है।

देखिए—दमवेआलिय (भाग २), ३।४ का टिप्पण, सन्ध्या २६।

श्लोक ७६-८३

२९-श्लोक ७६-८३ :

७६ वें श्लोक में 'मियपक्खिण' पाठ आया है। आगे के श्लोकों में केवल 'मृग' का ही बार-बार उल्लेख हुआ है। यह क्यों ? इसके समाधान में टीकाकार ने बताया है कि मृग प्रायः उपशम-प्रधान होते हैं। इसलिए बार-बार उन्हीं के उदाहरण से विषय को समझाया गया है।^४

श्लोक ७८

३०-महावन में (महारण्यमि ल) :

टीकाकार का कथन है कि यहाँ 'महा' शब्द विशेष प्रयोजन से ही लिया गया है। साधारण अरण्य में जोगों का आवागमन रहता है। वहाँ कोई कृपालु व्यक्ति किसी पशु को पीड़ित देख उसकी चिकित्सा कर देता है। जैसे किमी बैद्य ने अरण्य में एक व्याघ्र की आँखों की चिकित्सा की थी। महारण्य में आवागमन न होने से पशुओं की चिकित्सा का प्रसंग ही नहीं आता।^५

१-शेषनाममाला, श्लोक १४१ :

मुषण्डी स्याद् दारुमयी, वृत्तामकीलतन्त्रिता।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४६१ -

तीव्रा अनुमागतोऽत एव चण्डा —उत्कटा प्रगाढा —मुषण्डिकास्तत एव 'घोरा.' रौद्रा ।

३-औपपातिक, सूत्र १९

सर्वव्याप्यपरिकर्मविमूक्तविषयमुक्ते ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४६३ :

इह च मृगपक्षिणामुपशमेषु यन्मृगस्यैव पुनः पुनश्च पशुनास्तेन समर्थनं तत्तस्य प्रायः प्रशमप्रशानत्वादिति सप्रवादः।

५-बह्वी, पत्र ४६२ -

'महारण्य' इति महाप्रहणममहति ह्यरण्येऽपि कश्चिदकारवाप्तस्यैव दृष्ट्वा च कृपालुश्चिकित्सयेत्, श्रूयते हि केनचिद्मिश्रा व्याघ्रस्य शकुन्ध्यादितमटव्यामिति ।

श्लोक ८०

३१-लता निकुञ्जों...में (वल्लराणि च) :

यह देश्य शब्द है। इसके सात अर्थ हैं—अरण्य, महिष, क्षेत्र, युवा, समोर, निर्जन-देश और वन।^१

टीकाकार ने इनके चार अर्थों का निर्देश किया है—अरण्य, निर्जन देश, वन और क्षेत्र।^२ यहाँ वल्लर का अर्थ—गहन (लता-निकुञ्ज) होना चाहिए।

श्लोक ६२

३२-वस्त्रलं से काटने और चन्दन लगाने पर मम रहने वाला (वासीचन्दनकण्ठो ग) :

शान्त्याचार्य के अनुसार 'वासी' और 'चन्दन' शब्द के द्वारा उनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का ग्रहण किया गया है। कोई व्यक्ति वस्त्र से छीलता है, दूसरा चन्दन का लेप करना है—पुनि दोनों पर समभाव रव। यहाँ 'कल' शब्द का अर्थ 'सदृश' है।^३ जन-साहित्य में यह साम्ययोग बार-बार प्रतिध्वनित होता रहा है—

जो जंबवेण बाहुं आलिपइ वासिना बि तब्बेइ ।

संथुणइ जो अ निबइ महारिसिणो तत्थ समभावा ॥

(उपदेशमाला, ६।२)

१-देशीनाममाला, ७।८६

वल्लरमरणमहितकलेसजुवसमीरणिजलबनेसु ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४६२ :

उक्तं च—'गहनमवाणिपदेस रणे खेत च वल्लर जाण ।'

३-वही, पत्र ४६५ ।

वासीचन्दनशब्दाभ्यां च तदभ्यापारकपुष्पावुपलसितौ, ततश्च यदि किलैको वास्या तद्वर्णोति अन्यश्च गोपीर्वादिना चन्दनेना-
लिम्प्यति, तथाऽपि रागद्वेबाभावतो द्वयोरपि तुल्य, कल्पशब्दस्यैव सदृशपर्यायत्वात् ।

अध्ययन २० महानियण्टिज्जं

श्लोक २

१-रत्नों से (रयणो क) :

यहाँ 'रयण' शब्द के दो अर्थ हैं—(१) हीरा, पन्ना आदि रत्न तथा (२) विविष्ट हाथी, घोड़े ।^१
राजाओं की ऋद्धि-मिद्धि में विविष्ट लक्षण-युक्त हाथी-घोड़ों को भी 'रत्न' माना गया है ।

श्लोक ७

२-प्रदक्षिणा (पयाहिणं क) :

इस श्लोक में वन्दन के पश्चात् 'प्रदक्षिणा' का कथन आया है । वन्दन के साथ ही 'प्रदक्षिणा' की विधि रही है तो यहाँ वन्दन के बाद प्रदक्षिणा का कथन कैसे—यह प्रश्न हो सकता है ।

बृहद् वृत्तिकार ने इसका समाधान यों दिया है कि पूज्य व्यक्तियों के दीखते ही वन्दना करनी चाहिए । इसकी सूचना देने के लिए प्रदक्षिणा का उल्लेख बाद में किया गया है ।^२ किन्तु यह समाधान हृदय का स्पर्श नहीं करता । क्या इस श्लोक में यह सूचना नहीं मिलती कि वन्दना के बाद प्रदक्षिणा दी जाती थी ?

श्लोक ६

३-नाथ (नाहो क) :

अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति को 'योग' और प्राप्य वस्तु के मन्थन को 'क्षेम' कहा जाता है । जो योग क्षेम करने वाला होता है, वह 'नाथ' कहलाता है ।^३ अनायी मुनि ने श्रेणिक से कहा—“गृहस्थ जीवन में मरा बोटी नाथ रही था । मैं मुनि बना और नाथ हो गया—अपना, दूसरों का और सब जीवों का ।”^४

बौद्ध-साहित्य में १० नाथ-करण धर्मों का निरूपण इस प्रकार मिलता है—

कौन दम धर्म बद्धन उत्तमार्थक है ? दश नाथ-करण धर्म -

(१) आवृत्तौ ' भिक्षु शीलवान्, प्राप्तिमोक्ष (भिक्षुनियम)-सर्वत्र (वचच) ने रात्रि (आच्छादित) होता है । राई भी बुगद्दयो (बद्य) में भी भय-दर्शी, आचार-मोक्ष-युक्त हो विहरता है, (शिक्षापदों को) ग्रहण कर शिक्षापदों को सीखता है । जो यह आवृत्तौ । भिक्षु शीलवान्, यह भी धर्म नाथ-करण (न अनाथ करने वाला) है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४७०

रत्नानि—मरकतादीनि प्रवरगजाववाहिरूपाणि वा ।

२-वही, पत्र ४७३ .

पादधन्वनान्तरं प्रदक्षिणाऽभिधानं पूज्यानामालोक एव प्रणाम क्रियत इति व्यापनार्थम् ।

३-वही, पत्र ४७३

'नाथ' योगक्षेमविधाता ।

४-उत्तराध्ययन, २०।३५

ततो ह नाहो जाओ अप्पणो य परस्स य ।

सक्वेसि चैव भूयाण तत्ताण आवराण य ॥

(२) भिक्षु बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रुत-मचयवान् होता है। जो बहु धर्म आदि-कल्याण, भव्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक-सम्बन्धजन हैं, (जिसे) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य कहते हैं, वैसे धर्म, (भिक्षु) के बहुत सुने, ग्रहण किए, वाणी से परिचित, मन से अनुपेक्षित, दृष्टि से सुप्रतिषिद्ध (=अन्तस्तल तक देखे) होते हैं, यह भी धर्म नाथ-करण होता है।

(३) भिक्षु कल्याण-मित्र=कल्याण-सहाय=कल्याण-मप्रवक होता है। जो यह भिक्षु कल्याण-मित्र० होता है, यह भी०।

(४) भिक्षु सुवच, मौञ्चस्य (=मधुरभाषिता) वाले धर्मों में युक्त होता है। अनुगामनी (=धर्म-उपदेश) में प्रदक्षिणग्राही=समर्थ (=क्षम) (होता है), यह भी०।

(५) भिक्षु सन्नह्यचारियो के जो नाना प्रकार के कर्तव्य होते हैं, उनमें दक्ष=आलस्य रहित होना है, उनमें उपाय=विमर्श से युक्त, करने में समर्थ=विधान में समर्थ होता है, यह भी०।

(६) भिक्षु अभिधर्म (=सूत्र में), अभि-विनय (=भिक्षु-नियमों में), धर्म-काम (--धर्मच्छेद), प्रिय-समुदाहार (=दूसरे के उपदेश को सत्कार पूर्वक सुनने वाला, स्वयं उपदेश करने में उत्साही), बड़ा प्रसूत होता है, यह भी०।

(७) भिक्षु जैसे तैसे जीवर, पिंडपात, शयनासन, लान-प्रयय-भेषज्य-परिष्कार से सन्तुष्ट होता है०।

(८) भिक्षु अकुशल-धर्मों के विनाश के लिए, कुशल-धर्मों की प्राप्ति के लिए उद्योगी (=आग्नेय-वीर्य), स्थामवान्=दृढपराक्रम होता है। कुशल-धर्मों में अनिश्चित=धुर (=भगोडा नहीं) होना०।

(९) भिक्षु स्मृतिमान्, अत्युत्तम स्मृति-परिपाक में युक्त होता है, बहुत पुराने किए, बहुत पुराने भाषण किए का भी स्मरण करने वाला, अनुस्मरण करने वाला होता है०।

(१०) भिक्षु प्रज्ञावान् उदय अस्म गामिनी, आय निर्वेधिक (=अन्तस्तल तक पहुँचने वाली), सम्यक्-दुःख-क्षय-गामिनी प्रज्ञा में युक्त होता है०।^१

श्लोक २२

४—(आयरिया क, मत्थकुसला ग) :

‘आयरिया’—यहाँ आचार्य शब्द का प्रयोग प्राणाचार्य—ब्रह्म के लिए हुआ है।^२

‘सत्थकुसला’— इसके दो अर्थ हो सकते हैं—(१) शास्त्र-कुशल—आयुर्वेद विचारद और (२) शास्त्र-कुशल—शाल्य-क्रिया में निपुण।^३

श्लोक २३

५—चतुष्पाद (चाउप्पायं ल) :

चिकित्सा के चार पाद होते हैं—ब्रह्म, औषध, रोगी और रोगी की श्थूषा करने वाले। जहाँ इन चारों का पूर्ण योग होता है, उसे ‘चतुष्पाद-चिकित्सा’ कहते हैं।^४ स्थानाग में इन चारों अङ्गों को ‘चिकित्सा’ कहा गया है।^५

१—वीथ-निकाय ३।११, पृ० ३१२-३१३।

२—बृहद् बृत्ति, पत्र ४७५

‘आचार्या’ इति प्राणाचार्या वैद्या इति पाठ्य।

३—बही, पत्र ४७५

‘सत्थकुसल’ सि शास्त्रेषु शास्त्रेषु वा कुशला शास्त्रकुशला शास्त्रकुशला वा।

४—बही, पत्र ४७५ :

‘चाउप्पाय’ सि चतुष्पादां भिन्नमैवजातुप्रतिचारकात्मकचतुर्भा(त्यकना)गचतुष्टयात्मिकाम्।

५—स्थानाग, ४।४।३४३।

चउजिहा तिगिष्ठता पल्लता, तंमहा—विज्जो ओसचाइं जाउरे परिचारते।

श्लोक ४२

६—सिक्के (कहावणे ल) :

भारतवर्ष का अत्यधिक प्रचलित सिक्का 'कार्षापण' था। मनुस्मृति में इसे ही 'घरण' और 'राजत-पुराण' (चाँदी का पुराण) भी कहा गया है।^१ चाँदी के कार्षापण या पुराण का वजन ३२ रत्ती था। सोने और ताम्बे के 'कर्ष' का वजन ८० रत्ती था। ताम्बे के कार्षापण को 'पण' कहते थे।^२ पाणिनीय सूत्र पर वार्तिक लिखते हुए कात्यायन ने 'कार्षापण' को 'प्रति' कहा है और 'प्रति' से खरीदी जाने वाली वस्तु को 'प्रतिक' कहा गया है। पाणिनि ने इन सिक्कों को 'आहत' कहा है।^३ जातकों में 'कहापण' शब्द पाया जाता है। अष्टाध्यायी में 'कार्षापण' और 'पण' ये दोनों पाए जाते हैं।^४ सम्भव है चाँदी के सिक्के का 'कार्षापण' और ताम्बे के कर्ष का नाम 'पण' रहा हो।^५

श्लोक ४५

७—(कोऊहल ल, कुहेडविज्जा ग) :

'कोऊहल'—सन्तान प्राप्ति के लिए विशेष द्रव्यों से मिश्रित जल से स्नान आदि कराने को 'कौतुक' कहा जाता है।^६

'कुहेडविज्जा'—मिथ्या-आश्चर्य प्रत्युत करने वाली मन्त्र-तन्त्रात्मक विद्या को 'कुहेटक'-विद्या कहा जाता है।^७ दूसरे शब्दों में इसे 'इन्द्रजाल' कहा जा सकता है।

श्लोक ४७

८—(उद्देमियं कीयगडं नियागं क) :

देखिए—इमवेआलिप, (भाग २), ३।२ टिप्पण संख्या, ६, १०।

१-मनुस्मृति, ८।१३५, १३६ :

पल सुवर्णश्चत्वार पलानि घरणं दश।

द्वे कृण्वले समधृते विज्ञेयो रूप्यमावकः॥

ते षोडश स्याद्धरण पुराणश्चैव राजतः।

कार्षापणस्तु विज्ञेयस्तान्निज कार्षिकः पणः॥

२-वही, ८।१३६।

३-पाणिनि अष्टाध्यायी, ५।२।१२०।

४-(क) पाणिनि अष्टाध्यायी, ५।१।२९।

(ख) वही, ५।१।३४।

५-पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० २५७।

६-कृह्य वृत्ति, पत्र ४७९

कौतुक च अपत्याद्यर्थ स्तपनादि।

७-वही, पत्र ४७९।

कुहेटकविद्या—अलीकाश्चर्यविद्यायिमन्त्रतन्त्रज्ञानात्मिकाः।

अध्ययन २१

समुद्रपालीयं

श्लोक १

१—श्रावक (सावए ण) :

भगवान् महावीर का सच चार भागों में विभक्त था—श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका ।^१ भगवान् ने दो प्रकार का धर्म बताया—अगार-चारित्र-धर्म और अनगार-चारित्र-धर्म ।^२ जो अगार-चारित्र-धर्म का पालन करता है, वह श्रावक या श्रमणोपासक कहलाता है ।

श्लोक २

२—कोविद् (विकोविए ण) :

बहुत से श्रावक भी निरर्थक प्रवचन के विद्वान् होने थे ।^३ औपपातिक सूत्र में श्रावकों को लब्धार्थ, पृष्ठार्थ, गृहीतार्थ आदि कहा गया है ।^४ राजीमती के लिए भी 'बहुश्रुत' विशेषण प्रयुक्त हुआ है ।^५

३—पोत से व्यापार करता हुआ (पोएण ववहरन्ते ग) :

भारत में नौका द्वारा व्यापार करने की परम्परा बहुत प्राचीन है । ऋग्वेद (१।२५।७, १।४८।३, १।५६।२, १।११६।३, २।४८।३ ; ३।८८।३ ४) में समुद्र में चलने वाली नावों का उल्लेख आता है तथा भुज्युनाविक के बहुत दूर चले जाने पर मार्ग भूल जाने व पूषा की स्तुति करने पर मुरझित लौट आने का वर्णन है ।

गण्डार जातक (२।१२८, ५।७५) में ऐसे जहाजों का उल्लेख है, जिनमें लगभग पाँच सौ व्यापारी यात्रा कर रहे थे, जो कि डूब गए । वित्तिय-पिटक में पूर्ण नामी एक भारतीय व्यापारी के छ बार समुद्र-यात्रा करने का वर्णन है । मयुक्त-निकाय (२।११५, ५।५१) व अगुत्तर-निकाय (४।२७) में छ-छ महीनों तक नाव द्वारा की जाने वाली समुद्र-यात्रा का वर्णन है । दीघ-निकाय (१।२२२) में वर्णन आता है कि दूर-दूर देशों तक समुद्र-यात्रा करने वाले व्यापारी अपने साथ पक्षी रखते थे । जब जहाज स्थल से बहुत दूर पहुँच जाता और भूमि के कोई चिह्न दिखाई नहीं देते, तब उन पक्षियों को छोड़ दिया जाता था । यदि भूमि निकट ही रहती तो वे पक्षी वापस नहीं आते अन्यथा थोड़ी दूर तक इधर-उधर उड़कर वापस आ जाते थे ।

श्रावक निर्युक्ति के अनुसार जल-पोतो का निर्माण भगवान् ऋषभ के काल में हुआ था ।^६ जैन-साहित्य में 'जलपत्तन' के अनेक उल्लेख मिलते हैं ।^७ वहाँ नौकाओं के द्वारा माल आता था ।

१—स्थानाग, ४।४।३८३

चउच्चिहे सघे प० त०—समणा समणीओ सावया सावियाओ ।

२—वही, २।१।७२

चरित्तधम्मो बुविहे प० त०—अगारचरित्तधम्मो जेव अनगारचरित्तधम्मो जेव ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८२

'नेर्पन्थे' निधन्यसम्बन्धिनि 'पावधने'ति प्रवचने श्रावक स इति पालितो विशेषेण कोविदः—पडितो विकोविह ।

४—औपपातिक, सूत्र ४१ ।

५—उत्तराध्ययन, २२।३२ ।

६—आवसक निर्युक्ति, २१४ ।

पोता सह सागरंभि बहणाई ।

७—(क) बृहत्कल्प, भाग २, पृ० ३४२ ।

(ख) आचाराग कूर्णि, पृ० २८१ ।

सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन आदि में दुस्तर-कार्य की समुद्र-यात्रा से मुलना की गई है।^१ नालन्दा के लेप नामक गाहाबई के पास अनेक यान-पात्र थे।^२ सिंहलद्वीप, जावा, सुमात्रा आदि में अनेक व्यापारी जाते थे। ज्ञाता-धर्मकथा (११६) में जिनपालित और जिनरक्षित के बारह बार लवण-समुद्र की यात्रा करने का उल्लेख है। लवण-समुद्र-यात्रा का प्रलय्य वर्णन ज्ञाता-धर्मकथा (११७) में भी है।

श्लोक ६

४—बहत्तर कलाएँ (बावत्तरि कलाओ क) :

बहत्तर कलाओं की जानकारी के लिए देखिए—ममवायाग, समवाय ७२।

श्लोक ८

५—वध्य-जनोचित मण्डनों से शोभित (वज्जमण्डणमोभागं ग) :

इन शब्दों में एक प्राचीन परम्परा का संकेत मिलता है। प्राचिन काल में जोरी करने वाले को कठोर-दण्ड दिया जाता था। जिसे बध की सजा दी जाती थी, उसके गले में कणेर के लाल फूलों की माला पहनाई जाती, उसे लाल कपड़े पहनाए जाते, उसके शरीर पर लाल चन्दन का लेप किया जाता और उसे सारे नगर में घुमाते हुए उसके वध्य होने की जानकारी देते हुए उसे दमशान की ओर ले जाया जाता था।^३

श्लोक १३

६—(दयानुकम्पी क, खन्तिक्खमे ल) :

‘दयानुकम्पी’—बृहद्बृत्ति के अनुसार दया के दो अर्थ हैं—

(१) हितोपदेश देना।

(२) रक्षा करना।

जो हितोपदेश और सब प्राणियों की रक्षा—अहिंसा रूप दया—में कम्पन-शील होता है, वह ‘दयानुकम्पी’ कहलाता है।^४

‘खन्तिक्खमे’—जो क्षान्ति से कुवचनो को सहन करता है, वह ‘क्षान्ति-क्षम’ कहलाता है, किन्तु अशान्ति से सहन करने वाला नहीं।^५

१—(क) सूत्रकृतांग, ११११५।

(ख) उत्तराध्ययन, ८१६।

२—सूत्रकृतांग, २१७१६९।

३—(क) सूत्रकृतांग, ११६ वृत्ति, पत्र १५०, बूर्जि, पृ० १८४

जोरो रक्तकणबीरकृतमुष्णमालो रक्तपरिधानो रक्तचन्दनोपलिसत्त्व ग्रहतवर्ध्याडिभिन्नो राजमार्गेण नीयमान।

(ख) बृहद् बृत्ति, पत्र ४८३ :

वधमहति बध्यस्तस्य मण्डनानि—रक्तचन्दनकरबीराक्षीनि तै शोभा—तत्कालोचितपरमागल्क्षणा यरघासौ वध्यमण्डन-शोभाकस्तम्।

४—बृहद् बृत्ति, पत्र ४८५

वयया—हितोपदेशादिनात्मिकया रक्षणरूपया वाऽनु कम्पनशीलो दयानुकम्पी।

५—बही, पत्र ४८५-४८६ :

आत्म्या न त्वराक्ष्या अपते—प्रत्यनीकाद्युदीरित बुर्बचनादिकं सहत इति क्षान्तिक्षम।

श्लोक १४

७-कार्य (कालं क) :

यहाँ 'काल' शब्द समयोचित प्रतिलेखनादि कार्य करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।^१

श्लोक १५

८-(न सव्व सव्वत्थमिरोयएज्जा ग, न यावि गरहं क) :

'न सव्व सव्वत्थमिरोयएज्जा'—शान्त्याचार्य के अभिमत से इसके दो अर्थ हैं—

(१) जो कुछ देखे उसी को न चाहे ।

(२) एक बार विशेष कारण से जिसका सेवन करे, उसका सर्वत्र सेवन न करे ।^२

'न यावि गरहं'—इसका अर्थ है कि मुनि गहरी (परापवाद) की बाज्झा न करे । कई व्यक्ति ऐसा मानते थे कि गहरी (आत्म-गहरी या होन भावना) से भी कर्म-क्षय होता है । अतः उस मत का खण्डन करने के लिए गहरी का ग्रहण किया गया है—ऐसा टीकाकार का अभिमत है ।^३ इसका दूसरा अर्थ यह भी किया गया है कि परापवाद न करे ।

श्लोक २१

९-प्रधानवान् (संयमवान्) (पहाणवं क) :

यहाँ 'प्रधान' शब्द का प्रयोग संयम के अर्थ में किया गया है । संयम मुक्ति का हेतु है, इसलिए उसे प्रधान कहा गया है ।

'प्रधानवान्' अर्थात् संयमी ।^४

श्लोक २२

१०-विविक्त लयनों (एकान्त स्थानों) का (विविक्तलयणाइ क) :

शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'स्त्री आदि रहित उपाश्रय' किया है ।^५ लयन का मुख्य अर्थ 'पहाड़ों में कुरेदा हुआ गृह (गुफा)' होता है । 'लेणी' इसी लयन या लेण का अपभ्रंश है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८६ :

कालमिति—कालोचितं प्रत्युपेक्षणादि कुर्वन्निति शेषः ।

२-वही, पत्र ४८६ :

'न सव्व' स्ति सर्वं वस्तु सर्वत्र स्थानेऽप्यरोक्षयत, न यथादृष्टान्मिलादुकोऽप्युचि माव', यद्विषया यथेकत्र पुटालम्बनतः सेवितं न तत्सर्वम्—अभिमतताहारादि सर्वत्रामिलयितवान् ।

३-वही, पत्र ४८६ :

इह च गहरीतोऽपि कर्मक्षय इति केचित्तस्तन्मतव्यवच्छेदार्थं गहरीग्रहणं, यद्वा गहरी—परापवादरूपा ।

४-वही, पत्र ४८७

प्रधानः स च संयमी बुद्धिहेतुत्वात् स यस्यास्त्यसौ प्रधानवान् ।

५-वही, पत्र ४८७ :

'विविक्तलयनानि' स्त्र्यादिविरहितोपाश्रयस्थानाणि विविक्तवादेव च ।

अध्ययन २२

रहनेमिज्जं

श्लोक १

१—राज-लक्षणों से युक्त (रायलक्खणसंजुए ण) :

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार राजा के लक्षण चक्र, स्वस्तिक, अंकुश आदि होते हैं और बौद्धता की दृष्टि से स्वाय, सत्य, शोच आदि गुण ।^१ तीसरे श्लोक की वृत्ति में राजा के लक्षण छत्र, चामर, सिंहासन आदि राज-चिह्न बताए गए हैं ।^२

श्लोक ५

२—(लक्खणस्सर ण, अट्टसहस्सलक्खणधरो ण) :

‘लक्खणस्सर’—शास्त्राचार्य ने स्वर के लक्षण लीन्दव, गाम्भीर्य आदि माने हैं ।^३

‘अट्टसहस्सलक्खणधरो’—शरीर के साथ-साथ उत्पन्न होने वाले छत्र, चक्र, अंकुश आदि रेखा-जन्त बाकारों को ‘लक्षण’ कहा जाता है ।^४ साधारण मनुष्यों के शरीर में ३२, बलदेव, बालुदेव के १०८, चक्रवर्ती और तीर्थङ्कर के १००८ लक्षण होते हैं ।^५

श्लोक ६

३—(वज्जरिसहसंघयणो ण, समचउरंसो ण) :

‘वज्जरिसहसंघयणो’—संहनन का अर्थ है—अम्बि-बन्धन—हड्डियों के बन्धन । इसके छ प्रकार हैं—

- (१) वज्र-ऋषभ-नाराच ।
- (२) ऋषभ-नाराच ।
- (३) नाराच ।
- (४) अर्ष नाराच ।
- (५) कीलिका ।
- (६) अर्षप्राप्तसृपाटिका ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८९

राजेव राजा तस्य लक्षणानि—चक्रस्वस्तिकाङ्कुशादीनि त्यागत्यसौर्वादीनि वा ।

२—वही, पत्र ४८९ .

राजलक्षणानि—छत्रचामरसिंहासनादीन्यपि गृह्यन्ते ।

३—वही, पत्र ४८९ .

लक्षणानि—सौम्यवर्णाम्भीर्वादीनि ।

४—प्रचक्षन्सारोद्धार वृत्ति, पत्र ४१० :

अं सरीरेण सह समुप्यन्नं सं लक्खणं ।

५—वही वृत्ति, पत्र ४१०-४११ ।

६—अलापना, पत्र २३।२, सूत्र २९३ ।

जिसमें सन्धि की दोनों हड्डियाँ आपस में जोड़ी लगी हुई हों, उन पर तीसरी हड्डी का बेष्टन हो, चौथी हड्डी की कील उन तीनों को जोड़ कर रही हुई हो, ऐसे मुहकृत्य अस्थि-बन्धन का नाम 'सन्धि-बन्धन-नायक बन्धन' है ।

'समन्वयसंज्ञा'—संस्थान का अर्थ है—शरीर की वास्तुति । उसके छ. प्रकार हैं—

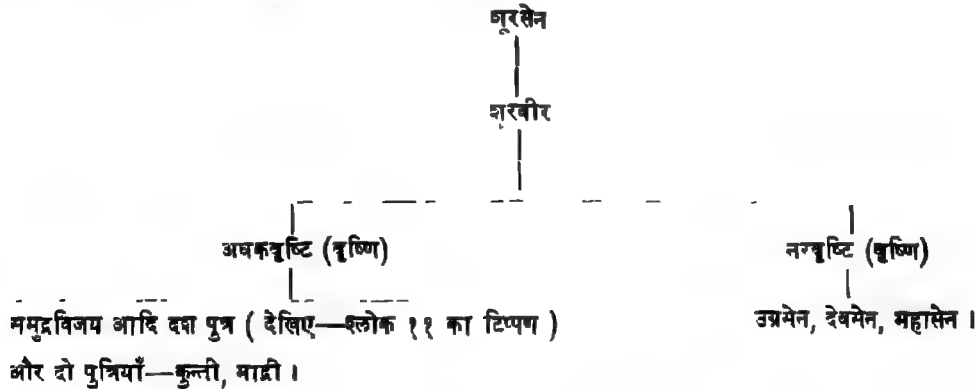
- (१) समन्वयसंज्ञा ।
- (२) न्यग्रोधपरिमण्डल ।
- (३) स्वाति (सादि)
- (४) वायन ।
- (५) कृष्ण ।
- (६) हृष्य ।^१

पालथी भार कर बैठे हुए जिस व्यक्ति के चारों ओर सन्धि होते हैं, वह 'समन्वयसंज्ञा बन्धन' है ।

श्लोक ८

४—पिता उग्रसेन (जणओ क) :

राजीमती के पिता का नाम उग्रसेन था ।^२ उत्तरपुराण के अनुसार उग्रसेन का वंश इस प्रकार है^३—

विष्णुपुराण के अनुसार उग्रसेन के ६ पुत्र और ४ पुत्रियाँ थी ।^४

पुत्रों के नाम—कस, न्यग्रोध, मुताम, आनकाह, शकु, मभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धनुष्टि और मुनुष्टिमान् ।

पुत्रियों के नाम—कसा, कंसवती, मुतन् और राष्ट्रपालिका ।

'मुतन्' राजीमती का दूसरा नाम है । देखिए—श्लोक सैतीस का टिप्पण ।

१—प्रतापना, पृष्ठ २३।२, सूत्र २९३ ।

२—बृहद् वृत्ति, पृष्ठ ४९० ।

अनकस्तस्या.—राजीमत्या उग्रसेन इत्युक्तम् ।

३—उत्तरपुराण, ७०।९३-१०० ।

४—विष्णुपुराण, ४।१४।२०-२१ ।

श्लोक ६

५-(सञ्जोसहीहि क, कयकोउयमंगलो ष, दिव्यजुयल ग) :

‘सञ्जोसहीहि’—शान्स्याचार्य ने स्नान में प्रयुक्त होने वाली निम्न औषधियाँ बतलाई हैं—

- (१) जया ।
- (२) विजया ।
- (३) तृदि ।
- (४) वृदि आदि ।^१

‘कयकोउयमंगलो’—विवाह के पूर्व घर के ललाट से मूखल का स्पर्श करवाना आदि कार्य ‘कौतुक’ कहलाते हैं और दही, अक्षत, दूध, चन्दन आदि द्रव्य ‘मंगल’ कहलाते हैं ।^२ इनका विवाह आदि मंगल-कार्य में उपयोग होता है ।

वाल्मीकीय-रामायण के अनुसार समारोहों पर घर का अलंकरण किया जाता था, जो ‘कौतुक-मंगल’ कहलाता था ।^३

‘दिव्यजुयल’—प्राचीन काल में प्रायः दो ही वस्त्र पहने जाते थे—(१) अन्तरीय—नीचे पहनने के लिए होती और (२) उत्तरीय—ऊपर ओढ़ने के लिए चढ़ी ।^४

श्लोक १०

६-गन्धहस्ती पर (गन्धहस्ति क) :

गन्धहस्ती सब हस्तियों में प्रधान होता है, इसीलिए इसे ज्येष्ठक (पट्ट-हस्ती) कहा गया है ।^५ इसकी गन्ध से दूसरे हाथी भाग जाते हैं या निर्बीर्य हो जाते हैं ।

श्लोक ११

७-दसारचक्र से (दसारचक्रेण ग) :

समुद्रविजय आदि दस यादव और उनका समूह ‘दशार्ह चक्र’ कहलाता था ।

शान्स्याचार्य तथा अभयदेव सूरि ने ‘दसार’ का संस्कृत रूप ‘दशार्ह’ किया है ।^६ दशार्हकालिक चूर्ण में ‘दसार’ शब्द ही प्राप्त है ।^७

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४९० .

सर्वाश्च ता औषधयश्च—जयाविजयावृद्धयादय सर्वाश्चयस्तामि ।

२-बही, पत्र ४९० .

कौतुकानि—ललाटस्थ मुगलस्यशानादीनि मंगलानि च—दध्यक्षतपूर्वाचिदनादीनि ।

३-रामायणकालीन संस्कृति, पृ० ३२ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४९० .

दिव्ययुगलमिति प्रस्तावाद् ब्रह्मयुगलम् ।

५-बही, पत्र ४९० :

ज्येष्ठमेव ज्येष्ठकम्—अतिशयप्रभास्यमतिवृद्धं वा गुणैः पट्टहस्तिनमित्यर्थः ।

६-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४९० :

‘दसारचक्रेण’ ति दशार्हचक्रेण यदुसमूहेन ।

(ख) अन्तकृद्शांग १।१, वृत्ति—

दशा च तेऽर्हाश्च—पूज्या इति दशार्हा ।

७-दशार्हकालिक जिनवास चूर्ण, पृ० ४१ .

अहा दसारा अहुराओ जरातिपुरायभयात् बारबहं गया ।

समुद्रविजय, अशोम्य, स्तिमित, सागर, हिमवान्, अचल, चरण, पूरण, अग्निचन्द्र, वसुदेव—ये दस आईं थे।^१ उत्तरपुराण में 'चरण' के स्थान में 'धारण' और 'अग्निचन्द्र' के स्थान में 'अग्निन्दन' नाम मिलता है।^२ सम्भवतः इन्हीं के कारण 'दत्तार' शब्द बना किन्तु आगे चलकर वह यदु-समूह के अर्थ में रह हो गया। अन्तकृतदशा में 'दसहं दत्तारान्' पाठ मिलता है। इसमें दत्तार के साथ दस शब्द और जुड़ा हुआ है। इससे लगता है कि दत्तार शब्द प्रत्येक साईं या यदुवशी के लिए प्रयुक्त होने लगा था।

श्लोक १३

८-वृष्णिपुङ्गव (वृष्णिपुंगवो व) :

अन्धक और वृष्णि ये दो आईं थे। वृष्णि अरिष्टनेमि के दादा थे। उनसे वृष्णि-कुल का प्रवर्तन हुआ। अरिष्टनेमि वृष्णि-कुल में प्रधान पुत्र थे। ३त उन्हें यहाँ वृष्णिपुङ्गव कहा गया है।^३ दशवैकालिक तथा इस अध्ययन के ४३ वें श्लोक में इनका कुल 'अन्धक-वृष्णि' कहा गया है।^४ अन्धक-वृष्णि-कुल दोनों भाइयों के समुक्त नाम से प्रचलित था।

उत्तरपुराण में 'अन्धक वृष्टि' शब्द है और यह एक ही व्यक्ति का नाम है। कुशार्थ (कुशार्त ?) देश के सीर्यपुर नगर के स्वामी वारहेण के शूरवीर नाम का पुत्र था। उसके दो पुत्र हुए अन्धकवृष्टि और नरवृष्टि। समुद्रविजय आदि अन्धकवृष्टि के पुत्र थे।^५

देखिए—पृ० १५६ श्लोक ८ का टिप्पण।

१-अन्तकृतशां, १११, वृत्ति—

दसहं दत्तारान् ति तत्रैते दस—

समुद्रविजयोऽशोम्य, स्तिमितः सागरस्तथा ।

हिमवान् अचलश्चैव, चरणः पूरणस्तथा ॥

अग्निचन्द्रश्च नवमो, वसुदेवश्च वीर्यवान् ।

वसुदेवानुजे कथ्ये, कुन्ती माद्री च विश्रुते ॥

२-उत्तरपुराण, ७०।९५-९७

वर्माभ्यान्धकवृष्टेभ्य सुमद्रायाश्च सुम्बरा ।

समुद्रविजयोऽशोम्यस्ततः स्तिमितसागरः ॥

हिमवान् विजयो विद्वान्, अचलो धारणाह्वयः ।

पूरण पूरितार्थीच्छो, नवमोऽप्यग्निचन्द्रन ॥

वसुदेवोऽस्तिमश्चैवं, दशाभूवन् शशिप्रभा ।

कुन्ती माद्री च सोमे वा, सुते प्रादुर्बभूवुः ॥

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४९० :

'वृष्णिपुंगवः' दादवप्रधानो रुक्मानरिष्टनेमिरितियावत् ।

४-दशवैकालिक, २।८ ।

५-उत्तरपुराण ७०।९२-९४

तदा कुशाचबिषये, तद्दशाम्बरभास्वतः ।

अभार्यनिजशौर्येण, निर्जिताशेषविद्विषः ।

ख्यातसौमपुराणीना-सूरसेनमहीपतेः ॥

सुतस्य शूरवीरस्य, भारिण्याश्च तमूदमवौ ।

विख्यातोऽन्धकवृष्टिश्च, पतिर्नृदिनराजिवाक् ॥

श्लोक १४-२२

१-श्लोक १४-२२ :

उत्तराध्ययन के अनुसार अरिष्टनेमि ने बाड़ों में रोके हुए जानवरों की देखा, उनके बारे में सारथि से पूछा। सारथि ने बताया—वे आपके विवाह के भोज के लिए हैं। अरिष्टनेमि ने इसे अपने लिए उचित न समझा। उन्होंने अपने सारे आभरण उतार कर सारथि को दे दिए और वे अभिनिष्क्रमण के लिए तैयार हो गए।

वे जानवर कहाँ रोके हुए थे और किसने रोके थे ? मूल आगम में इसकी कोई चर्चा नहीं है। सुखबोधा के अनुसार वे उपसेन के द्वारा विवाह-मण्डप के आस-पास ही बाड़ों में रोके हुए थे।^१

उत्तरपुराण में इससे भिन्न कल्पना है। उसके अनुसार श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि को विरक्त करने के लिए बाड़ों में हिरनों को एकत्रित करवाया था। श्रीकृष्ण ने सोचा—नेमिकुमार बैराग्य का कुछ कारण पाकर भोगों से विरक्त हो जाएँगे। ऐसा विचार कर वे बैराग्य का कारण जुटाने का प्रयत्न करने लगे। उनकी समझ में एक उपाय आया। उन्होंने बड़े-बड़े शिकारियों से एकड़वा कर अनेक मृगों का समूह बुलाया और उसे एक स्थान पर इकट्ठा कर उसके चारों ओर बाड़ा लगवा दो तथा वहाँ जो रसक नियुक्त किए थे उनसे कह दिया कि यदि भगवान् नेमिनाथ शिशाओं का अवलोकन करने के लिए आएँ और इन मृगों के विषय में पूछें तो उनसे साफ-साफ कह देना कि आपके विवाह में मारने के लिए चक्रवर्ती ने यह मृगों का समूह बुलवाया है।

एक दिन नेमिकुमार चित्रा नामकी पालकी पर आरुढ़ होकर शिशाओं का अवलोकन करने के लिए निकले। वहाँ उन्होंने घोर कण्ठ स्वर से चिल्ला-चिल्लाकर इधर उधर दौड़ते, प्यासे, दीनदृष्टि से युक्त तथा भय से व्याकुल हुए मृगों को देख दयावश वहाँ के रक्षकों से पूछा कि यह पशुओं का बहुत भारी समूह यहाँ एक जगह किसलिए रोका गया है ? उत्तर में रक्षकों ने कहा—“हे देव ! आपके विवाहोत्सव में व्यय करने के लिए महाराज श्रीकृष्ण ने इन्हें बुलाया है।” यह सुनते ही भगवान् नेमिनाथ विचार करने लगे कि ये पशु जंगल में रहते हैं, तृण खाते हैं और कभी किसी का कुछ अपराध नहीं करते हैं फिर भी लोग इन्हें अपने भोग के लिए पीड़ा पहुँचाते हैं। ऐसा विचार कर वे विरक्त हुए और लौट कर अपने घर आ गए। रत्नत्रय प्रकट होने से उसी समय लोकान्तिक देवों ने आकर उन्हें समझाया। अपने पूर्व-भवों का स्मरण कर वे भय से काँप उठे। उसी समय उन्होंने आकर दीक्षा-कल्याण का उत्सव किया।^२

किन्तु इसकी अपेक्षा उत्तराध्ययन का विवरण अधिक हृदयस्पर्शी है।

श्लोक १५

१०— (जीवियन्तं तु संपत्ते क, मंसदा ल, महापन्ने ग, सारहिं प) :

‘जीवियन्तं तु संपत्ते’—यहाँ निकट भविष्य में मारे जाने वाले या जीवन की अन्तिम दशा में होने वाले प्राणियों को ‘मृत्यु-सम्प्राप्त’ कहा है।^३

१-सुखबोधा, पत्र २७९।

२-उत्तरपुराण, ७१।१५२।१६८।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४९०

जीवितस्यान्तो—जीवितान्तो मरणमित्यर्थस्तं संप्राप्तानि संप्राप्तान्, अतिप्रत्यासन्नरवासरम्, यद्वा जीवितस्यान्तः— ५२.६१६.१
मागस्तमुक्तहेतो संप्राप्तान्।

‘मंसद्वा’—(१) मांस के लिए या (२) मांस से मांस का उपपन्न होता है इसलिए अपना मांस बढ़ाने के लिए—ये दोनों ‘मंसद्वा’ के अर्थ हो सकते हैं ।^१

‘महापत्ने’—इसका प्रकरणगत अर्थ है—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अबधिज्ञान से सम्पन्न ।^२

‘सारहि’—अरष्टिनेमि राजभवन से गन्ध-हस्ती पर आरुह्य होकर चले थे परन्तु सम्भवतः विवाह-मण्डप के समीप पहुँचकर वे रथ पर चढ़ गए—यह इस ‘सारधि’ शब्द से सूचित होता है या ‘महाव्रत’ के अर्थ में ही सारधि शब्द प्रयुक्त हुआ है ।^३

श्लोक १७

११-भद्र (भद्रा ख) :

वे प्राणी ‘श्रेष्ठ’ या ‘निरपराध’ थे इसलिए उन्हें यहाँ ‘भद्र’ कहा गया है । कुत्ते, मियार आदि अभद्र माने जाते हैं ।^४

श्लोक १६

१२-परलोक में (परलोगे घ) :

भगवान् अरिष्टनेमि चरम-शरीरी और विशिष्ट-ज्ञानी थे । फिर भी ‘परलोक में भेरे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा’—यह जो कहा—उसका तात्पर्य यह है कि यह पापकारी प्रवृत्ति है ।^५ किसी भी पापकारी प्रवृत्ति के लिए—‘यह परलोक में श्रेयस्कर नहीं होगा’—इस सामान्य उक्ति का प्रयोग किया जाता है ।

परलोक का एक अर्थ पशु-जगत् भी है ।^६ इस सन्दर्भ में प्रस्तुत चरणों का अर्थ—‘यह मेरा कार्य पशु-जगत् के प्रति कल्याणकर नहीं होगा’—यह भी किया जा सकता है ।

श्लोक २२

१३-शिविका रत्न में (मीयारयणं ख) :

इस शिविका का नाम ‘उत्तरकुह’ था और इसका निर्माण देवों ने किया था ।^७

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४९०-४९१

‘मांसार्थ’ मांसनिमित्त च भक्षयितव्यान् मांसस्यैवातिगृहिहेतुत्वेन तद्भक्षणनिमित्तत्वावेवमुक्तं, यद्विधा ‘मांसेनैव मांसमुपधीयते’ इति प्रवादतो मांसमुपचितं त्यागिति मांसार्थम् ।

२-वही, पत्र ४९१

महती प्रज्ञा— प्रक्रमान्मतिश्रुताबधिज्ञानत्रयात्मिका यस्यासौ महाव्रतः ।

३-वही, पत्र ४९१

‘सारधि’ प्रवर्त्तयितार प्रक्रमोदगन्धहस्तिनो हस्तिपकमितियावत्, यदाऽत एव तदा रथारोहणमनुवीयते इति रथप्रवर्त्तयितारम्

४-वही, पत्र ४९१

‘महा ख’ ति ‘महा एव’ कल्याणा एव न तु श्वश्यालावया एव कुत्सिताः, अनपराधतया वा भद्रा ।

५-वही, पत्र ४९१-४९२

नैव ‘निस्तेज’ ति ‘नि श्रेयस’ कल्याण परलोके भविष्यति, पापहेतुत्वावस्येति भावः, भवान्तरेषु परलोकमीरुत्वस्यात्यन्तमन्यस्त-
श्रेयसमिधानमन्यया चरमशरीरत्वाइतिग्रायज्ञानित्वाच्च सगवत कुत एवविषयचिन्तावसरः ?

६-आचार्य, २।११, बूर्णि पृ० ३७१ ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ४९२

‘शिविकारत्न’ देवनिर्मितमुत्तरकुलात्मकमिति गम्यते ।

श्लोक ३०

१४-श्लोक ३० :

भगवान् अरिष्टनेमि सीमा लेकर जनपद में विचरण करने लगे । उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । जब वे विचरण करते हुए पुनः द्वारका आए तब राजीमती ने उनकी देवता सुनी । पहले ही वह विरक्त थी, फिर विशेष विरक्त हुई । तत्पश्चात् उसने जो किया वह इस श्लोक में वर्णित है ।^१

१५-कंधी से (कण्ठ ग) :

यह देवी शब्द है । इसका अर्थ है—कंधी ।^२ सूत्रकृतांग में इसी अर्थ में 'कण्ठि' शब्द प्रयुक्त हुआ है ।^३

श्लोक ३५

१६-भुजाओं के गुम्फन से बक्ष को ढाँक कर (बाहार्हि काउं संगोफं ग) :

संगोप का अर्थ है—भुजाओं का परस्पर गुम्फन—स्तनों पर मकंद बंध लगाना ।^४

नेमिबन्ध्याचार्य ने इसका अर्थ 'पंकुटीबन्ध' किया है । उनके अनुसार इसका संस्कृत रूप 'संगोफ' है ।^५

श्लोक ३७

१७-मुतनु ! (सुयणू ! ग) :

इस शब्द से राजीमती को आमन्त्रित किया गया है । चूर्ण और टीकाओं में इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है ।

विष्णुपुराण के अनुसार उपमेन की चार पुत्रियों में एक का नाम मुतनु था ।^६ सम्भव है यह राजीमती का दूसरा नाम रहा हो ।

१-कृष्ण वृत्ति, पत्र ४९३

इत्थं चासौ तावदवस्थिता यावदव्ययं प्रविष्टत्वं तत्रैव गन्तवानाङ्गनाम, ततः तत्पश्चात्तत्रैव २२,२३ तो निदाय देवतां विज्ञेयत उत्पन्नवैराग्या किं कृतवतीत्याह—'अहे' इत्यादि ।

२-यही, पत्र ४६३

कण्ठः—कण्ठक ।

३-सूत्रकृतांग, ११४।२।११

संवासनं च कण्ठि च, सोहसियासनं च आवाहि ।

४-कृष्ण वृत्ति, पत्र ४६४ :

'संगोपं' परस्परबाहुगुम्फन स्तनोपरिमकंदबन्धवित्तिपादत् ।

५-सुसबोधा, पत्र २८३

'संगोफं' पंकुटीबन्धनरूपम् ।

६-विष्णुपुराण ४।१४।२१ ।

कंसाकंसवतीसुतनुराष्ट्रपात्निकाद्वारयोपमेनस्य तनूजाः कन्याः ।

श्लोक ४३

१८-भोजराज की (भोजरायस्स क) :

विष्णुपुराण में कंस को भोजराज कहा है ।^१ कीर्तिराव (वि० १४६५ से पूर्ववर्ती) द्वारा रचित नेमिनाथ चरित में उपसेन को भोजराज तथा राजीमती को भोज-पुत्री या भोजराज-पुत्री कहा गया है ।^२ कुछ प्रतियों में 'भोजरायस्स' पाठ मिलता है । जहाँ या तो लिपिदोष के कारण ऐसा हुआ है अथवा यह हो सकता है कि किसी परम्परा में 'ज' को 'य' जावेस कर 'भोजरायस्स' पाठ किया गया । जहाँ 'भोजरायस्स' पाठ है वहाँ भी उसका संस्कृत रूप 'भोजराजस्य' ही होना चाहिए ।

१-विष्णु पुराण, ३।५।२६ ।

२-नेमिनाथ चरित :

इत्यथाऽन्मोज तुल्याऽनो, भोजराजाऽनुरागः ।
उपसेनो महीजानिपतसेनात्मभिः ॥९।४३॥
स्मितां विदुषां नृपभोजपुत्रीं, ताज्जाज्यलक्ष्मीं स्वजनं च हित्वा ।
विष्णुमुत्ताप्य च मानवीयान्, बभूव वीर्याऽमिषुभोजमेभिः ॥१०।४४॥
अपभोजनरेणुप्रिका, प्रविमुक्ता वपुषां तपस्विनी ।
अत्यद् नरवधुलोचना, सिधिकाया लुकिता ग्रीहिले ॥११।४५॥

अध्ययन २३ केसिगोयमिउजं

श्लोक २

१-कुमार-भ्रमण (कुमारसमणे ण) :

कुमार शब्द का सम्बन्ध 'कुमार भ्रमण' और 'केसिकुमार'—इस प्रकार दोनों रूपों में किया जा सकता है। शान्त्याचार्य ने प्रथम रूप मान्य किया है।^१

श्लोक ११

२-आचार-धर्म की व्यवस्था (आचारधम्मपणिही ण) :

यहाँ 'आचार' का अर्थ है—वेष-धारण आदि बाह्य क्रिया-कलाप और प्रणिधि का अर्थ है—व्यवस्थापन। इसका समग्र अर्थ है—'बाह्य क्रिया-कलापरूप धर्म का व्यवस्थापन'।^२ बाह्य क्रिया-कलापों को धर्म इसलिए कहा है कि वे भी आत्मिक-विकाश के हेतु बनते हैं।

श्लोक १२

३-श्लोक १२ :

मिलाइए—स्थानाग ४।१।२६६।

श्लोक १३

४-(अचेलगो क, सन्तरुत्तरो ण) :

'अचेलगो'—इसके दो अर्थ हैं—

(१) साधना का वह प्रकार जिसमें वस्त्र नहीं रखे जाते।

(२) साधना का वह प्रकार जिसमें श्वेत और अल्प-मूल्य वाले वस्त्र रखे जाते हैं।

यहाँ अचेलक शब्द के द्वारा इन दोनों अर्थों की सूचना दी गई है।^३

'सन्तरुत्तरो'—शान्त्याचार्य ने 'अन्तर' का अर्थ विशेषित (विशेषता युक्त) और 'उत्तर' का अर्थ प्रधान किया है। दोनों की तुलना में इसका अर्थ यह होता है कि भगवान् महावीर ने अचेल या कुचेल (केवल श्वेत और अल्प-मूल्य वस्त्र वाले) धर्म का निरूपण किया

१-गृह्य कृत्ति, पृष्ठ ४९८ :

केसिगोयमिउजं कुमारसमणपरिणीतत्वा भगवन्वत्तपस्सितत्वा कुमारसमणो ।

२-वही, पृष्ठ ४९९ :

आचारणमाचारो—वेद्यधारणाधिको बाह्यः क्रियाकलाप इत्यर्थः स एव पुनर्निर्धारणादर्थः, प्राप्यते हि बाह्यक्रियामाचारवि
नयनोपेक्षकमितिहस्ता, तस्य प्रणिधिः—व्यवस्थापनमाचारकर्तृप्रणिधिः ।

३-वेदो, 'सन्तरुत्तरो' का कृत्वा वाङ्-विशेष ।

और भगवान् पार्वनाथ ने प्रमाण और वर्ण की विशेषता से विशिष्ट तथा मूलवान् वस्त्र वाले धर्म का अर्थात् सचेल धर्म का निरूपण किया ।^१

आचारांग (१।८।४।५।६) तथा कल्पसूत्र (सू० २५६) में 'संततस्तर' शब्द मिलता है। श्रीलोकसूरि ने आचारांग के 'संततस्तर' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है—उत्तर अर्थात् प्रावरणीय, सान्तर अर्थात् भिन्न-भिन्न समयों में। मुनि अपनी आत्मा को तोलने के लिए सान्तरोत्तर भी होता है। वह वस्त्र को कबचित् काम में लेता है, कबचित् पास में रखता है और सर्दी की आर्षाका से उसका विसर्जन नहीं करता ।^२

कल्पसूत्र के चूर्णिकार और टिप्पणकार ने 'अन्तर' शब्द के तीन अर्थ किए हैं—(१) सूती वस्त्र, (२) रजोहरण और (३) पात्र तथा उत्तर शब्द के दो अर्थ किए हैं—(१) कम्बल और (२) ऊपर ओढ़ने का वस्त्र-उत्तरीय ।^३ वहाँ प्रकरण प्राप्त अर्थ यह है कि भीतर सूती कपड़ा और ऊपर ऊनी कपड़ा ओढ़कर भिक्षा के लिए जाए। शान्त्याचार्य ने जो अर्थ किया है वह कुचेल शब्द की तुलना में संगन हो सकता है किन्तु अचेल के साथ उसकी पूरी संगति नहीं बैठती। वर्षा के समय भीतर सूती कपड़ा और उसके ऊपर ऊनी कपड़ा ओढ़कर बाहर जाने की परम्परा रही है ।^४ शान्त्याचार्य ने भी ३० वें श्लोक के लिए शब्द का अर्थ वर्षा-कल्प आदि रूप-वेच किया है^५ और ३२ वें श्लोक के 'नानाविध-विकल्पन' एवं 'यात्रार्थ' की व्याख्या में भी इसका उल्लेख किया है ।^६ यहाँ अचेल और सचेल का वर्णन है इसलिए अन्तर का अर्थ अंतरीय—अवोवस्त्र और उत्तर का अर्थ उत्तरीय—ऊपर का वस्त्र भी किया जा सकता है ।

इस प्रकार सान्तरोत्तर के तीन अर्थ प्राप्त होते हैं—

- (१) उत्तराध्ययन बृहद् वृत्ति—अवेत और अल्प मूल्य वस्त्र का निरूपण करने वाला धर्म ।
- (२) आचारांग वृत्ति—वस्त्र को कबचित् ओढ़ने वाला और कबचित् अपने पास में रखने वाला ।
- (३) कल्पसूत्र चूर्ण और टिप्पण—सूती वस्त्र को भीतर और ऊनी वस्त्र को ऊपर ओढ़कर भिक्षा के लिए जाने वाला ।

ये तीनों अर्थ भिन्न दिशाओं में विकसित हुए हैं ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०० :

'अचेलकाव' उत्तराध्यायेनाधिष्ठमानचेलकः कुत्तितचेलको वा यो धर्मो वर्षमानेन वेक्षित इत्यपेक्ष्यते, तथा 'ओ इमो' सि पूर्ववद् यस्मात् सान्तराणि—वर्द्धमानत्वाभिसक्तयतिवस्त्रापेक्षया कस्यचित्कदाकिमानवर्षविशेषतो विशेषितानि उत्तराणि च—महाधनमूल्यतया प्रथमानि प्रकृताहस्त्राणि यस्मिन्लसौ सान्तरोत्तरो धर्मः पार्ष्णेन वेक्षित इतीहापेक्ष्यते ।

२—आचारांग १।८।४।५।६ वृत्ति, पत्र २५२—

अथवा क्षेत्राधिगुणाद् हिमकणिनि वाते वाति तति आत्मपरितुलनार्थं शीतपरीक्षार्थं सान्तरोत्तरो भवेत्—सान्तरमुत्तरं—ब्राह्मणजीयं यस्य स तथा, कबचित् प्रावृणोति कबचित् पार्ष्णवर्ति विमर्ति, शीताशंकया नाद्यापि परिस्थिति ।

३—(क) कल्पसूत्र चूर्ण, सूत्र २५६ ।

(ख) कल्पसूत्र टिप्पणक, सूत्र २५६ ।

४—(क) ओषनिर्मुक्ति, भाषा ७२६ वृत्ति ।

(ख) धर्मसंग्रह वृत्ति, पत्र ६६ ।

कम्बलस्य च वर्षासु बहिर्निर्गतानां तात्कालिकरक्षणव्याप्यकरणनुपयोग, यतो बालवृद्धानननिमित्तं कर्षत्यपि जलधरे भिक्षाये असह्योच्चारणलक्षणपरिष्ठापनार्थं च निःसरतां कम्बलावृत्तबेहाना न तथा विवाप्यायविराधनेति ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०३ :

लिङ्गं—वर्षाकल्पादिकस्यो वेच ।

६—(क) वही, पत्र ५०३ ।

'नानाविधविकल्पनं' प्रकृत्यानामप्रकारोपकरणारिकल्पनं, नानाविधं हि वर्षाकल्पाद्युपकरणं वयावच्छतिष्वेव संभवतीति ।

(ख) वही, पत्र ५०३ :

यात्रा—संयमनिर्वाहस्तदर्थं, दिना हि वर्षाकल्पादिकं वृज्यादौ संयमवापेव स्यात् ।

श्लोक १७

५—(पंचमं कुसतणाणि च) :

यहाँ पाँच प्रकार के तृणों का उल्लेख किया गया है—

- (१) शाली—कमल शाली आदि का पलाल ।
- (२) ब्रीहिक—साठी चावल आदि का पलाल ।
- (३) कोद्रव—कोद्रव धान्य, कोदो का पलाल ।
- (४) रालक—कंगु का पलाल ।
- (५) अरण्य-तृण—स्यामाक आदि ।^१

श्लोक १८

६—(पासण्डा च) :

पासंड शब्द श्रमण का पर्यायवाची नाम है ।^२ जैन और बौद्ध-साहित्य में 'पाषंड' शब्द श्रमण-सम्प्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त होता था । आश्वस्यक (४) में 'परपासंड प्रसंता' और 'परपासंड संघवो' में प्रयोग मिलते हैं । उत्तराध्यायन १७।१७ में 'परपासण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ है । वहाँ पाषंड के साथ 'पर' शब्द है, उससे 'आत्म-पाषंड' और 'पर-पाषंड'—ये दो प्रकार स्वयं कलित हो जाते हैं ।

अशोक अपने बारहवें शिलालेख में कहता है—“देवोंका प्रिय प्रियदर्शी राजा सब प्रकार के श्रमणों की (पाषण्डियों की), परित्राजकों की और गृहस्थों की दान-धर्म से तथा अन्य अनेक प्रकारों से पूजा करता है । पर देवोंका-प्रिय दान और पूजा को उतना महत्त्व नहीं देना जितना सब पाषण्डियों की सार-वृद्धि को । सार-वृद्धि के अनेक प्रकार हैं । उसका मूल है वाचा-गुप्ति । उदाहरणार्थ आत्म-पाषण्डि की भरमार न करे और पर-पाषण्डि की निन्दा न होने दे । यदि कोई अंगरे का कारण उपस्थित हो भी जाए तो उसे महत्त्व न दे । 'पर-पाषंड' का मान रखना अनेक प्रकार से उचित है । ऐसा करने से वह 'आत्म-पाषंड' की निश्चय से अग्निवृद्धि करता है और 'पर-पाषंड' पर भी उपकार करता है ।”

स्वामीग १०।७६० में दस धर्मों में चौथा धर्म 'पाषंड-धर्म' है । अभयदेव सूरी ने इसका अर्थ—“पाषण्डियों का आचार” किया है ।^३ स्वामीग १०।७६१ में दस प्रकार के स्वविर बतलाए गए हैं । उनसे तुलना करने पर पाषण्ड का अर्थ 'धर्म सम्प्रदाय' होना चाहिए ।

ग्राम-धर्म	ग्राम-स्वविर ।
नगर-धर्म	नगर-स्वविर ।
राष्ट्र-धर्म	राष्ट्र-स्वविर ।
पाषंड-धर्म	प्रशास्तु-स्वविर ।
कुल-धर्म	कुल-स्वविर ।
गण-धर्म	गण-स्वविर ।
संघ-धर्म	संघ-स्वविर ।

१—अथकस्तारोद्धार, गाथा ६२५ :

तणपणं पुण भणियं जिमेहिं जियरागवोसमोहेहिं ।

साली ब्रीहिक कोद्रव रालक रण्ये सिणाहं च ॥

२—इसकेवालिह मिर्मुलि गाथा १६४, १६५ ।

३—स्वामीग १०।७६० वृत्ति, पत्र ४८९ ।

पाषण्डधर्मः पाषण्डिनामाचार ।

संख्याक्रम से प्रशास्त्र-स्थविर चौथा है। इसका अर्थ है—धर्मोपदेशक। दस धर्मों में इसकी संख्याक्रम से पाषण्ड-धर्म से तुलना होती है, इसलिए इसका अर्थ 'धर्म-सम्प्रदाय' ही होना चाहिए।

शान्भ्याचार्य ने यहाँ^१ और तिरसठवें^२ श्लोक की व्याख्या में पाषण्ड का अर्थ 'व्रती' किया है।

मनुस्मृति में पाषण्ड का प्रयोग गृहित अर्थ में हुआ है।^३ उसका तात्पर्य क्षमण-परम्परा के अर्चित शब्द का अर्थापकर्ष करना ही हो सकता है।

श्लोक २६

७—(उज्जुजडा क, वक्रजडा ल, उज्जुपन्ना ग) :

'उज्जुजडा'—ऋजु और जड। प्रथम तीर्थङ्कर के साधु 'ऋजु-जड' होते हैं। वे स्वभावतः ऋजु होते हैं, अतः उन्हें तत्त्व का बोध कराना अत्यन्त दुष्कर होता है।^४

'वक्रजडा'—वक्र और जड। अन्तिम तीर्थङ्कर के मुनि 'वक्र-जड' होते हैं। वे स्वभावतः वक्र होते हैं, उनके लिए तत्त्व का पालन अत्यन्त दुष्कर होता है।^५

'उज्जुपन्ना'—ऋजु और प्राज्ञ। मध्यवर्ती बाईस तीर्थङ्करों के मुनि 'ऋजु-प्राज्ञ' होते हैं। वे स्वभावतः सरल, सुबोध्य और आचार-प्रवण होते हैं।^६

स्थानाङ्ग में बताया गया है कि प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्कर के शासन में पाँच स्थान दुर्गम होते हैं—

- (१) धर्म-तत्त्व का आख्यान करना।
- (२) तत्त्व का अपेक्षा की दृष्टि से विभाग करना।
- (३) तत्त्व का युक्तिपूर्वक निदर्शन करना।
- उत्पन्न परीषहो को सहन करना।
- (५) धर्म का आचरण करना।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०१ -

पाषण्डं—व्रत तद्योगात् 'पाषण्डा' शेषव्रतिनः।

२—बही, पत्र ५०८ -

कुप्रवचनेषु—कपिलादिप्ररूपितकुत्तितवर्शनेषु पाषण्डिनो—व्रतिनः।

३—मनुस्मृति, ४।३०

पाषण्डिनो विकर्मस्थाग्दैवालव्रतिकाऽदृष्टान्।

हेतुकान्धकवृत्तीश्च बाह्मन्नेनापि नाचयेत्॥

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०२ -

'उज्जुजडो' ति, ऋजवश्च प्राञ्जलतया जडाश्च तत एव दुष्प्रतिपाद्यतया ऋजुजडा।

५—बही, पत्र ५०२ :

'वक्रजडा य' ति, वक्राश्च दम्बबोधतया जडाश्च तत एव रवकान्तेषु कुविपरपतो विवक्षितार्थप्रतिपरदक्षमतया वक्रजडा।

६—बही, पत्र ५०२।

'ऋजुप्राज्ञाः' ऋजवश्च ते प्रकर्वेण जानन्तीति प्राज्ञाश्च सुकेनेव विवक्षितमर्थं ग्राहयितुं शक्यन्त इति ऋजुप्राज्ञा।

७—स्थानाङ्ग, ५।१।३९६।

४३

मध्यवर्ती तीर्थङ्करों के शासन में पाँच स्थान सुगम होते हैं—

- (१) धर्म-तत्त्व का आस्थान करना ।
- (२) तत्त्व का अपेक्षा दृष्टि से विभाग करना ।
- (३) तत्त्व का युक्तिपूर्वक निदर्शन करना ।
- (४) उत्पन्न परीषद्दों को सहन करना ।
- (५) धर्म का आचरण करना ।^१

ब्रलोक ५५

८—साहसिक (साहसिओ क) :

सूत्रकार के समय में इसका अर्थ 'बिना विचारे काम करने वाला' रहा है ।^२ तदन्तर इसके अर्थ का उत्कर्ष हुआ और आज इसका अर्थ 'साहस वाला' किया गया जाता है ।

१—स्थानाङ्ग, ५।१।३९६ ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०७ :

सहसा असमीक्ष्य प्रवर्त्तत इति साहसिकः ।

अध्ययन २४

पवयण-माया

श्लोक १

१-आठ प्रवचन-माताएँ (अष्ट पवयणमायाओ ऋ) :

‘मायाओ’ शब्द के ‘माता’ और ‘मातर’—ये दो संस्कृत रूप किए जा सकते हैं। पाँच समितियों और तीन गुप्तियों—इन आठों में मारा प्रवचन समा जाता है, इसलिए इन्हें ‘प्रवचन-माता’ कहा जाता है। इन आठों से प्रवचन का प्रसव होता है, इसलिए इन्हें ‘प्रवचन-माता’ कहा जाता है। पहले में ‘समाने’ का अर्थ है और दूसरे में ‘माँ’ का।^१ इसी अध्ययन के तीसरे श्लोक में ‘समाने’ के अर्थ में प्रयोग है।^२ ‘माँ’ का अर्थ वृत्ति में ही मिलता है।

श्लोक ३

२-आठ समितियाँ (अष्ट समिह्यो ऋ) :

इसमें ‘समितियाँ’ आठ बतलाई गई हैं। प्रश्न होता है कि समितियाँ पाँच ही हैं तो यहाँ आठ का कथन क्यों ?

टीकाकार ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि ‘गुप्तियाँ’ केवल निवृत्त्यात्मक ही नहीं होतीं, किन्तु प्रवृत्त्यात्मक भी होती हैं इसी अपेक्षा से उन्हें समिति कहा गया है। जो समित होता है वह नियमित गुप्त होता है और जो गुप्त होता है वह समित होता भी है और नहीं भी।^३

श्लोक ७

३-युग-मात्र (गाड़ी के जुए जितनी) (जुगमिचं ऋ) :

‘युग’ का अर्थ है शरीर या गाड़ी का जुआ। चलते समय साधु की दृष्टि युग-मात्र होनी चाहिए अर्थात् शरीर या गाड़ी के जुए जितनी लम्बी होनी चाहिए। जुआ जैसे प्रारम्भ में सकड़ा और आगे से विस्तृत होता है वैसे ही साधु की दृष्टि होनी चाहिए।^४ युग-मात्र का

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५१३-५१४.

ईर्यासमित्यादयो माता अभिधीयन्ते ‘मातम्’—अन्तरवस्थितं ‘सुप्तु’ निमित्तं ‘प्रवचन’ द्वावशात्र ‘पत्र’ इति यावत्। तत्वेन निर्वृत्ति-कृता मातशब्दो निमित्तः, यदा तु ‘माय’ ति पदस्य मातर इति—संस्कारस्तथा प्रव्यमातरौ जनन्यो मायमातरस्तु समितयः, एताम्भ. प्रवचनप्रसवान्, उक्तं हि—‘एया पवयणमाया कुबालसंगं पसूयातो’ ति।

२-उत्तराध्ययन, २४।३.

कुबालसंगं जिनकलायं, मायं जत्य उ पवयणं।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५१४ :

गुप्तीनामपि ‘प्रवचनविधिना मार्गव्यवस्थापनमुन्मार्गमननिवारणं गुप्ति’ रिति वचनात्कर्तव्यचित्तसंश्लेषात्मकत्वात्समितिशब्दाव्याख्य-अस्तीत्येवमुपन्यासः, यस्तु भेदेनोपादानं तत्समितीनां प्रबीचारक्यत्वेन गुप्तीनां प्रबीचाराप्रबीचारात्मकत्वेनाप्योऽयं कथंचिद्भेदात्, तथा चागमः—

“समिओ जियसा गुप्तो गुप्तो समित्तज्जमि अइयब्बो।

कुसलवइमुदीरंतो जं बइगुप्तोऽपि समिओऽपि ॥”

४-वशाबैकालिक, ५।१।३, जिनवात चूर्ण पृ० १६८।

दूसरा अर्थ है 'चार हाथ प्रमाण' । इसका तात्पर्य है कि मुनि चार हाथ प्रमाण भूमि को देखता हुआ चले ।^१ विशुद्धिमार्ग में भी भिक्षु को युगमात्र-दर्शी कहा है—'इसलिए लोलुप स्वभाव को त्याग, बाँझें नीची किए, युगमात्र-दर्शी—चार हाथ तक देखनेवाला हो । धीरे (भिक्षु) संसार में इच्छानुरूप विचरने का इच्छुक संपदानचारी बने ।'^२ आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी युगमात्र भूमि को देखकर चलने का विधान है ।^३ मिलाइए—दसवेअलियं (भाग २), ५।१।३ का टिप्पण, सख्या १५ ।

कहीं-कहीं 'युग' के स्थान पर 'कुम्कुट' के उद्गान की दूरी जितनी भूमि पर दृष्टि डालकर चलने की बात मिलती है । इस प्रकार चलने वाले भिक्षु 'कोकैटिक' कहलाते थे ।^४

श्लोक १२

४-परिभोगैषणा में दोष-चतुष्क (परिभोगं चतुष्कं ग) :

इस चरण में यह बताया गया है कि मुनि परिभोग-एषणा में चार वस्तुओं—(१) पिंड, (२) शय्या-वसति, (३) वस्त्र और (४) पात्र—का विशेषण करे ।^५

दशवैकालिक (६।४७) में अकल्पनीय पिंड आदि चारों को लेने का निषेध किया गया है । प्रकारान्तर से चतुष्क के द्वारा, संयोजना आदि दोषों का ग्रहण किया गया है । यद्यपि भोजन के संयोजना, अप्रमाण, अंगार, धूम, कारण आदि पाँच दोष हैं, फिर भी शान्त्याचार्य ने अंगार और धूम दोनों को एक-कोटिक मान वहाँ इनकी संख्या चार मानी है ।

श्लोक १३

५-(ओहोवहोवगगहियं क, भण्डगं ख) :

'ओहोवहोवगगहियं'—उपधि दो प्रकार के होते हैं—

- (१) ओष-उपधि ।
- (२) औपग्रहिक-उपधि ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५।१५ :

'युगमात्रं च' चतुर्हस्तप्रमाण प्रस्तावात्क्षेत्र प्रेक्षेत ।

२-विशुद्धिमार्ग, १।२, पृ० ६८ .

लोलुपचारं च पहाय तस्मा ओषिस्तवम् युगमात्रवस्ती ।

आकङ्क्षमानो भुवि सेरिचारं खरेय्य धीरो संपदानचारं ॥

३-अष्टांगहृदय, सूत्र स्थान २।३२

विचरेद् युगमात्रहृक् ।

४-पाणिनि अष्टाध्यायी ४।४।४६ ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५।१७

'परिभोग' इति परिभोगैषणायां चतुष्कं पिण्डशय्यावस्त्रपात्रात्मकम्, उक्तं हि—'पिंडं सेव्यं च वाच्यं च, चतुष्कं पात्रमेव य' इति, विशेष्येत्, इह चतुष्कशब्देन, तद्विषय उपभोग उपलक्षितः, ततस्तं विशेष्येदिति, कोऽर्थः ?—उद्गमादिबोधत्वागतः शुद्धमेव चतुष्कं परिमुञ्चति, यद्विषयोद्गमादीनां बोधोपलक्षणत्वात् 'उद्गम' इति उद्गमबोधान् 'उप्यासनं' इति उपासनाबोधान् 'एतज्ज' इति एषणाबोधान् विशेष्येत्, 'चतुष्कं च' संयोजनाप्रमाणाङ्गारधूमकारणात्मकम्, अङ्गारधूमयोर्मोहनीयान्तरत्वात्तत्वेनकस्या विवक्षितत्वात् ।

जो स्यायी रूप से अपने पास रखा जाता है उसे 'ओष-उपधि' और जो विशेष कारण वश रखा जाता है उसे 'ओषग्रहिक-उपधि' कहा जाता है ।^१

जिन-कल्पिक मुनियों के बारह, स्य विर-कल्पिक मुनियों के चौदह और साध्वियों के पञ्चम ओष-उपधि होते हैं । इससे अधिक उपधि रखे जाते हैं, वे सब ओषग्रहिक होते हैं ।^२

'मण्डक' (मण्डक) का अर्थ 'उपकरण' है । ओषनिर्गुक्ति के अनुसार उपधि, उपग्रह, संग्रह, प्रग्रह, अवग्रह, भण्डक, उपकरण और करण—ये सब पर्यायवाची हैं ।^३

श्लोक १६-१८

६—श्लोक १६-१८ :

इन श्लोकों में परिष्ठापन विधि का समुचित निर्देश हुआ है । मुनि कहाँ और कैसे परिष्ठापन करे, इसकी विधि बतलाते हुए कहा है कि गाँव और उद्यानों से दूरवर्ती स्थानों में, कुछ समय पूर्व दग्ध स्थानों में मल आदि का विसर्जन करे । क्योंकि स्वल्पकाल पूर्व के दग्ध-स्थान ही सर्वथा अचिन (जीव-रहित) होते हैं । जो चिरकाल दग्ध होते हैं, वहाँ पृथ्वीकाय आदि के जीव पुन उत्पन्न हो जाते हैं ।^४

पन्द्रह कर्माधानों में 'दध-दाह' एक प्रकार है । यह दो प्रकार का होता है—

(१) व्यसन से—अर्थात् फल की अपेक्षा किये बिना ही वनो को अग्नि से जला डालना ।

(२) पुण्य-वृद्धि से—अर्थात् कोई व्यक्ति मरते समय यह कह कर मरे की मेरे मरने के बाद इनने धर्म-दीपोत्सव अवश्य करना । ऐसी स्थिति में भी वन आदि जलाये जाते थे । अथवा वाग्य आदि की समृद्धि के लिये जेनों में उगे हुए तृण आदि जलाये जाते थे ।^५

उपर्युक्त प्रवृत्तियाँ उस समय प्रचलित थी, अतः मुनियों को दग्ध-स्थान सहज मिल जाते थे ।

१—ओषनिर्गुक्ति, गाथा ६६७ ।

ओहे उवगहंमि य बुविहो उवही उ होइ नागव्जो ।

२—वही, गाथा ६७१-६७७ ।

३—वही, गाथा ६६६ ।

उवही उवगहे संगहे य सह पगहुगहे वेव ।

मंडम उवगरणे य करणे वि य हति एगहा ॥

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ५१८

'अचिरकालकृते च' बाहाविना स्वल्पकालनिर्बन्धिते, चिरकालकृते हि पुन संप्रवृत्त्येव पृथ्वीकायावय ।

५—प्रवचन सारोद्धार, गाथा २६६ वृत्ति, पत्र ६२ ।

अध्ययन २५

जन्मइज्ज

श्लोक ४

१-यज्ञ (जन्मं य) :

यज्ञ वैदिक परम्परा का आधार है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ-कर्म कहा है।^१

कर्म-काण्डी श्रीमामको का अभिमत है कि जो यज्ञ को छोड़ देता है, वह श्रौत-धर्म से वञ्चित हो जाता है। भगवान् महावीर के समय यज्ञों का प्रचलन अधिक था। केवल उत्तराध्ययन में ही यज्ञों का विरोध दो स्थलों में पाया जाता है। श्रौत यज्ञों के बन्द होने में जैन मुनियों के प्रयत्न बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं।

लोकमान्य तिलक के अनुसार—“उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारण भोज-टिष्ट से इन कर्मों की गौणता आ चुकी थी (गीता २।४१-४६)। यही गौणता अहिंसा-धर्म का प्रचार होने पर आगे अधिकाधिक बढ़ती गई। भागवत-धर्म में स्पष्टतया प्रतिपादित किया गया है कि यज्ञ-याग वेद-बिहित है, तो भी उनके लिए पशु-पक्ष नहीं करना चाहिए। धान्य से ही यज्ञ करना चाहिए। (देखिए—महाभारत शान्तिपर्व ३३६।१० और ३३७)। इस कारण (तथा कुछ अशो में आगे जैनियों के भी ऐसे ही प्रयत्न करने के कारण) श्रौत-यज्ञ मार्ग की आज-कल यह दशा हो गई है कि काशी सरीखे बड़े-बड़े धर्म-श्रेष्ठों में भी श्रौताग्निहोत्र पालन करने वाले अग्नि-होत्री बहुत ही थोड़े दीख पड़ते हैं और ज्योतिष्योम आदि पशु-यज्ञों का होना तो दम-तीस वर्षों में कभी-कभी मुन पड़ता है।”^२

धर्मानन्द कौशाम्बी के अनुसार यज्ञ के उन्मूलन की दिशा में पहला प्रयत्न भगवान् पार्श्व ने किया “इस प्रकार के लम्बे-चौड़े यज्ञ लोगों को कितने अप्रिय होते जा रहे थे, उनके और भी बहुत-से उदाहरण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। इन यज्ञों से ऊब कर जो तापस जंगलों में चले जाते थे वे यदि कभी ग्रामों में आते भी थे तो लोगों को उपदेश देने के फेर में नहीं पड़ते थे। पहले-पहल ऐसा प्रयत्न सम्भवतः पार्श्वनाथ ने किया। उन्होंने जनता को दिखा दिया कि यज्ञ याग धर्म नहीं, चार याम ही सच्चा धर्म-मार्ग है। यज्ञ-याग से ऊबे हुए सामान्य जनता ने पुराने इस धर्म को अपनाया।”^३

श्लोक ७

२-विप्र, द्विज (विष्पा क, दिया ल) :

सामान्यतः ‘विप्र’ और ‘द्विज’—ये दोनों शब्द ‘ब्राह्मण’ के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु इनके निरुक्त भिन्न-भिन्न हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न होते हैं उन्हें ‘विप्र’ कहा जाता है। यह ‘जाति-वाचक’ शब्द है। जो व्यक्ति ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न होते हैं और धोम्य वय को प्राप्त हो यज्ञोपवीत धारण करते हैं—संस्कारित होते हैं, उन्हें ‘द्विज’ कहा जाता है। यह एक विशिष्ट संस्कार है जो कि दूसरा जन्म ग्रहण करने के सदृश माना जाता है।^४

१-शतपथ ब्राह्मण १।७।४।५ :

यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म ।

२-गीता रहस्य, पृ० ३०५ ।

३-भारतीय संस्कृति और अहिंसा, पृ० ६१ ।

४-बृहद्वृत्ति, पत्र ५२३ :

विप्रा जातिः, ये ‘द्विजा’ संस्कारापेक्षया द्वितीयजन्मानः ।

उत्तरजम्भयणं (उत्तराध्ययन)

१७५ अध्ययन २५ : श्लोक ७, ८, १०, ११, १६

यह भी सम्भव है कि जो वेदों के ज्ञाता होते थे, उन्हें 'विप्र' और जो यज्ञ आदि करने-कराने में निपुण होते थे, उन्हें 'द्विज' कहा जाता था। यह भाव स्वयं प्रस्तुत श्लोक के प्रथम और द्वितीय चरण में स्पष्ट है —

जे य वेदविद्वि विष्वा,

जन्मद्वा य जे विष्वा ।

३-ज्योतिष आदि वेद के छहों अंगों को जानने वाले (जोइमंगविज्ज ग) :

विज्ञा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—ये छ वेदांग कहलाते हैं। इनमें विज्ञा वेद की नासिका है, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, निरुक्त श्रोत्र, छन्द पंख और ज्योतिष नेत्र हैं। इसीलिए वेद-शरीर के ये अंग कहलाते हैं। इनके द्वारा वेदार्थ को समझने में मन्त्रवान् सहायता प्राप्त होती है। वेद के प्रधान प्रतिपाद्य यज्ञों से ज्योतिष का विशिष्ट सम्बन्ध है।

आचार्य ज्योतिष (श्लोक ३६) में कहा गया है—“यज्ञ के लिए वेदों का अवतरण है और काल के उपयुक्त मन्त्रिवेश से यज्ञों का सम्बन्ध है, इसलिए ज्योतिष को 'काल-विधायक-ज्ञान' कहा जाता है। फलतः ज्योतिष जानने वाला हो यज्ञ का ज्ञाता है।”^१ उक्तियाँ यहाँ ज्योतिषांग का प्रयोग किया गया है।^२

श्लोक ६

४-श्लोक ९ :

यह श्लोक दशार्चकालिक, अ० ५।२ के २७ और २८ श्लोक के उपदेश का याद दिलाता है

बहु परचरे अस्मि विविह्वा इमसा इमं ।

न तत्त्व पंडितो कुप्ये इच्छा देज्ज परो न वा ॥

सयणासनं बत्तं वा मत्तपाणं च सज्जए ।

अदेतस्स च कुप्येज्जा पच्चक्खे वि य दीसओ ॥

श्लोक १०

५-श्लोक १० :

यह श्लोक सूत्रकृताङ्ग के निम्न अंश में तुलनीय है

‘ते विप्रश्च धम्म किट्ठमाणे—नग्गरथं कम्मनिज्जरट्टए धम्ममाइक्खेज्जा’ (२।१)

श्लोक ११

६-श्लोक ११ :

इस श्लोक के चारों चरणों में ‘मुह’ शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले और तीसरे चरण में प्रयुक्त ‘मुह’ का अर्थ ‘प्रधान’ और दूसरे तथा चौथे चरण में उसका अर्थ ‘उपाय’ है।^३

श्लोक १६

७-श्लोक १६ :

इस श्लोक में चौदहवें श्लोक में पूछे गए चार प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है—वेदों में प्रधान तत्त्व क्या है ? इसके

१-बैदिक साहित्य, पृ० २३३ ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२३ ।

अत्र च ज्योतिषस्थोपादानं प्राधान्यव्यापकम् ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२४ ।

उत्तर में कहा गया है—वेदों में प्रधान तत्त्व अग्निहोत्र है । अग्निहोत्र का अर्थ विजयघोष जानता था किन्तु जयघोष उसे अग्निहोत्र का वह अर्थ समझाना चाहते थे जिसका प्रतिपादन आरण्यक-काल में होने लगा था । आत्म-यज्ञ के संदर्भ में जयघोष ने कहा है—'वही का सार जैसे नक्कील होता है वैसे ही वेदों के सार आरण्यक हैं । उनमें सत्य, तप, संतोष, संयम, चारित्र्य, आर्जव, क्षमा, धृति, श्रद्धा और बहिष्सा—यह उस प्रकार का धर्म बतलाया गया है । वही सही अर्थ में अग्निहोत्र है ।' इससे यह कलित होता है कि जैन-मुनियों की दृष्टि में वेदों की अपेक्षा आरण्यकों का अधिक महत्त्व था । वेदों को वे पशुबन्ध—छाग आदि पशुओं के बन्ध के हेतुभूत मानते थे ।^१ आरण्यक-काल में वैदिक-ऋषियों का भुकाद अस्त्र-यज्ञ की ओर रुखा, इसलिए जयघोष ने वेदों की अपेक्षा आरण्यकों की विशेषता का प्रतिपादन किया । शान्त्याचार्य ने आरण्यक तथा ब्रह्माण्डपुराणात्मक विद्या को ब्राह्मण-सम्पदा माना है ।^२

दूसरा प्रश्न है यज्ञ का उपाय (प्रवृत्ति—हेतु) क्या है ? इसके उत्तर में कहा गया है—यज्ञ का उपाय 'यज्ञार्थी' है । इस बात को विजयघोष भली-भाँति जानता था किन्तु जयघोष ने उसे यह बताया कि आत्म-यज्ञ के संदर्भ में इन्द्रिय और मन का संयम करने वाले याजक की प्रधानता है ।

तीसरा प्रश्न है—नक्षत्रों में प्रधान क्या है ? इसके उत्तर में कहा गया—नक्षत्रों में प्रधान चन्द्रमा है । इसकी तुलना गीता के—
नक्षत्राणामहं शशी (१०।२१) से होती है ।

चौथा प्रश्न है—धर्मों का उपाय (यदि कारण) कौन है ? इसके उत्तर में कहा गया—धर्मों का उपाय काश्यप है । यहाँ काश्यप शब्द के द्वारा भगवान् ऋषभ का ग्रहण किया गया है । वृत्तिकार ने इसके समर्पण में एक आरण्यक-वाक्य उद्धृत किया है—'तथा आरण्यकम्—
ऋषभ एव भगवान् ब्रह्मा, तेन भगवता ब्रह्मणा स्वयमेव धीर्जानि ब्रह्मणि, यथा च तपसा प्राप्त एवं यद् ब्रह्मकेवलं तथा च ब्रह्मर्षिणा प्रणीतानि, कामि पुनस्तानि ब्रह्मणि ?'^३ इत्यादि ।

किन्तु यह वाक्य किन आरण्यक का है यह हमें ज्ञान नहीं हो सका । वृत्ति-रचनाकाल में हो सकता है, यह किसी आरण्यक में हो और वर्तमान संस्करणों में प्राप्त न हो । या यह भी हो सकता है कि जिन प्रतियों में यह वाक्य प्राप्त था वे आज उपलब्ध न हो ।

वृत्तिकार ने अपने प्रतिपाद्य का समर्पण ब्रह्माण्डपुराण के द्वारा भी किया है ।^४

स्थानाङ्ग में सात मूल गोत्र बतलाए गए हैं । उनमें पहला काश्यप है ।^५ भगवान् ऋषभ ने वार्षिक तप के पात्रणा में 'काश्य' अर्थात् रस दिया था, इसलिए वे 'काश्यप' कहलाए । मुनि मुन्न और नेमिनाथ इन दो तीर्थङ्गों के अतिरिक्त सभी तीर्थङ्कर काश्यप गोत्री थे ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४२८

पशुनां—छागानां बन्धो—विनाशाय नियमनं वेहेतुमिस्तेऽमी पशुबन्धा, 'स्वेतं छागमालमेत वायव्या विमि वृत्तिकाम' इत्यादिवाक्योपलक्षिता ।

२—वही, पत्र ४२६

विद्यते—ज्ञायत आनिस्तस्वमिति विद्या—आरण्यकब्रह्माण्डपुराणात्मिकास्ता एव ब्राह्मणसम्पदो, विद्या ब्राह्मणसम्पदः, सात्विक-ब्राह्मणानां हि निर्विकलत्वेन विद्या एव सम्पद ।

३—वही, पत्र ४२५ ।

४—वही, पत्र ४२५

"इह हि ब्रह्माकुलबन्धोऽङ्गुलेन नात्रिमुलेन मन्त्रेण्यथा तन्त्रेण महादेवेन ऋषभेन दशप्रकारेण धर्म स्वयमेव धीर्ज, केवलज्ञान-लम्भाच्च महर्षिणो ये परमेष्ठिनो बीतरागा स्वातका निर्गन्धा नैष्ठिकास्तेषां प्रवर्तित आख्यात प्रणीतस्त्रेतायामादौ ।"

५—स्थानाङ्ग ७।५।१ :

सप्त मूलगोता वं० तं०—काश्यपा, गोतमा, बण्डा, कोच्छा, कोसिता, मन्वा, कासिद्वा ।

६—वही, ७।५।१ वृत्ति

काश्ये भवः काश्य —रसस्तं बीतवानिति काश्यपस्तपस्यानि काश्यपा, मुनिमुन्नतनेमिवर्जा जिना ।

धनंजय नाममाला में भगवान् महावीर का नाम 'अन्त्य-काश्यप'^१ है। भगवान् ऋषभ 'आदि-काश्यप' हुए। उनसे धर्म का प्रवाह आला, वे धर्मों के आदि-कारण हैं, इसलिए उन्हें धर्मों का आदि-कारण कहा गया है।^२

सूत्रकृताङ्ग के एक श्लोक से इस तथ्य की पुष्टि होती है। वहाँ कहा गया है कि अतीत में जो तीर्थंकर हुए तथा भविष्य में जो होंगे वे सब 'काश्यप' के द्वारा प्ररूपित धर्म का अनुसरण करेंगे।^३

१-धनंजय नाममाला, श्लोक ११५

सगमतिर्महतिर्बीरो, महावीरोऽत्यकाश्यप ।

आचार्यको धर्ममानो, अतीर्षमिह साम्प्रतम् ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२५ .

धर्माणां 'काश्यप' भगवानृषभदेवः 'मुसम्' उपाय कारणात्मक, तत्त्वैवावित्तप्रत्यक्षत्वात् ।

३-सूत्रकृताङ्ग, १।२।३।२० .

अनर्षितु पुराणि निरुक्तानि आप्ता वि न्वर्षति बुद्ध्या ।

एषां गुणां मातु ते कासवस्त अशुक्लवारिणो ॥

अध्ययन २६

सामाचारी

श्लोक १-७

१-श्लोक १-७ :

दस सामाचारी का वर्णन भगवती (२५।७), स्थानाङ्ग (१०।७४६) और आवश्यक निर्युक्ति में भी है। उत्तराध्ययन में सामाचारी का क्रम उनसे भिन्न है। उनकी प्रथम तीन सामाचारियों को यहाँ छठा, सातवाँ और आठवाँ स्थान प्राप्त है। नौवें सामाचारी का नाम भी भिन्न है। भगवती आदि में उसका नाम 'निमग्न' है। यहाँ उसका नाम 'अभ्युत्थान' है।

आवश्यक निर्युक्ति में सामाचारी तीन प्रकार की बतलाई गई है—(१) ओष सामाचारी, (२) दस-विध सामाचारी और (३) पद-विभाग सामाचारी।^१

'ओष सामाचारी' का प्रतिपादन ओषनिर्युक्ति में है। उसके सात द्वार हैं—(१) प्रतिलेखन, (२) पिण्ड, (३) उपधि-प्रमाण, (४) अनायनन(अस्थान)-वर्जन, (५) प्रतिषेधना—दोषाचरण, (६) आलोचना और (७) विशेष।^२

'पद-विभाग सामाचारी' छेद सूत्रों में कथित विषय है। 'दस-विध सामाचारी' का वर्णन इस अध्ययन में है।

आवश्यक, नैवेधिकी

सामान्य विधि यह है कि मुनि जहाँ ठहरा हो उस उपाश्रय से बाहर न जाए। विशेष विधि के अनुसार आवश्यक कार्य होने पर वह उपाश्रय से बाहर जा सकता है। किन्तु बाहर जाते समय इस सामाचारी का ध्यान रखते हुए वह आवश्यक करे—आवश्यक का उच्चारण करे।^३ 'आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ'—इसे निरन्तर ध्यान में रखे, अनावश्यक कार्य में प्रवृत्ति न करे। 'आवश्यक' का प्रतिपक्ष शब्द है नैवेधिकी। कार्य से निवृत्त होकर जब वह स्थान में प्रवेश करे तो नैवेधिकी का उच्चारण करे। 'मैं आवश्यक कार्य से निवृत्त हो चुका हूँ, अब मैं प्रवृत्ति के समय कोई अकरणीय कार्य हुआ हो उसका निषेध करता हूँ, उससे अपने आपको दूर करता हूँ'—इस भावना के साथ वह स्थान में प्रवेश करता है।^४ यह साधुओं के गमनागमन की सामाचारी है। गमन और आगमन काल में उसका लक्ष्य अबाधित रहे इसका इन दो सामाचारियों में सम्यक् चिन्तन है।

१-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६६५।

२-ओषनिर्युक्ति, २

पडिलेहणं च पिण्ड, उपहितप्रमाण अनायननवर्जनं।

पडिलेखन आलोचन, जहं य विशेषो ही सुविहितप्रमाण ॥

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५३४।

'गमने' तथा विधालम्बनतो बहिर्निःसरणे आवश्यकेषु—अशेषावश्यकैर्तत्त्वव्यापारेषु सत्सु सबाध्यावश्यकैः, उक्तं हि—

"आवस्थित्या उ आवस्तएहि सव्येहि जुसजोगस्ते" त्यादि, तां 'कुर्वाद्' विवध्यान्।

४-वही, पत्र ५३४ :

स्थीयतेऽस्मिन्निति स्थानम्—उपाधयस्तस्मिन् प्रविशन्निति शेष, कुर्यात्, कां ?—'नैवेधिकी' निषेधनं निषेध—पापानुष्ठानेभ्य आत्मनो व्यावर्तनं तस्मिन् सवा नैवेधिकी, निषिद्धात्मन एतत्सम्भवान्, उक्तं हि—

"जो होइ निषिद्धया निषिद्धिया तत्स माषओ होइ ।"

आपृच्छा, प्रतिपृच्छा

सामान्य विधि यह है कि उच्छ्वास और निवास के सिवाय शेष सब कार्यों के लिए गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए।^१ यहाँ आज्ञा के दो स्थान बतलाए गए हैं—

(१) स्वयंकरण ।

(२) परकरण ।

प्रथम प्रवृत्ति को 'स्वयंकरण' तथा अपर प्रवृत्ति को 'परकरण' कहा जाता है। स्वयंकरण के लिए आपृच्छा (प्रथम बार पूछने) तथा परकरण के लिए प्रतिपृच्छा (पुनः पूछने) का विधान है।^२

आवश्यक निर्युक्ति के अनुसार प्रथम बार या द्वितीय बार किसी भी प्रवृत्ति के लिए गुरु से आज्ञा प्राप्त करने को 'आपृच्छा' कहा जाता है। प्रयोजनवश पूर्व-निषिद्ध कार्य करने की आवश्यकता होने पर गुरु से उसकी आज्ञा प्राप्त करने को 'प्रतिपृच्छा' कहा जाता है।^३ गुरु के द्वारा किसी कार्य पर नियुक्त किए जाने पर उसे प्रारम्भ करते समय पुनः गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए—यह भी प्रतिपृच्छा का अन्वय है।^४

छन्दना, अभ्युत्थान

मृनि को भिक्षा में जो प्राप्त हो उसके लिए अन्य साधुओं को निर्मन्त्रित करना चाहिए तथा जो आहार प्राप्त न हो उसे लाने जाए तब दूसरे साधुओं से पूछना चाहिए 'क्या मैं आपके लिए भोजन लाऊँ?' इन दोनों सामाचारियों को 'छन्दना' और 'अभ्युत्थान' कहा जाता है।^५ अभ्युत्थान के अर्थ में निर्मन्त्रण का भी प्रयोग किया जाता है।^६

इच्छाकार

सघीय व्यवस्था में परस्पर मन्त्रयोग लिया-दिया जाता है, किन्तु वह बल-प्रेरित न होकर उच्छ्वा-प्रेरित होना चाहिए।^७ आत्मविक-विधि

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५३५ ।

उच्छ्वासनि रवासौ विहाय सर्वकार्येष्वपि स्वपरसम्बन्धिषु गुरवः प्रष्टव्याः ।

२-वही, पत्र ५३४ ।

आङ्गिति—सकलकृत्याभिध्याप्या प्रच्छना आप्रच्छना—इदमहं कुर्यां न वेत्येवमपि तां स्वयमित्यात्मनः करणं—कस्यचिद्विधित्त-कार्यस्य निर्वर्तनं स्वयंकरणं तस्मिन्, तथा 'परकरणे' अन्यप्रयोजनविधाने प्रतिप्रच्छना ।

३-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६६७

आपुच्छना यः कञ्चे, पुञ्चनिसिद्धेण होइ पञ्चिच्छा ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ५३४

गुरुनियुक्तोऽपि हि पुनः प्रवृत्तिकाले प्रतिपृच्छत्येव गुरुं स हि कार्यान्तरमप्याविरोन् सिद्धं वा तदन्वयतः स्यादिति ।

५-वही, पत्र ५३४, ५३५

(क) छन्दना प्राग्गृहीतद्वयजातेन शेषयतिनिमन्त्रणात्मिका ।

(ख) अभीत्याभिमुख्येनोत्थानम्—उद्यमनमभ्युत्थानं तच्च . आचार्यगलनबालादीनां यथोचितआहारमेव वा विसम्पादनम्, इह च सामान्याभिधानेऽप्यभ्युत्थानं निमन्त्रणारूपमेव परिगृह्यते ।

६-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६९७

पुञ्चगहिणं छवणं, निमतना होअमहिणं ।

७-(क) आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६७३

अहमं तुभ्यं एअ, कञ्जं तु करेमि इच्छकारेणं ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५३५

इच्छा—स्वकीयोऽभिप्रायस्तथा करणं—तत्कार्यनिर्वर्तनमिच्छाकार, 'सारणे' इत्यौचित्यत आत्मनः परस्य वा कृत्यं प्रति प्रवर्तने, तत्रात्मसारणे यथेच्छाकारेण पुञ्चिकीर्वित्तं कार्यनिवमहं करोमीति ।

के अनुसार बल प्रयोग सर्वथा वर्जित है। बड़ा साधु छोटे साधु से और छोटा साधु बड़े साधु से कोई काम करना चाहे तो उसे 'इच्छाकार' का प्रयोग करना चाहिए—'यदि आपकी इच्छा हो तो मेरा काम आप करें', ऐसा कहना चाहिए। आपवाचिक-मार्ग में आज्ञा और बलाभियोग का व्यवहार भी किया जा सकता है।^१

मिथ्याकार

साधक के द्वारा भूल होना संभव है किन्तु अपनी भूल का भान होते ही उसे 'मिथ्याकार' का प्रयोग करना चाहिए। जो दुष्कृत को मिथ्या मानकर उससे निवृत्त होता है, उसी का दुष्कृत मिथ्या होता है।

तथाकार

जो मुनि कल्प और अकल्प को जानता है, महाव्रत में स्थित होता है, उसे 'तथाकार' का प्रयोग करना चाहिए। गुरु जब सूत्र पढ़ाएँ, सामाचार्य आदि का उपदेश दें, सूत्र का अर्थ बताएँ अथवा कोई बात कहें तब तथाकार का प्रयोग करना चाहिए—'आप जो कहते हैं वह अवितथ है—सच है' यों कहना चाहिए।^२

उपसंपदा

प्राचीन काल में साधुओं के अनेक गण थे। किन्तु व्यवस्था की दृष्टि से एक गण का साधु दूसरे गण में नहीं जा सकता था।^३ इसके कुछ अपवाद भी थे। आपवाचिक-विधि के अनुसार तीन कारणों से दूसरे गण में जाना विहित था। दूसरे गण में जाने को उपसंपदा कहा जाता था। ज्ञान की वर्तना (पुनरावृत्ति या गुणन), संबान (वृद्धि ज्ञान को पूर्ण करने) और ग्रहण (नया ज्ञान प्राप्त करने) के लिए जो उपसंपदा स्वीकार की जाती उसे 'ज्ञानार्थ उपसंपदा' कहा जाता था। इसी प्रकार दर्शन की वर्तना (स्थिरीकरण), संधान और दर्शन विषयक शास्त्रों के ग्रहण के लिए जो उपसंपदा स्वीकार की जाती, उसे 'दर्शनार्थ उपसंपदा' कहा जाता था। वैय्याकृत्य और तपस्या की विशिष्ट आराधना के लिए जो उपसंपदा स्वीकार की जाती, उसे 'चारित्र्यार्थ उपसंपदा' कहा जाता था।^४

१—आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६७७ :

आणा बलाभियोगो, निमांषां न कल्पे काठं ।

इच्छा पदंजिमन्वा, सेहे रायणि य तहा ॥

२—वही, गाथा ६७७ वृत्ति, पत्र ३४४ :

अपवास्तस्त्वाज्ञाबलाभियोगावपि कुर्विनीते प्रयोक्तव्यौ, तेन न सहोत्सर्गत संवास एव न कल्पते, बहुरवजनाधिकारप्रतिबद्धतया त्वपरिग्राह्ये अयं विधि, प्रथममिच्छाकारेण योज्यते, अकुर्वन्नामया पुनर्बलाभियोगेनेति ।

३—वही, गाथा ६८२

संजमजोगे अवमुद्रिभस्त, जं किंचि वितहमायरिभं ।

मिच्छा एअंति विद्यामिदम मिच्छति कायव्यं ॥

४—वही, गाथा ६८९ :

वायव्यवहिसुणणाए, उवएसे सुसअत्थकहणाए ।

अवितहमेअंति तहा, वडिसुणणाए न तहकारो ॥

५—वृहद् वृत्ति, पत्र ५३५

'अच्छजे' ति आसने प्रक्रमावाचार्यान्तराविसन्निधौ अवस्थाने उप—सामीप्येन सम्पादन—गमनं सम्पदादिरवातिवपि उपसंपद्—इयमं कालं मयवन्तिके मयाऽऽसितव्यमित्येवंकथा ।

६—आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६९८, ६९९ :

उपसंपदा ये तिबिहा, नाने तह वंसजे चरित्ते न ।

वंसनाने तिबिहा, दुबिहा य चरित्तमद्वाए ॥

वस्तवा संवणा जेष, गहनं सुसत्थतदुमए ।

वेयावस्से समजे, काले आवक्कहाइ न ॥

श्लोक ८

२—(पुम्बिल्लमि चउव्वाए क, आइच्चमि समुत्तिण क) :

‘पुम्बिल्लमि चउव्वाए’ यह आठवें तथा ईकीसवें दोनों श्लोकों का प्रथम अरण्य है। शान्त्याचार्य ने आठवें श्लोक की व्याख्या में इसका अर्थ ‘पोन-पोल्ही’ तथा इनकीसवें की व्याख्या में इसका अर्थ ‘प्रथम-प्रहर’^५ किया है। किन्तु बाईसवें श्लोक में शत्रु-प्रतिलेखना का निर्देश है, यहाँ ‘पोन-पोल्ही’ के लिए ‘पोरितीए चउव्वाए’ पाठ है और इनकीसवें श्लोक में यहाँ बन्ध-प्रतिलेखना का निर्देश है, यहाँ ‘पुम्बिल्लमि चउव्वाए’ पाठ है। अतः आठवें श्लोक में बन्ध-प्रतिलेखना का ही निर्देश होना चाहिए। स्वाध्याय या बंधावृत्त का निर्देश बन्ध-प्रतिलेखना के पश्चात् आचार्य से लिया जाता है।^३

शान्त्याचार्य ने ‘पुम्बिल्लमि चउव्वाए’ का शैकल्पिक अर्थ ‘प्रथम प्रहर’ में तथा ‘अण्डयं पडिलेहिता’ का अर्थ ‘बन्ध-प्रतिलेखना’ किया है।^५ इनकीसवें श्लोक के संदर्भ में यह शैकल्पिक अर्थ ही संगत लगता है।

जयाचार्य के अनुसार दिन के प्रथम चतुर्थ भाग का अर्थ ‘प्रथम प्रहर का प्रथम चतुर्थ भाग’ है।^५ साधारणतया यह कालमान सूर्योदय के २ घड़ी ४८ मिनट तक का है। ३ घण्टा १२ मिनट का प्रहर होने से ४८ मिनट का कोलमान पूरा चौथा भाग होता है। जब दिन का प्रहर ३ घण्टा ३० मिनट का होता है, उस समय चौथा भाग ५२½ मिनट का होता है। उस समय ४८ मिनट चौथे भाग से कुछ कम होता है।

जयाचार्य का अभिप्राय उत्तरवर्ती साहित्य और परम्परा पर आधारित है। प्राचीन परम्परा के अनुसार बन्ध-प्रतिलेखना सूर्योदय के साथ समाप्त हो जानी थी। इसीलिए शान्त्याचार्य ने लिखा है कि बहुतकर प्रकाश होने से सूर्य के अनुत्थान या अनुदय को ही उत्थान या उदय कहा गया है।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५३६

‘पुम्बिल्लमि’ति पूर्वस्मिन्मस्तुर्मागे आहिते ‘समुत्तिते’ समुद्गते, इह च यथा वक्ताधिकलोऽपि पठ पठ एवोच्यते, एवं किञ्चिद्भूतोऽपि चतुर्मासस्तुर्मास उक्तः, ततोऽप्यनर्थः—बुद्ध्या नमस्तुर्मासं विनश्यते, तत्र पूर्वस्मिन्मस्तुर्मागे किञ्चिद्भूतमस्तुर्मासं यथावित् सप्तमेति तदा, पादोनपौख्यामित्युक्तं भवति।

२—यही, पत्र ५४०.

‘पूर्वस्मिन्मस्तुर्मासं’ प्रथमपौखीलक्षणे प्रक्रमाद् विनश्यत्।

३—ओषधिर्युक्ति वृत्ति, पत्र ११५

उक्ता बन्धप्रत्युत्थाना, तत्समाप्तौ च किं कर्तव्यमित्यत आह—‘समस्तपडिलेहणाए सज्जाओ’ समाप्तार्था प्रत्युत्थानार्था स्वाध्यायः कर्तव्यं सूत्रपौखीत्यर्थं पादोनप्रहर यावत्। इदानीं पात्रप्रत्युत्थानमाह।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ५३६ :

यथा पूर्वस्मिन्मस्तुर्मासं आहिते समुत्तिते इह समुत्तिते, बहुतरप्रकाशीभवनासत्य, माण्डमेव माण्डकं ततस्तद्विषयं धर्मद्विजो-पार्जनार्हेतुत्वेन मुक्तवस्त्रिकावर्णकल्पादीह माण्डकमुच्यते, तत्प्रतिलेख्ये।

५—उत्तराध्यायन ओड, पत्र ३७.

विषय तथा पहिला पोहर है मांहि। पुरला चौथा भाग मे ताहि।

एतले दोय घड़ी मे विसेह। सूर्य उर्घ्या थी ए लेह ॥ ३२॥

बन्धाधिक उपगच्छ सुबंड। पडिलेही रडी रीत सुबंड।

पडिलेहना किया पछे तिवार। गुह प्रसिबंदि करी नमस्कार ॥ ३३॥

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ५३६।

ओषनिर्मुक्ति में प्रभातकालीन प्रतिलेखना-काल के चार अभिमतों का उल्लेख मिलता है—

- (१) सूर्योदय का समय—प्रभातकाटन का समय ।
- (२) सूर्योदय के पश्चात्—प्रभातकाटन होने के पश्चात् ।
- (३) परस्पर जब मुल दिखाई दे ।
- (४) जिस समय हाथ की रेखा दिखाई दे ।

ये अनादेश माने गए हैं । निर्णायक यह है कि प्रतिक्रमण के पश्चात्—

- (१) मुख-चन्द्रिका, (२) रजोहरण, (३-४) दो निषण्ण—एक सूत्र की आन्तरिक क्रिया और दूसरी बाहरी पाद-प्रोन्मन,
- (५) चोदपट्टक, (६-७-८) तीन उत्तरीय, (९) संस्तारक पट्ट और (१०) उत्तर-पट्ट की प्रतिलेखना के अनन्तर ही सूर्योदय हो जाय, वह उस (प्रतिलेखना) का काल है ।^१ बहुमान्य अभिमत यही रहा है ।

३-भाण्ड-उपकरणों की (भण्डयं ग) :

पीन-पीली की प्रतिलेखना के प्रकरण में 'भाण्ड' का अर्थ 'पात्र आदि उपकरण' तथा प्रभातकालीन प्रतिलेखना के प्रकरण में उसका अर्थ 'पछेबरी आदि उपकरण' होता है ।

४-प्रतिलेखना करे (पडिलेहिता ग) :

प्रतिलेखना और प्रमाजना ये दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं । जहाँ प्रतिलेखना का निर्देश होता है, वहाँ प्रमाजना स्वयं जा जाती है और जहाँ प्रमाजना का निर्देश होता है, वहाँ प्रतिलेखना स्वयं प्राप्त होती है । प्रतिलेखना का अर्थ है 'दृष्टि से देखना' और प्रमाजन का अर्थ है 'आइकर साफ करना' । पहले प्रतिलेखना और तत्पश्चात् प्रमाजना की जाती है ।

प्रतिलेखनीय

शरीर (खड़े होते, बैठते और सोते समय), उपाश्रय, उपकरण, स्थण्डिल (मल-मूत्र के परिस्पादन की भूमि), अवष्टम्भ और मार्ग—ये प्रतिलेखनीय हैं—इनकी प्रतिलेखना की जाती है ।^२ उपकरण-प्रतिलेखना दो प्रकार की होती है—(१) वस्त्र-प्रतिलेखना और (२) पात्र-प्रतिलेखना ।^३ पात्र-प्रतिलेखना का क्रम और विधि तेईसवें श्लोक में प्रतिपादित है । वस्त्र-प्रतिलेखना की विधि चौबीस से अठ्ठाईसवें श्लोक तक प्रतिपादित है । ओषनिर्मुक्ति में गाथा २८८ से २९५ (पत्र २१७-२१९) तक पात्र-प्रतिलेखना का विवरण है और गाथा २९५ से ३०२ (पत्र २०८-२११) तक वस्त्र-प्रतिलेखना का विवरण है ।

१-ओषनिर्मुक्ति, वृत्ति गा० २९९, २७० :

अध्यावासन पुष्पं परोक्षं पाणिपडिलेहा ।

एते उ अणाएसा अंधारे जगएचिह न बीसे ॥

२-(क) ओषनिर्मुक्ति, गा० २७०

मुहुरयमिसिज्जबोले, कप्पतिगवुपट्टुई सूरौ ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५९० वृत्ति, पत्र १६६ :

प्रतिक्रमणकरणानन्तरं अनुद्वते सूरौ—सूर्योदयमावर्षिन् ।

(ग) धर्मसंग्रह, पृ० २२

प्रतिलेखना सूर्योद्वते एव कर्त्तव्या ।

३-ओषनिर्मुक्ति, गाथा २६३ :

ठाणे उवगरणे य, चंडिलउवचमममापडिलेहा ।

किमाई पडिलेहा, पुष्पण्हे येव अवरण्हे ॥

४-ओषनिर्मुक्ति माज्य, गाथा १५८ :

उवगरण वरपपाए, वारो पडिलेह्वं तु बोच्छामि ।

पुष्पण्हे, अवरण्हे, मुहूर्तनमाह पडिलेहा ॥

प्रतिलेखना-काल

वस्त्र-प्रतिलेखना के दो काल हैं—पूर्वाह्न (प्रथम-प्रहर) और अपराह्न (चतुर्थ-प्रहर) ।^१ पात्र-प्रतिलेखना का काल भी यही है ।^२ काल-भेद से प्रतिलेखना के तीन काल हो जाते हैं—

(१) प्रभात, (२) अपराह्न—तीसरे प्रहर के पश्चात् और (३) उद्घाट-पौष्णी—पौन-पौष्णी ।^३

मुख-पोतिका आदि वस्त्र उपकरणों का प्रतिलेखना-काल प्रभात समय (प्रतिक्रमण के पश्चात्—सूर्योदय से पूर्व) है । तीसरा प्रहर बीतने पर चौदह उपकरणों की प्रतिलेखना का समय जाता है । चौदह प्रतिलेखनीय उपकरणों का विवरण निम्न प्रकार पाया जाता है -

ओषधिर्युक्ति

- (१) पात्र
- (२) पात्रबन्ध
- (३) पात्र-स्थापन
- (४) पात्र-कैसरिका
- (५) पटल
- (६) रजस्त्राण
- (७) गुच्छग
- (८-१०) तीन पछेबडो
- (११) रजोहरण
- (१२) मुख-वस्त्रिका

प्रवचनसारोद्धार

- (१) मुख-पोतिका
- (२) बोलपट्टक
- (३) गोच्छग
- (४) पात्र-प्रतिलेखनिका
- (५) पात्र-बंध
- (६) पटल
- (७) रजस्त्राण
- (८) पात्र-स्थापन
- (९) मात्रक
- (१०) पात्र

१-(क) ओषधिर्युक्ति भाष्य, भाषा १५८ वृत्ति :

पूर्वाह्णे वस्त्रप्रत्युपेक्षणा नवत्यपराह्णे च ।

(ख) बृहद वृत्ति, पत्र ५३७

तृतीयायां मिताक्षर्या, पुनश्चतुर्थ्यां स्वाध्यायम्, उपलक्षणत्वात्तृतीयायां भोजनवर्हिणमग्रादीनि, इतरत्र तु प्रतिलेखनास्थण्डिल - प्रत्युपेक्षणादीनि गृह्यन्ते ।

२-(क) ओषधिर्युक्ति भाष्य, भाषा १७३ वृत्ति :

पात्रप्रत्युपेक्षणमाह—'वरिमाए' वरमायां पात्रोपयोग्यां प्रत्युपेक्षेत 'ताहे' सि 'तदा' तस्मिन् काले स्वाध्यायानन्तरं पात्रकक्षितय प्रत्युपेक्षेत ।

(ख) उत्तराध्ययन २६।२२, ३६ ।

३-प्रवचनसारोद्धार, भाषा ५९०-५९२

पञ्जिलेहणाम गोसावरान्कृत्याङ्गपोरितीसु तिग ।

तस्य पठमा अगुगाय सूरे पञ्जिक्रमणकरणाओ ॥

मुहपोसि बोलपट्टो कल्पतिगं दो निसिक्क रघहरणं ।

सथास्तरपट्टो इत पेहाऽगुगाए सूरे ॥

उवगरणजउहसगं पञ्जिलेहिउज्ज बिणस्स पहरसिगे ।

.. .. . ॥

(१६) मात्रक
(१४) चोलपट्टक

(२१) रजोहरण
(१२-१४) तीव्र पक्षेवरी २

पौन-पौखी के समय ७ उपकरणों की प्रतिलेखना की जाती थी। वे उपकरण ये हैं—

ओषधिनिर्युक्ति

- (१) पात्र
- (२) पात्र-बंध
- (३) पात्र-स्थापन
- (४) पात्र-केसरिका
- (५) पटल
- (६) रजस्त्राण
- (७) गुच्छग

प्रवचनसारोद्धार

- (१) मुखपोतिका
- (२) गोष्म
- (३) पटल
- (४) पात्र-केसरिका
- (५) पात्र-बंध
- (६) रजस्त्राण
- (७) पात्र-स्थापन

श्लोक ११

५-उत्तर गुणों (स्वाध्याय आदि) की (उत्तरगुणे ग) :

पाँच महावत मूल गुण हैं। स्वाध्याय, ध्यान आदि उनकी अपेक्षा उत्तरगुण कहलाते हैं। उत्तरगुण का सामान्य काल-विभाग इस प्रकार बतलाया गया है

प्रथम प्रहर में—स्वाध्याय।

द्वितीय प्रहर में—ध्यान—यदि हुए विषय का अर्थ-चिन्तन अथवा मानसिक एकाग्रता का अभ्यास।

तीसरे प्रहर में—भिक्षाचरि, उत्सर्ग आदि।

चतुर्थ प्रहर में—फिर स्वाध्याय।

यह दिनचर्या की स्थूल रूपरेखा है। इसमें मुख्य कार्यों का निर्देश किया गया है। प्रतिलेखना, वैवाह्य आदि आवश्यक विधियों का इसमें उल्लेख नहीं है। प्रतिलेखना का उल्लेख २१-२२ वे श्लोक में स्वतंत्र-रूप से किया गया है।

यह विभाग उम समय का है जब आगम—सूत्र लिखित नहीं थे। उन्हें कण्ठस्थ रखने के लिए अधिक समय लगाना होता था। संभवतः इसीलिए प्रथम और चतुर्थ प्रहर में स्वाध्याय की व्यवस्था की गई। इन्हें 'सूत्र-पौखी' भी कहा जाता था। दूसरे प्रहर में अर्थ समझा जाता था। इसीलिए उसे 'अर्थ-पौखी' कहा जाता था। जब भिक्षुओं के लिए एक वक्त भोजन—एक बार खाने की व्यवस्था थी तब भिक्षा के लिए तीसरा प्रहर ही सर्वाधिक उपयुक्त था और उस समय जनता के भोजन का समय भी सम्भवतः यही था। कुछ आचार्यों के अभिमत में यह अभिग्रहणारी भिक्षुओं की विधि है।^१ अठारहवें श्लोक में कथित नींद लेने की विधि से तुलना करने पर उक्त अभिमत बहुत लगता है।

१-ओषधिनिर्युक्ति, गाथा ६६८-६७० :

वस पत्ताबंधो, पायट्टबन्धं च पायकेसरिया।

पट्टलाहं रयसाणं च, गुच्छगो पायमिज्जोयो ॥

तिन्नेव च कच्छागा, रयहरणं केव होद मुहपत्ती।

एतो बुबालसविहो, उवही जिणकप्पियाणं तु ॥

एए केव बुबालस, ससग अहरेण चोलपट्टो य।

एतो चउहसविहो, उवही पुण खेरकप्पन्निम ॥

२-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५९२ वृत्ति, पत्र १६६।

३-ओषधिनिर्युक्ति, गाथा ६६८।

४-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५९२ वृत्ति, पत्र १६६।

५-(क) कुहद वृत्ति, पत्र ५४३।

(ख) उत्तराध्यायन जोड़, शाल २६।३८-४६।

शेव-सूत्रों द्वारा अथवा 'एव' शब्द प्रहर की मित्रा का भी संदर्भ होता है।^१ ओषधिर्युक्ति में आपाधिक-विधि के अनुसार दो-तीन बार की मित्रा का भी विधान मिलता है।^२ यह भी हो सकता है कि ये आपाधिक-विधियाँ श्रेय-सूत्रों के रचना-काल में सत्य हुई हों।

ओषधिर्युक्ति के अनुसार नींद लेने की विधि विभिन्न व्यक्तियों की अपेक्षा से इस प्रकार है—प्रथम और कथुर्य प्रहर में सब साधु स्वाध्याय करते हैं, बिचले दो प्रहरों में नींद लेते हैं। तृतीय-साधु दूसरे प्रहर में भी जागते हैं, वे केवल तीसरे प्रहर ही सोते हैं। आचार्य तीसरे प्रहर में स्वाध्याय करते हैं।^३ संयम-विधि के इन विभिन्न प्रकारों की वंशतः हुए इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तीसरे प्रहर में सोने की विधि या तो किसी विशिष्ट साधु-वर्ग के लिए है या ओषधिर्युक्ति का विधान पूर्वकालीन नहीं है।

भूमि के त्रै सोने की निर्युक्ति-कालीन-विधि इस प्रकार है—

पहला प्रहर पूरा बीतने पर गुरु के पास जाए। "इच्छामि जमासमणो बंदिजं जावणिज्जाए निसीरियाए मत्थएण बंदिमि, जमासमणा । बहं पडिपुण्णा पौरिसी, जमु जेणह राईसवारंथ"—"यह पाठ बोल कर सोने की आज्ञा भूमि। फिर प्रवचन करे। जहाँ सोने का स्थान हो वहाँ जाए। उपकरणों पर जो और बाँधी हुई हो उसे खोलें। संस्तार-वट और उत्तर-वट का प्रक्षिप्पण कर उन्हें उक्त (सावल) पर रख दे। फिर खोले की भूमि का प्रक्षिप्पण और प्रमाज्जन करे। वहाँ संस्तार-वट बिछाए, उस पर उत्तर-वट बिछाए। मुख-वस्त्रिका से उपरले शरीर का और रजोहरण से निचले शरीर का प्रमाज्जन करे। उत्तरीय वस्त्र को बाएँ पार्श्व में रख दे। बिछोने पर बैठना हुआ पास में बँटे हुए ज्येष्ठ साधुओं की आज्ञा ले, फिर तीन बार सामायिक पाठ का उच्चारण कर सोए। बाँह का सिरहाना करे। बाएँ पार्श्व से सोए। पंद्र पसारे तक मुर्गी की अँति पहले आकाश में पसारे, जैसे न रह सके तब भूमि का प्रमाज्जन कर पैर नीचे रख दे। पैरों को समेटे तब ऊँ-संघि का प्रमाज्जन करे।^४

श्लोक १२

६—प्रहर (पौरिसि क) :

पौरुषी के प्रकरण में 'पुरुष' शब्द के दो अर्थ हैं—(१) पुरुष-शरीर और (२) शंकु। पुरुष के द्वारा उमका माप होता है, इसलिए उसे 'पौरुषी' कहा जाता है।^५ शंकु २४ अंगुल प्रमाण का होता है और पैर से जानु तक का प्रमाण भी २४ अंगुल होता है।^६ जिस दिन वस्तु की छाया उसके प्रमाणोपेत होती है, वह दिन दक्षिणायन का प्रथम दिन होता है।^७ युग के प्रथम वर्ष (सूर्य-वर्ष) के आरंभ बंदी १ को शंकु की छाया, शंकु के प्रमाण २४ अंगुल पड़ती है। १० अंगुल प्रमाण का एक पाद होने से शंकु की छाया दो पाद होती है।

१—बृहद् कल्प, ५।६।

२—ओषधिर्युक्ति माध्य, पाठा १४९ :

एवंपि अपरिचिता, काले सवने अ असत्पुत्रिसे य।

कालो जिम्हो उ नवै, जमणो वा पडमविइएहि॥

३—ओषधिर्युक्ति, पाठा ६६० :

सज्जेमि पडमजानै, होमि उ जसना उ जाइमा जाना।

तइमो होइ गुण्णं, जसत्वमो होइ सज्जेसि॥

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ५३८, ५३९।

५—काल लोकप्रकाश, २८।९९२।

शंकुः पुरुषसज्जेन, स्वावृद्धे पुरुषस्य वा।

मित्राया पुरुषात् सत्मात्, पौरुषोत्पत्ति सिद्धयति॥

६—वही, २८।१०११ :

अनुचितसंयुक्तस्य, शंकोरुद्धाया यचोचिता।

अनुचितसंयुक्तस्य, जानोरपि तथा नवेत्॥

७—वही, २८।११३३ :

स्वप्रमाणं ज्येष्ठया, यदा सर्वस्य वस्तुनः।

तदा स्वात् पौरुषी, याम्या-यामत्य प्रथमे दिने॥

मृग के प्रथम चतुर्ध्वज में भाषण कवी १ की दो पद प्रमाण कहा होती है और भाष कवी ७ को बाद पद प्रमाण ।

दूसरे चतुर्ध्वज में भाषण कवी १३ से बुद्धि प्रारम्भ और भाष कवी ४ से हानि प्रारम्भ है ।

तीसरे चतुर्ध्वज में भाषण कवी १० से बुद्धि प्रारम्भ और भाष कवी १ से हानि प्रारम्भ ।

चौथे चतुर्ध्वज में भाषण कवी ७ से बुद्धि प्रारम्भ और भाष कवी १३ से हानि प्रारम्भ । पाँचवें चतुर्ध्वज में भाषण कवी ४ से बुद्धि प्रारम्भ और भाष कवी १० से हानि प्रारम्भ ।

पौखी का कालमान

पौखी का कालमान एक नहीं है । यह दिन सापेक्ष होता है । जब दिन का कालमान बढ़ता है तब पौखी का कालमान भी बढ़ता है । दिन का कालमान बढ़ने से यह भी बढ़ जाता है । दिन का १ भाग पौखी (ग्रह) होता है । दिन का कालमान जब १२ मूर्त का होता है और उत्कृष्ट में १८ मूर्त का । इसलिए ग्रह का कालमान जब १२ ÷ ४ = ३ मूर्त और उत्कृष्ट में १८ ÷ ४ = ४½ मूर्त का होता है ।^१

प्रतिदिन १½ मूर्त पौखी बढ़ती व घटती है ।^२ और एक अयन में १८३ अहोरात्र होते हैं । इसलिए एक अयन में $\frac{183 \times 1}{1 \times 2} = \frac{183}{2} = 91½$ मूर्त कालमान बढ़ता है । जब ३ मूर्त + १½ = ४½ मूर्त ।

पौखी का उत्कृष्ट कालमान एक अयन में ४½ ही होगा । दिन की पौखी बढ़ने से रात्रि की पौखी घटती है । जब दिन की पौखी ४½ मूर्त की होती है तब रात्रि की पौखी का कालमान तीन मूर्त का होता है । रात्रि की पौखी बढ़ने से दिन की पौखी घटती है । जब रात्रि की पौखी ४½ मूर्त की होती है तब दिन की पौखी का कालमान तीन मूर्त का होता है ।

श्लोक १३

७-श्लोक १३ :

एक वर्ष में दो अयन होते हैं—(१) दक्षिणायन और (२) उत्तरायण । दक्षिणायन भाषण मास में प्रारम्भ होता है और उत्तरायण भाषण मास में ।

एक मास में छाया ४ अंगुल प्रमाण बढ़ती है ।^३ उत्तरायण के प्रथम दिन तक यह ४ पाद प्रमाण हो जाती है । उत्तरायण के बाद यह उसी क्रम से घटती हुई दक्षिणायन के प्रथम दिन तक वापस दो पाद प्रमाण हो जाती है । इस गणित से चैत्र और भाद्रपद में तीन पाद प्रमाण छाया होती है ।

१-विशेषावश्यक भाष्य, भाषा २०७० ।

पौरुषीभाषणमियं, विषय मित्ता बुद्धि हानि भाषणो ।

हीनं तिमि मुक्तसंभवभाषणमुक्तो ॥

२-भाषी, भाषा २०७१ :

बुद्धी बाधीबुद्धर-सम भाषणोद्विषं मुक्तसत् ।

एवं हाभी विमया, अयन दिन भाषणो मेवा ॥

३-(क) बोधनिर्युक्ति, भाषा २८३ ।

(ख) समभाषण, समभाष ३० ।

(ग) अत्रप्रसिद्धि, प्राकृत १०, ११ ।

१२ मास की चौथी मास का प्रमाण

समय	पाद अंगुल	समय	पाद-अंगुल
अषाढ पूर्णिमा	२-०	पौष पूर्णिमा	४-०
सावन पूर्णिमा	२-४	माघ पूर्णिमा	३-८
भाद्रपद पूर्णिमा	२-८	फाल्गुन पूर्णिमा	३-४
आश्विन पूर्णिमा	३-०	चैत्र पूर्णिमा	३-०
कार्तिक पूर्णिमा	३-४	वैशाख पूर्णिमा	२-८
मृगशिर पूर्णिमा	३-८	ज्येष्ठ पूर्णिमा	२-४

श्लोक १४

८-श्लोक १४ :

सात दिनों में एक अंगुल, पक्ष में दो अंगुल और मास में चार अंगुल प्रमाण छाया को बढ़ना माना है, वह व्यवहार या स्कूल-दृष्टि से है। वहाँ पूर्ण दिन ग्रहण किया है। शेष दिन की विवक्षा नहीं की है। जयाचार्य ने इसी भाव को स्पष्ट करते हुए उत्तराख्ययन की ओर में लिखा है—“सात दिनों में दो पग से एक अंगुल अधिक छाया नब बढ़ती है जब कि पक्ष १४ दिनों का हो। यदि पक्ष १५ दिनों का हो तो ७ $\frac{१}{२}$ दिन-रात में एक अंगुल छाया बढ़ती जानी है।”

सूर्य-वर्ष के एक अयन में १८३ अहोरात्र होते हैं। एक अयन में दो पाद अर्थात् २४ अंगुल छाया बढ़ने से एक अहोरात्र में $\frac{१४}{१८३}$ अंगुल बढ़ती है। एक अंगुल छाया बढ़ने में उसे $\frac{१८३}{१४}$ अर्थात् ७ $\frac{१}{२}$ दिन लगते हैं। ओषनिर्घुक्ति में भी एक दिन में अंगुल के सातवें भाग से कम वृद्धि मानी है।^{१२} ज्योतिष्कारणक में एक तिथि में $\frac{४}{९}$ अंगुल प्रमाण छाया बढ़नी हुई मानी गई है।^{१३} लोक-प्रकाश में और ज्योतिष्कारणक के फलित में कोई अन्तर नहीं है। केवल विवक्षा का भेद है। पहले में अहोरात्र की अपेक्षा से है और दूसरे में तिथि की अपेक्षा से। अहोरात्र की उत्पत्ति सूर्य से होती है और तिथि की उत्पत्ति चन्द्रमा से।^{१४}

१-उत्तराख्ययन जोर, २६।५१, ५२ :

तेह बकी दिन सातरे बे पग आंगुल अधिक ।
पोहर दिवस तब सात रे, दिन बबवे नो पक्ष तब ॥
ओ पनरे दिन नो पक्ष रे, तो साढ़ा सात अहोनिसे ।
हुबे पौरिसी लक्ष रे, बे पग एक आंगुल अधिक ॥

२-ओषनिर्घुक्ति, भाषा २८४ वृत्ति

दिवसे दिवसे अंगुलस सप्तमो भागो किञ्चिपूनी बड्डह ।

३-काल लोक प्रकाश, २८।१०२६ :

यत्तु ज्योतिष्कारणकारी, वृद्धिहाय्यो निरूपिताः ।
चत्वारोऽत्रांगुलस्यांसा, एकत्रिंशत् सप्तद्वयम् ॥

४-बही, २८।७६५, ७६६ :

यहबेकोऽप्यहोरात्र, सूर्यजातो द्विधाहृतः ।
दिनरात्रिभिर्भेदेन, संज्ञाभेदप्रत्यक्षम् ॥
तथैव तिथिरैकापि, सप्तविंशति द्विधा हृता ।
दिनरात्रिभिर्भेदेन, संज्ञाभेदप्रत्यक्षम् ॥

६१ अहोरात्र से ६२ तिथियाँ होती हैं।^१ ६२ तिथियों में ६१ अहोरात्र होने से एक तिथि में $\frac{१}{६१}$ अहोरात्र होते हैं। प्रत्येक अहोरात्र में अगली तिथि का $\frac{१}{६१}$ भाग प्रवेश करता है। अतः ६१ वें अहोरात्र में ६२ वीं तिथि समा जाती है।

१ अहोरात्र में $\frac{१}{६१}$ अंगुल प्रमाण छाया बढ़ती है। इसलिए ६१ अहोरात्र में $\frac{१}{६१} \times ६१ = ८$ अंगुल।

१ तिथि में $\frac{१}{६१}$ अंगुल प्रमाण छाया बढ़ती है इसलिए ६२ तिथियों में $\frac{१}{६१} \times ६२ = ८$ अंगुल।

इस प्रकार ८ अंगुल छाया बढ़ने में ६१ अहोरात्र या ६२ तिथियों का कालमान लगता है। ६१ अहोरात्र ६२ तिथियों के समान होने से दोनों के फलित होने में कोई अन्तर नहीं है।

श्लोक १५

१-श्लोक १५ :

साधारणतया एक मास में ३० अहोरात्र होते हैं और एक पक्ष में १५ अहोरात्र। किन्तु आषाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में १ अहोरात्र कम होता है। अतः इनका पक्ष १४ अहोरात्र का ही होता है। एक वर्ष में ६ रात्रियाँ अवश्य होती हैं। लोकप्रकाश में भी ऐसा ही माना है।^२ इसका कारण यह है कि एक अहोरात्र के कालमान से $\frac{१}{६१}$ भाग कम तिथि का कालमान है, अर्थात् $\frac{१}{६१}$ अहोरात्र में एक तिथि पूरी होती है। इस प्रकार ६१ अहोरात्र में ६२ तिथियाँ होती हैं। प्रत्येक अहोरात्र में अगली तिथि का $\frac{१}{६१}$ भाग प्रवेश करता है। अतः ६१ वें अहोरात्र में ६२ वीं तिथि समा जाती है।^३ इस वृत्ति से ३६६ अहोरात्रों में ६ तिथियाँ क्षय हो जाती हैं।

लौकिक व्यवहार के अनुसार वर्षा ऋतु का प्रारम्भ आषाढ मास में होता है। इसे प्रधानता देकर ६१ वें अहोरात्र अर्थात् भाद्र कृष्ण पक्ष में तिथि का क्षय माना है। इस प्रकार ६१-६१ अहोरात्र से होने वाला तिथि-क्षय भाद्र, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख मास में होता है। ज्योतिष्करणक में भी वर्षा ऋतु का प्रारम्भ आषाढ मास से मानकर तिथि-क्षय का वर्णन है।

१-काल लोकप्रकाश, २८।७८३ वृत्ति

द्वावष्टया हि तिथिभिः परिपूर्णा एकवष्टिरहोरात्रा भवन्ति ।

२-काल लोकप्रकाश, २८।७८४, ७८५

सुतोऽन्तर्मासरात्राणां, स्वल्पं किञ्चिदुच्यते ।

ममंति ते च षड् वर्षे, तथा त्रिसद्वयुगेऽपि ॥

एकोऽस्मिन्मासरात्रे, एको द्वावष्टिकल्पितः ।

सम्यक्तेऽन्तर्मासरात्राणां एकवष्टिरहोरात्रा भवन्ति ॥

३-वही, २८।८०० :

एवं च द्वावष्टितमी, त्रिषष्टि निमित्ता तिथिः ।

एक वष्टिमासस्या वैकवष्टितमे तिथे ॥

लोककाल में युग के प्रथम वर्ष के प्रथम मास आश्विन को प्रधान माना है। उसके अनुसार आश्विन, मृगशिरा, माघ, चैत्र, ज्येष्ठ और आश्विन मास में तिथि-व्यवस्था होता है। युग के पौर्णमासी वर्षों का वंश इस प्रकार है—

युग पूर्वार्ध

दि	प्रथम चंद्र वर्ष								द्वि० चंद्र वर्ष				अर्धअभिषिषित		
मास	आश्वि० मार्ग० माघ चैत्र ज्येष्ठ आ० आ० मार्ग०								माघ चैत्र ज्येष्ठ आ०				आ०	मार्ग०	पौष
पक्ष	कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण								शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	दूसरा
अवस्य तिथि	१	३	५	७	९	११	१३	०	२	४	६	८	१०	१२	१४
पात तिथि	२	४	६	८	१०	१२	१४	१	३	५	७	९	११	१३	१५

युग पश्चिमार्ध

वर्ष	अर्धअभिषिषित			चन्द्र वर्ष					अभिषिषित वर्ष						
मास	चैत्र	ज्येष्ठ	आ०	आ०	मार्ग०	माघ	चैत्र	ज्येष्ठ	आ०	मार्ग०	माघ	चैत्र	ज्येष्ठ	आश्विन	दूसरा
पक्ष	क०	क०	क०	क०	क०	क०	क०	क०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०
अवस्य तिथि	१	३	५	७	९	११	१३	०	२	४	६	८	१०	१२	१४
पात तिथि	१	४	६	८	१०	१२	१४	१	३	५	७	९	११	१३	१५

श्लोक १६

१०—श्लोक १६ :

पौषी के पाद अर्थात् ३ भाग कम को पादोन-पौषी कहते हैं। पौषी की छाया में यत्र निर्दिष्ट अंगुल जोड़ने से पादोन पौषी की छाया का मान होता है। सरलता के लिए १२ महीनों के तीन-तीन मास के चार त्रिक किए गए हैं—

पहला त्रिक— ज्येष्ठ, आश्विन और आश्विन।

दूसरा त्रिक— आश्विन, आश्विन और कार्तिक।

तीसरा त्रिक— मृगशिरा, पौष और माघ।

चतुर्थ त्रिक— फाल्गुन, चैत्र और वैशाख।

प्रथम चिक के मासों के पौखी प्रमाण में ६ अंगुल जोड़ने से उन मासों के पादोन-पौखी का छाया-प्रमाण होता है। इसी प्रकार दूसरे चिक के मासों में ८ अंगुल, तीसरे चिक के मासों में १० अंगुल और चौथे चिक के मासों में ८ अंगुल बढ़ाने से उन-उन मासों का पादोन-पौखी छाया-प्रमाण आता है। यंत्र इस प्रकार है—

पौखी छाया प्रमाण				पादोन-पौखी छाया प्रमाण			
पाद	अंगुल		अंगुल		पाद	अंगुल	
२	४	+	६	=	२	१०	
२	०	+	६	=	२	६	
२	४	+	६	=	२	१०	
२	८	+	८	=	३	४	
३	०	+	८	=	३	८	
३	४	+	८	=	४	०	
३	८	+	१०	=	४	६	
४	०	+	१०	=	४	१०	
३	८	+	१०	=	४	६	
३	४	+	८	=	४	०	
३	०	+	८	=	३	८	
२	८	+	८	=	३	४	

यह श्लोक ओषधिर्युक्ति में ज्यो का त्यो प्राप्त है।

११—ज्येष्ठ (जेष्ठामूले क) :

यहाँ 'जेष्ठामूले' शब्द में दो नक्षत्रों का योग है। जो नक्षत्र चन्द्रमा को निशी के अन्त तक पहुँचाता है, वह जब आकाश के चतुर्थ भाग में आता है, उस समय प्रथम पौखी का कालमान होता है। इसी प्रकार वह नक्षत्र जब सप्तम क्षेत्र का अवगाहन कर लेता है, तब चारों ग्रह रीत जाते हैं।

जो नक्षत्र पूर्णिमा को उदित होता है और चन्द्रमा को रात्रि के अन्त तक पहुँचाता है, उसी नक्षत्र के नाम पर महीनों के नाम रखे गए हैं। श्रावण और ज्येष्ठ मास इसके अपवाद हैं। जम्बूद्वीप प्रकृति में इसका स्पष्ट व विस्तृत वर्णन है।

प्रथम मास श्रावण को ४ नक्षत्र पार लमाते हैं।

उत्तराषाढ नक्षत्र श्रावण के १४ दिन रात तक।

ममिक्षु नक्षत्र ७ दिन-रात।

श्रवण नक्षत्र ८ दिन-रात।

चमिष्ठा नक्षत्र १ दिन-रात।

माघ मास को ४ नक्षत्र।

चमिष्ठा १४ दिन-रात।

सतभिषग् ७ दिन-रात।

पूर्वाभाद्र पक्ष ८ दिन-रात।

उत्तराभाद्रपद १ दिन-रात।

१—ओषधिर्युक्ति, पाचा २७६।

आश्विन मास को ३ नक्षत्र ।

उत्तराश्विन १४ दिन-रात ।

रेवति १५ दिन-रात ।

अश्विनी १ दिन-रात ।

कार्तिक मास को ३ नक्षत्र -

अश्विनी १४ दिन-रात ।

भरणी १५ दिन-रात ।

कृत्तिका १ दिन-रात ।

मृगशिर मास को तीन नक्षत्र

कृत्तिका १४ दिन-रात ।

रोहिणी १५ दिन-रात ।

मृगशिर १ दिन-रात ।

पौष मास को ४ नक्षत्र

मृगशिर १४ दिन-रात ।

आर्द्रा ८ दिन-रात ।

पुनर्वसु ७ दिन-रात ।

पुष्य १ दिन-रात ।

माघ मास को ३ नक्षत्र

पुष्य १४ दिन-रात ।

अश्लेषा १५ दिन-रात ।

मघा १ दिन-रात ।

फाल्गुन मास को ३ नक्षत्र

मघा १४ दिन-रात ।

पूर्वा फाल्गुनी १५ दिन-रात ।

उत्तरा फाल्गुनी १ दिन रात ।

चैत्र मास को ३ नक्षत्र

उत्तराफाल्गुनी १४ दिन रात ।

हस्त १५ दिन-रात ।

चित्रा १ दिन-रात ।

वैशाख मास को ३ नक्षत्र :

चित्रा १४ दिन-रात ।

स्वाति १५ दिन-रात ।

विशाखा १ दिन-रात ।

ज्येष्ठ मास की ४ नक्षत्र

बिषाखा १४ दिन-रात ।

अनुराधा ८ दिन-रात ।

ज्येष्ठा ७ दिन-रात ।

मूल १ दिन-रात ।

आषाढ मास की ३ नक्षत्र

मूल १४ दिन-रात ।

पूर्वाषाढा १५ दिन-रात ।

उत्तराषाढा १ दिन-रात ।

श्लोक १६, २०

१२-श्लोक १९, २० :

इन दो श्लोकों में काल-ग्रहण की विधि बतलाई गई है । मुनि की दिन-चर्या का यह प्रमुख सूत्र है कि वह सब कार्य ठीक समय पर करे—'काले काले' समायरे' (दशवेकालिक ५।२।४) । जिस प्रकार वैदिक परम्परा में काल-विज्ञान का मूल यज्ञ है वैसे ही जैन-परम्परा में उसका मूल साधुओं की दिनचर्या है ।

रात के चार भाग हैं—

(१) प्रादोषिक ।

(२) अर्द्धरात्रिक ।

(३) बैरात्रिक ।

(४) प्राभातिक ।

प्रादोषिक और प्राभातिक इन दो ग्रहणों में स्वाध्याय किया जाता है । अर्द्धरात्रि में ध्यान और बैरात्रिक में शयन किया जाता है ।

१-जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, वस ७ सूत्र १६२ ।

२-(क) ओषधिर्युक्ति, गाथा ६५८ वृत्ति, पत्र २०५ :

कालानां चतुर्णं कालप्रत्युक्तं तत्रैकः प्रादोषिकः द्वितीयोऽर्द्धरात्रिकः तृतीयो बैरात्रिकः चतुर्थः प्राभातिकः काल इति, एतस्मिन् कालचतुष्टये मानात्वं प्रदर्शयते, तत्र प्रादोषिककाले सर्व एव समकं स्वाध्यायं प्रस्थापयन्ति, शेषेषु तु त्रिषु कालेषु समकं एककालं स्वाध्यायं प्रस्थापयन्ति विषयं वा—न युगपद्वा स्वाध्यायं प्रस्थापयन्तीति ।

(ख) ओषधिर्युक्ति गाथा, ६६२, ६६३

प्रादोषिके अर्द्धरात्रे, उत्तराधिति पुष्पे येहए कालं ।

बैरात्रियंमि अयथा, पुष्पविसा पञ्चमे काले ॥

सम्भावं काऊर्ण, पञ्चमवितियासु दोसु आगरण ।

अन्नं वाणि गुणंती, गुणंति कायन्ति वासुद्धे ॥

श्लोक २१, २२

१३-श्लोक २१, २२ :

‘पुष्पिलमि चउम्भाए’ यहाँ ‘आइल्लमि समुद्रिए’ इतना शेष है।^१ तथा ‘पोरिरीए चउम्भाए’ यहाँ ‘अथर्विष्यमाण’ इतना शेष है।^२ ‘अपष्टिमिसा कालास’ यहाँ कायोत्सर्ग लिए दिना ही पात्र-प्रतिलेखना का विधान है। उसका तात्पर्य यह है कि चतुर्थ पौष्णी में फिर स्वाध्याय करना है। कायोत्सर्ग एक कार्य की समाप्ति पर ही किया जाता है।^३

श्लोक २३

१४-श्लोक २३ :

इस श्लोक में पात्र संबंधी तीन उपकरणों—(१) मुख-वस्त्रिका, (२) गोपक्ष्य और (३) वस्त्र (पटल) का उल्लेख है। ओषधिनिर्युक्ति में पात्र संबंधी मात उपकरणों का उल्लेख मिलता है—(१) पात्र, (२) पात्र-बन्ध, (३) पात्र-स्थापन, (४) पात्र-केशरिका, (५) पटल, (६) रजस्त्राण और (७) गोच्छद्य।

इन्हे पात्र-निर्योग (पात्र-परिकर) कहा जाता है।^४ पात्र को बाँधने के लिए पात्र बन्ध, उसे रज आदि से बंधाने के लिए पात्र-स्थापन रखा जाता है।^५ पात्र-केशरिका का अर्थ ‘पात्र की मुख-वस्त्रिका’ है।^६ इससे पात्र की प्रतिलेखना की जाती है।^७

भिक्षाटन काल में श्कन्ध और पात्र को ढाँकने के लिए तथा पुष्प-फल, रज-रेणु आदि से बचाव करने के लिए पटल रखा जाता है।^८

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५४० :

‘पूर्वस्मिन्चतुर्नागे’ प्रथमपौष्णीसप्तमे प्रक्रमान्न दिनस्य प्रमुपेक्ष्य ‘मात्रक’ श्राव्यत्सर्वाकल्पाणि उपधिनाहित्योद्यम-समय इति शेषः ।

२-बृहद्, पत्र ५४०

द्वितीयसूत्रे च पौष्ण्याश्चतुर्नागेऽवशिष्यमाण इति गम्यते, ततोऽयमर्थः पात्रोपपौष्ण्यां भाजन प्रतिलेखयेदिति सम्बन्धः ।

३-बृहद्, पत्र ५४० :

स्वाध्यायादुपरतश्चेत्कालस्य प्रतिक्रम्यैव कृत्यान्तरमारम्भ्यमित्याशङ्क्येतात आह—अप्रतिक्रम्य कालस्य, तत्प्रतिक्रमार्थं कायोत्सर्गमविधाय, चतुर्थपौष्ण्यामपि स्वाध्यायस्य विधास्यमानत्वात् ।

४-ओषधिनिर्युक्ति, गाथा ६७४ :

पत्तं पत्तामघो, पायद्वयं च पायकेसरिया ।

पटलाद् रयसाधं च, गोच्छद्यो पायमिज्जोमो ॥

५-बृहद्, गाथा ६९५ :

रयमाधिरपक्ष्मद्व्या, पत्तद्वयं जिघेहि पन्नतं ।

६-बृहद्, गाथा ६९६ वृत्ति—

‘केसरिकाऽपि’—पात्रक-मुखवस्त्रिकाऽपि ।

७-बृहद्, गाथा ६९६ :

पाय-पमजजहेत्, केसरिया ।

८-(क) बृहद्, गाथा ७०१ वृत्ति—

स्कन्धः पात्रकं चाच्छाद्यते यावता तत्प्रमाणं पटलानामिति ।

(ख) बृहद्, गाथा ७०२ :

पुष्प-फलोद्यम-रयरेणु-सज्जन-परिहार-पाय-रपक्ष्मद्व्या ।

सिगस्त य संबरणे, वेदोद्यमरपक्ष्मने पटला ॥

पूहों तथा अन्य जीव-जन्तुओं, बरसात के पानी आदि से बचाव के लिए-रक्ताशय रखा जाता है ।^१ पटलों का प्रमाज्जन करने के लिए गोमयन होता है ।^२ इनमें पात्र-स्थापन और गोमयन ऊन के तथा मुल-वस्त्रिका कपास की होती है ।^३

श्लोक २४-२८

१५—श्लोक २४-२८ :

प्रतिलेखना के तीन अंग हैं—

(१) प्रतिलेखना—वस्त्रों को ओलों से देखना ।

(२) प्रस्फोटना—भटकाना ।

(३) प्रमाज्जना—प्रमाज्जन करना, अस्त्र पर जीव-जन्तु हों, उन्हें हाथ में लेकर यतना-पूर्वक एकान्त में रक्त देना ।

२५वें श्लोक में अनर्तित आदि छह प्रकार बतलाए गए हैं । वे स्वानाग (६।५०३) के अनुसार अप्रमाद-प्रतिलेखना के प्रकार हैं । इनमें 'अमोसली' शब्द मुशल से उत्पन्न है । अनाज कूटले समय मुशल जैसे ऊपर, नीचे और तिरछे में जाता है वैसे वस्त्र को नहीं ले जाना चाहिए । 'पुरिम' (पूर्व) शब्द का रूढ अर्थ है—'वस्त्र के दोनों ओर तीन-तीन विभाग कर उसे भटकाना' ।

'खोटक' का अर्थ है—'प्रमाज्जन' । वे प्रत्येक पूर्व में तीन-तीन बार किए जाते हैं । इस प्रकार एक भाग में नौ खोटक होते हैं, दोनों में अठारह ।

२६ वें श्लोक में आरभटा आदि छह प्रकार बतलाए गए हैं । वे स्वानाग (६।५०३) के अनुसार प्रमाद प्रतिलेखना के प्रकार हैं । इनमें वेदिका के पाँच प्रकार हैं—

(१) उर्ध्ववेदिका—दोनों जानुओं पर हाथ रखकर प्रतिलेखना करना ।

(२) अधोवेदिका—दोनों जानुओं के नीचे हाथ रखकर प्रतिलेखना करना ।

(३) तिर्यग्-वेदिका—दोनों जानुओं के बीच में हाथ रखकर प्रतिलेखना करना ।

(४) उभय-वेदिका—दोनों जानुओं को दोनों हाथों के बीच रखकर प्रतिलेखना करना ।

(५) एक-वेदिका—एक जानु को दोनों हाथों के बीच रखकर प्रतिलेखना करना ।

दृष्टि डालना, छह पूर्व करना—छह बार भटकाना और अठारह खोटक करना—अठारह बार प्रमाज्जन करना—इस प्रकार प्रतिलेखना के (१+६+२८) २५ प्रकार होते हैं ।^४

१—ओषधिर्युक्ति, भाषा ७०४ .

मूसवरजजकेरे, बासे सिन्हा एव व रक्ताङ्गा ।

होंति गुणा रक्ताग्ने, वावे वावे व एकैकं ॥

२—वही, भाषा ६९५ .

होइ वमज्जनेहं तु, गोमयं ताव-वस्थाप ।

३—वही, भाषा ६९४, वृत्ति—

अत्र व पात्रस्थापनं गोमयकच एते द्वे अपि कर्माग्ने वेदितव्ये, मुलवस्त्रिका खोमिवा ।

४—(क) वृहत् वृत्ति, पत्र ५४०-५४२ ।

(ख) स्वानाग, ६।५०३ वृत्ति ।

(१) न्यून नहीं	अतिरिक्त नहीं	बिपर्यास नहीं	प्रवास्त
(२) न्यून नहीं	अतिरिक्त नहीं	बिपर्यास है	अप्रवास्त
(३) न्यून नहीं	अतिरिक्त है	बिपर्यास नहीं	"
(४) न्यून नहीं	अतिरिक्त है	बिपर्यास है	"
(५) न्यून है	अतिरिक्त नहीं	बिपर्यास नहीं	"
(६) न्यून है	अतिरिक्त नहीं	बिपर्यास है	"
(७) न्यून है	अतिरिक्त है	बिपर्यास नहीं	"
(८) न्यून है	अतिरिक्त है	बिपर्यास है	"

यहाँ 'वस्त्र' शब्द उत्तरीय आदि वस्त्र के अर्थ में प्रयुक्त है। इससे पहले तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्र में जो वस्त्र शब्द है वह पात्र के उपकरण,— पटल के अर्थ में प्रयुक्त है।^१ इन सबकी प्रतिलेखना का प्रकार एक जैसा ही है।

- (१) क्रुधा की वेदना उत्पन्न होने पर ।
- (२) वैयावृत्य के लिए ।
- (३) ईर्ष्या-पथ के शोषण के लिए ।
- (४) समय-यात्रा के निर्वाह के लिए ।
- (५) महिषा के लिए ।
- (६) गर्ज-विस्तार के लिए ।

‘कर्म’ एतत्कर्म, ज्ञातायेककर्म, एतत्कर्मज्ञेऽपि ज्ञातायावाक्यस्यज्ञानाभिधानं तर्थाहस्यादिभ्युपेक्षायाकर्मणो विधिरिति
स्वात्मार्थः ।

मूलाचार में तीसरे कारण 'इरियद्वाए' के स्थान पर 'किरियद्वाए' पाठ मिलता है । उसका अर्थ 'क्रिया के लिए—बड़ावश्यक आदि क्रिया का प्रतिपालन करने के लिए' किया गया है ।^२

यह अन्तर यदि लिपि-दोष के कारण न हुआ हो तो यही मानना होगा कि उत्तराध्ययन में प्रतिपादित तीसरे कारण से आचार्य वट्टकेर सहमत नहीं हैं । बौद्ध-ग्रन्थों में आहार लेने या करने की मर्यादा का उल्लेख करते हुए कहा गया है—भिक्षु क्रीडा के लिए, मद के लिए, मण्डन करने के लिए, विभूषा के लिए—आहार न करे । परन्तु शरीर को कायम रखने के लिए, रोग के उपशमन के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए (वासन-ब्रह्मचर्य और मार्ग-ब्रह्मचर्य के लिए) इस प्रकार आहार करता हुआ मैं भूख से उत्पन्न वेदना को छोड़ करूँगा और नई वेदना को उत्पन्न नहीं करूँगा, ऐसा करने से मेरी यात्रा (समय-यात्रा या शारीरिक यात्रा) और प्राणु विहार-चर्या भी बल्ल्सी रहेगी ।^३

१८-वेदना (वेयण क)

भूख के समान कोई कष्ट नहीं है । भूखा आदमी वैयावृत्त्य (सेवा) नहीं कर सकता , ईर्या का शोधन नहीं कर सकता , प्रेक्षा आदि समय-विधियों का पालन नहीं कर सकता , उसका बल क्षीण हो जाता है ; गुणन और अनुप्रेक्षा करने में वह अशक्त हो जाता है इसलिए भगवान् ने कहा कि वेदना की शान्ति के लिए मुनि आहार करे ।^४

श्लोक ३४

१६-श्लोक ३४ :

इस श्लोक में छह कारणों से आहार नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया है—

- (१) आतक—ज्वर आदि आकस्मिक हो जाने पर ।
- (२) राजा आदि का उपमर्ग हो जाने पर ।
- (३) ब्रह्मचर्य की नितिक्षा—सुरक्षा के लिए ।
- (४) प्राणि-दया के लिए ।
- (५) तपस्या के लिए ।
- (६) शरीर का व्युत्सर्ग करने के लिए ।

मिलाइए—स्थानाग ६।५००

ओषनिर्युक्ति भाष्य, गाथा २६३, २६४

१-मूलाचार, ६।६० :

वेणयवेजावण्णे किरियाठाणे य संजवद्वाए ।

तथ पाणधम्मचिन्ता कुजा एरेहि आहारं ॥

२-मूलाचार, ६।६० वृत्ति ।

क्रियार्थं बडावश्यकक्रिया मम ओजनमस्तरेण न प्रवर्तन्ते इति ताः प्रतिपालयामीति भुंक्ते ।

३-विशुद्धिमार्ग १।१।३१, पाठ टिप्पण ८ ।

पटिसंत्ता मोनितो पिण्डपातं पटिसेवति, नेव ब्बाय, न म्बाय, न मण्डनाय, न विमुत्तमाय, यावदेव इमस्स कायस्स तित्तिवा यापनाय विहिंसुपरतिया ब्रह्मचर्याकुमाहाय, इति पुराणं न वेदनं पटिह्वामि, नमं न वेदनं न उप्पावेस्सामि, आत्ता न मे मक्खिसि क्कासुविहारो वासि ।

४-ओषनिर्युक्ति, भाष्य, गाथा २९०, २९१ :

नत्थि छुहाए सरित्था, वेयण भुंजेज तण्ण-समण्डा ।

छावो वेयावण्णं, न तरह काजं अओ भुंजे ॥

इरियं नचि तोहिह, पैहाहिंयं न संजमं काजं ।

जामो वा परिहाय, गुणण्येहासु य अससो ॥

श्लोक ३५

२०—श्लोक ३५ :

मुनि जब भिक्षा के लिए आए तब अपने सब उपकरणों को साथ ले जाए—यह 'ओत्सर्गिक विधि' है। यदि सब उपकरणों को साथ ले जाने में असमर्थ हो तो आचार-ग्रन्थक लेकर जाए—यह 'आपवादिक विधि' है।

निम्नलिखित छ आचार-ग्रन्थक कहलाते हैं—

- (१) पात्र ।
- (२) पटल ।
- (३) रजोहरण ।
- (४) दण्डक ।
- (५) दोकल्प—एक ऊनी और एक सूनी पछेवडी ।
- (६) मात्रक ।^१

इस श्लोक का निर्युक्ति व भाष्य-काल में जो अर्थ था, वह टीका-काल में बदल गया।

शान्त्याचार्य ने अवशेष का अर्थ केवल 'पात्रोपकरण' किया है। वैकल्पिक रूप में अवशेष का अर्थ 'समस्त उपकरण' भी किया है किन्तु उन्हें भिक्षा में साथ ले जाना चाहिए, इसकी मुख्य रूप से चर्चा नहीं की है।^२

२१—प्रदेश तक (विहारं च) :

शान्त्याचार्य ने विहार का अर्थ 'प्रदेश' किया है।^३ व्यवहार-भाष्य की वृत्ति में विहार-भूमि का अर्थ 'भिक्षा-भूमि' मिलता है।^४ 'विहारं विहारणं'—इसका अर्थ है—'भिक्षा के निमित्त पर्यटन करे'।

१—ओधनिर्युक्ति भाष्य, गाथा २२७ और वृत्ति -

सम्बोद्धगरणमाया, असह आचारसंज्ञकेण सह ।

तत्रोत्सर्गतं सर्वोपकरणमादाय भिक्षागच्छेत्तं करोति, अथासौ सर्वेण गृहीतेन भिक्षामटितुमसमर्थस्तत आचारग्रन्थकेन सह, आचारग्रन्थकं—पात्रकं पटलानि रजोहरणं दण्डकः कल्पद्वयं—और्गिकः सौमिकश्च मात्रकं च, एतद्गृहीत्वा याति ।

२—कृद् वृत्ति, पत्र ५४४

'अवशेषं' भिक्षाप्रक्रमात्पात्रनिर्योगोद्धरितं, च शब्दस्य गम्यमानत्वावशेषं च पात्रनिर्योगमेव, यद्वापगतं शेषमवशेषं, कोऽर्थः ?—समस्तं, माण्डकम् उपकरण 'गिष्क' ति गृहीत्वा कसुधा प्रत्युपेक्षेत, उपलक्षणत्वात्प्रतिलेखयेत्, इह च विशेषत इति गम्यते, सामान्यतो ह्यप्रत्युपेक्षितस्य ग्रहणमपि न युज्यत एव यतीनाम्, उपलक्षणत्वव्युत्थास्य तदावाय ।

३—कृद्, पत्र ५४४

विहारमवस्थिम् प्रदेश इति विहारस्तम् ।

४—व्यवहारं-भाष्य, ४।४० और वृत्ति -

महती विहारभूमौ, विहारभूमी च सुलभविती च ।

सुलभा वसही च अहि, महज्जयं वासवेत्तं तु ॥

अत्र च महती विहारभूमिर्भिक्षानिमित्तं परिग्रहणभूमिः... ।

अभ्ययन ३७

खलुंकिज्जं

श्लोक १

१—(धेरो क, गणहरो क, गग्गे क, पडिसंघए ण) :

'धेरो'—शान्त्याचार्य ने 'धिरकरणा पुण धेरो' के आधार पर इसका अर्थ 'धर्म में अस्विर व्यक्तियों को स्थिर करने वाला' किया है।^१ दशवैकालिक (६।४।१) की चूर्णि में स्वविर का अर्थ 'गणधर' किया गया है।^२ परन्तु यहाँ यह अर्थ नहीं है क्योंकि इसका अगला शब्द 'गणहरो' है। साधारणतः जो मुनि प्रव्रज्या और वय में बृद्ध होते हैं उन्हें 'स्वविर' कहा जाता है। मुनि के लिए 'स्वविर कल्प' नामक आधार विशेष का भी उल्लेख आया है जिसका अर्थ है 'गच्छ में रहने वाले मुनियों का आधार'।

'गणहरो'—इसके प्रमुख अर्थ दो हैं—(१) तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य और (२) अनुपम ज्ञानादि के धारक अचार्य।^३ यहाँ द्वितीय अर्थ अभिप्रेत है।

'गग्गे'—इसके दो संस्कृत रूप होते हैं—गर्ग और गार्ग्य। गर्ग व्यक्तिवाची शब्द है और गार्ग्य गोत्र सम्बन्धी। शान्त्याचार्य ने इसका संस्कृत रूप गार्ग्य देकर इसका अर्थ 'गर्गसगोत्र' किया है। नेमिकद्व ने इसे 'गर्ग' शब्द मानकर 'गर्गनामा' ऐसा अर्थ किया है।^४ स्थानांग सूत्र में गोतम-गोत्र के अन्तर्गत गर्ग-गोत्र का उल्लेख हुआ है।^५ इसलिए शान्त्याचार्य वाला अर्थ ही संगत लगता है। सरपेन्टियर ने लिखा है—यह गर्ग शब्द अति प्राचीन है और बौद्धिक-साहित्य में इसका प्रयोग हुआ है। इसके निकट के शब्द गार्गी और गार्ग्य भी ब्राह्मण युग में सुविदित रहे। संभव है कि उस समय में गर्ग नाम वाला कोई ब्राह्मण मुनि रहा हो और जैनों ने उस नाम का अनुकरण कर अपने साहित्य में उसका प्रयोग किया हो। उत्तराभ्ययन में आए हुए 'कपिल' आदि शब्द के विषय में भी ऐसा ही हुआ है।^६ किन्तु ब्राह्मण लोग जैन-शासन में प्रचलित होते थे, इसलिए ब्राह्मण मुनि के नाम का अनुकरण कर यह अभ्ययन लिखा गया। इस अनुमान के लिए कोई पुष्ट आधार प्राप्त नहीं है।

'पडिसंघए'—शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'कर्मोदय से नष्ट हुई अविनीत शिष्यों की समाधि का पुनः संधान करना—जोड़ना'^७ और

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५०।

२—अगस्त्य चूर्णि :

धेरो पुण गणहरो ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५० :

गर्ग—गुणसमूहं धारयति—आत्मव्यवस्थापयतीति गणधरः ।

४—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ५५० :

'गार्ग्यः' गर्गसगोत्र ।

(ख) कुल्लोका, पत्र ३१६ :

गर्गं गर्गनामा ।

५—स्थानांग, ७।५।१ :

जे गोयमा ते सप्तविधा प० सं०—ते गोयमा, ते कमा, ते जारमा, ते जंगिरमा, ते सक्करामा, ते जक्करामा, ते जयसामा ।

६—The Uttarādhyayana Sūtra, p 372।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५० :

'अतिसंघते' कर्मोदयाद् वुटितमपि संघटयति, तथाविधकिञ्चापामिति कथ्यते ।

नेमिकन्द्र ने 'विष्यो' द्वारा तोड़ी गई समाधि का पुनः अपने आप में संभान करना^१ किया है। इस अध्ययन की दृष्टि से दोनों अर्थ उचित हैं।

श्लोक ३

२-अयोग्य बलों को (खलुके क) :

'खलुक' और 'खलुक'—ये दोनों रूप प्रचलित हैं। नेमिकन्द्र ने इसका अर्थ 'दुष्ट बल' किया है।^२ स्थानांश वृत्ति में भी खलुक का अर्थ 'अविनीत' किया गया है।^३ खलुक का अर्थ 'बोझ' भी होता है।^४

सरपेण्डियर ने लिखा है—संभव है यह शब्द 'खल' से सम्बन्धित रहा हो और प्रारम्भ में 'खल' शब्द के भी ये ही—वक्र, दुष्ट आदि अर्थ रहे हों। परन्तु इसकी प्रामाणिक व्युत्पत्ति अज्ञात ही है। अनुमानतः यह शब्द 'खलोक्ष' का निकटवर्ती रहा है। जैसे—खल-विह्वल का दुष्ट पक्षी के अर्थ में प्रयोग होता है, वैसे ही खल-उक्ष का दुष्ट बल के अर्थ में प्रयोग हुआ हो।^५

'खलुक' शब्द के अनेक अर्थ निर्युक्ति की गाथाओं (४=६-४६४) में मिलते हैं—

(१) जो बल अपने जुए को तोड़कर उत्पयगामी हो जाते हैं, उन्हें खलुक कहा जाता है—यह गाथा ४=६ का भावार्थ है।

(२) ४६० वीं गाथा में खलुक का अर्थ वक्र, कुटिल, जो नमाया नहीं जा सकता आदि किया गया है।

(३) ४६१ वीं गाथा में हाथी के अकुषा, करमदी, गुल्म की लकड़ी और कालवृन्त के पंखे आदि को खलुक कहा गया है।

(४) ४६२ वीं गाथा में दस, मरक, जौक आदि को खलुक कहा गया है।

(५) ४६३ और ४६५ वीं गाथाओं में गृह के प्रत्यनीक, शबल, असमाधिकर, पिण्ड, दूसरों को संतप्त करने वाले, अविश्वस्त आदि विषयों को खलुक कहा गया है।^६

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि दुष्ट, वक्र आदि के अर्थ में 'खलुक' शब्द का प्रयोग होता है। जब यह मनुष्य या पशु के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तब इसका अर्थ होता है—दुष्ट मनुष्य या पशु, अविनीत मनुष्य या पशु और जब यह लता, गुल्म, वृक्ष आदि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, तब इसका अर्थ वक्र लता या वृक्ष, ठूँठ, गाँठों वाली लकड़ी या वृक्ष होता है।

श्लोक ४

३-(एगं डसह पुच्छंमि क) :

शान्त्याचार्य और नेमिकन्द्र ने इसका सम्बन्ध क्रुद्ध गाड़ी-बाहक—सारथि से किया है।^७ परन्तु प्रकरण की दृष्टि से यह संगत नहीं लगता। डॉ० हरमन जेकोबी ने इसका सम्बन्ध दुष्ट बल के साथ जोड़ा है।^८ क्योंकि अगला सारा प्रकरण बलों से सम्बन्धित है। अतः यह ठीक है।

१-सुखबोधा, पत्र ३१६.

'प्रतिस्मयते' कुत्सियैस्त्रोटितमपि सङ्गृह्यति आत्मन इति गम्यते।

२-पद्मी, पत्र ३१६.

खलुकान् गलिकृषमान्।

३-स्थानांश, ४।३।३२७ वृत्ति, पत्र २३८.

खलुको—गलिरविनीत।

४-अभिधानव्यपीपिका, ३७०.

घोटको, (गु) खलुको (घ)।

५. The Uttarādhyaṇa Sūtra, p. 372

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ५४८-५५०।

७-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१।

(घ) सुखबोधा, पत्र ३१७।

८-The Sacred Books of the East, Vol. XLV, Uttarādhyaṇa, p. 150, Foot note 2.

श्लोक ५

४-तल्लु गाय की ओर (बालगवी ऋ) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—(१) मुवा नीय और (२) दुष्ट बेल ।^१ प्रथम अर्थ संगत लगता है ।

श्लोक ७

५-छिनाल (छिन्नाले ऋ) :

‘छिन्नाले’ का अर्थ है ‘आर’ । भारतवर्ष में कोठा-गाडी-बाहक इसका बहुधा प्रयोग करते हैं । यह गाली वाचक शब्द है । इसका स्त्रीलिङ्ग में भी प्रयोग होता है, यथा—छिनाली, छिनाल स्त्री, छिन्ना आदि ।^२ पुश्चली को छिनाल कहते हैं ।

छिनालिया-पुत्र की संस्कृत आया ‘पुश्चलिपुत्रक’ दी है—ऐसा सरपेन्टियर ने लिखा है ।^३ टीकाकार इसका अर्थ ‘तथाविधदुष्टजाति’ करते हैं ।^४

६-रास को (सेल्लि ऋ) :

यह देशी शब्द है । इसका अर्थ है ‘रज्जु’ ।^५ सम्भव है इस शब्द का सम्बन्ध अपभ्रंश शब्द ‘सेल्लु’ से हो, जिसका उल्लेख हैमचन्द्राचार्य ने प्राकृत-व्याकरण (४।३.८७) में किया है । पिशल ने ‘सेल्लु’ का अर्थ हल किया है । सरपेन्टियर ने इस अर्थ के आधार पर यह अनुमान किया है कि यह हल का कोई भाग होना चाहिए ।^६ देशीनाममाला में ‘सेल्लु’ के दो अर्थ किए गए हैं—(१) मृग-शिशु और (२) बाण ।^७

श्लोक ९

७-(इह्दीगारविण ऋ, रसगारवे ल, सायागारविण ग) :

देखिए—३।१४ का टिप्पण ।

श्लोक १०

८-श्लोक १० :

डॉ० हरमन जेकोबी ने इस श्लोक के विषय में यह अनुमान किया है कि मूलतः यह श्लोक ‘आर्यों’ छन्द में था परन्तु कालान्तर में इसे ‘अनुष्टुप छन्द’ में बदलने का प्रयत्न किया गया ।^८ टीकाओं में इस विषयक कोई उल्लेख नहीं है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१

(क) ‘बालगवी अए’ति ‘बालगवीम्’ अकृतां गाम् ।

(ख) यद्विवाजार्थत्वाद्बालगवीति व्यालगवो—दुष्टवलीवद ।

२-देशीनाममाला, ३।२७, पृ० १४० ।

३-The Uttarādhyayana Sūtra, p 373

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१

‘छिनालः’ तथाविधदुष्टजाति ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१ ।

‘सिल्लि’ ति रश्मि संयमनरज्जुमितिवाचत् ।

६-The Uttarādhyayana Sūtra, p 373

७-देशीनाममाला, ८।५७

मिशसिपुल्लरेषु सेल्लो ।

८-The Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p 151, Foot note 1

६-अपमान-भीरु (ओमाणभीरु क) :

इसका तात्पर्य है कि जिस किसी के घर में वह भिक्षा के लिए नहीं जाता क्योंकि उसे प्रतिफल अपमानित होने का भय रहता है।^१ शान्त्याचार्य ने 'ओमाणभीरु' का वैकल्पिक अर्थ 'प्रवेश-भीरु' किया है।^२

श्लोक १३

१०-(पलिउंचन्ति क) :

इसका तात्पर्यार्थ समझते हुए शान्त्याचार्य ने लिखा है कि आदेश के अनुसार कार्य न होने पर गुरु अपने शिष्य को इसका कारण पूछते हैं तब शिष्य कहता है—“आपने हमें इस कार्य के लिए कब कहा था ?” अथवा वह यों कह देता है—“हम वहाँ गए थे परन्तु वह वहाँ नहीं मिली।” यह अपलाप करना है।^३ डॉ० हरमन जेकोबी ने इस अर्थ को मान्य नहीं किया है। उनके अनुसार इसका अर्थ है ‘आदेशानुसार कार्य नहीं किया।’^४ मूल वाक्य को देखते हुए परिकुञ्ज का अर्थ मायापूर्ण प्रयोग या अपलाप ही होना चाहिए।

११-राजा की बेगार (रायवेष्टि ग) :

‘रायवेष्टि’ का अर्थ है ‘राजा की बेगार’।^५ राजस्थान में इसे ‘बेठ’ कहते हैं। (विट्ठि>वेष्टि>बेठ) यह देशी शब्द है। देशीनाममाला में इसका अर्थ ‘प्रेषण’ किया है।^६ उपदेशरत्नाकर (६।११) में इसका अर्थ ‘बेगार’ किया है। प्राचीन समय में यह परम्परा थी कि राजा या जमींदार गाँव के प्रत्येक व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए ही काम कराते थे। बारी-बारी से सबको कार्य करना पड़ता था। इसी की ओर यह शब्द संकेत करता है। डॉ० हरमन जेकोबी ‘विट्ठि’ का अर्थ ‘भाड़ा’—‘किराया’ करते हैं।^७ किन्तु यहाँ यह उपयुक्त नहीं है।

श्लोक १५

१२-खिन्न होकर (समागओ ख) :

‘समागओ’ के अर्थ में नेमिचन्द्र का मत शान्त्याचार्य से भिन्न है। शान्त्याचार्य ने समागत का अर्थ ‘श्रमागत’ (श्रम-प्राप्त) किया है^८ और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ ‘संयुक्त’ किया है।^९

१-सुखबोधा, पत्र ३१७

अपमानभीरु' भिक्षां भ्रमन्मपि न ग्रथ्य तत्प्रेष गृहे प्रवेष्टुमिच्छति ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५२ .

‘ओमाण’ ति प्रवेश स च स्वपक्षपरपक्षयोस्तद्भीरुर्गृहप्रतिष्ठायेन वा सां प्रविशन्तमवलोक्याये तावच्च सौगतावयो वाऽत्र प्रवेक्ष्यन्तीति ।

३-बही, पत्र ५५३

‘पलिउंचन्ति’ ति तत्प्रयोजनानिष्पादने पृष्टाः सन्तोऽप्यहमुक्ते—वचनमुक्ता ?, गता वा तत्र वय, न त्वसौ दृष्टेति ।

४-The Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p. 151.

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५३ :

‘राजवेष्टिमिव’ नृपतिहठप्रवर्तितकुर्यामिव ।

६-देशीनाममाला, २।४३, पृ० ६६ ।

७-The Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p 151, foot Note No 3

८-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५३ .

अर्थ—वेदमागतः—प्राप्तः भ्रमागत ।

९-सुखबोधा, पत्र ३१७ :

समागताः—संयुक्ताः ।

अध्ययन २८ मोक्षमार्गगई

श्लोक २

१-श्लोक २ :

इस श्लोक में मोक्ष के चार मार्ग—(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) चारित्र और (४) तप—का नाम निर्देश है। 'तप' चारित्र का ही एक प्रकार है किन्तु इसके कर्म-क्षय करने की विशिष्ट शक्ति होने के कारण इसे यहाँ स्वतंत्र स्थान दिया गया है।^१ उमास्वामि ने "सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः"^२—इस सूत्र में तपस्या को स्वतंत्र स्थान नहीं दिया है। इस प्रकार मोक्ष-मार्ग की संख्या के सम्बन्ध में दो परम्पराएँ प्राप्त हैं। इनमें केवल अवेष्टा-भेद है। तप को चारित्र के अन्तर्गत मान लेने पर मोक्ष के मार्ग तीन बन जाते हैं और इसे स्वतंत्र मान लेने पर चार।

बौद्ध-साहित्य में अष्टांगिक-मार्ग को मुक्ति का कारण माना गया है। (१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक् सत्कला, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्रतध्याय, (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि—ये अष्टांगिक-मार्ग कहलाते हैं।^३

श्लोक ४

२-श्लोक ४ :

इस श्लोक में ज्ञानदशानामिमत पाँच ज्ञानों—(१) श्रुतज्ञान, (२) आभिनिबोधिकज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मन ज्ञान (मन पर्यव ज्ञान) और (५) केवलज्ञान—का उल्लेख हुआ है। इसी ग्रन्थ (३३।४) में ज्ञानावरण के भेदों में इन पाँच ज्ञानों का उल्लेख हुआ है। वहाँ भी यही क्रम है। साधारणतः ज्ञान के उल्लेख का क्रम है—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव और केवल। परन्तु इस श्लोक में श्रुत के बाद आभिनिबोधिक (मति) का उल्लेख हुआ है। टीकाकारों ने इसका कारण बताते हुए कहा है कि श्रुत सभी ज्ञानों (मति, अवधि, मा पर्यव और केवल) का स्वरूप-ज्ञान इस श्रुतज्ञान से ही होता है। अतः इसकी प्रधानता दिखाने के लिए ऐसा किया गया है।^४ इसकी पुष्टि अनुयोगद्वारा सूत्र में भी होती है।^५ यह भी सम्भव है कि छन्द की दृष्टि से ऐसा किया गया हो।

१ बृहत् वृत्ति, पत्र ५५६

इह च चारित्रमेव त्वेऽपि तपसः, पृथगुपादानमस्यैव क्षयणं प्रत्यसाधारणहेतुत्वमुपदर्शयितुं, तथा च वक्ष्यति—'तबसा (उ) विमुक्तइ'।

२-तरवार्थ सूत्र १।१।

३-संयुक्तनिकाय (३४।३।५।१), भाग २, पृ० ५०५।

४-(क) बृहत् वृत्ति, पत्र ५५७।

(ख) सुखबोधा, पत्र ३१९।

५-अनुयोगद्वारा, सूत्र २ :

तस्य चत्तारि नाणाह ठप्पाइ ठवणिग्गाइं जो उहिंसति जो समुहिंसति जो अगुणविजंति, सुयनानस उहेसो समुहेसो अगुणना अनुजोगो य पवत्तइ।

‘आभिनिबोधिकज्ञान’ मतिज्ञान का ही प्रयोगवाची है। नन्दी सूत्र में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है।^१ अनुयोगद्वारा में केवल ‘आभिनिबोधिक’ का ही प्रयोग है। नदी में ईहा, उपोह, विमर्श, मार्गणा गवेसणा, संज्ञा, स्मृति, मति और प्रज्ञा को आभिनिबोधिक ज्ञान माना है।^२ तत्त्वार्थ (१।१३) में मति, स्मृति, मजा, चि ता और आभिनिबोध को एकार्थक माना गया है।

मति और श्रुत अन्योन्याश्रित है—‘अथाभिनिबोधिप्रमाणं तस्य सुप्रमाणं, ज य सुप्रमाणं तस्याभिनिबोधिप्रमाणं’—तहाँ मति है, वहाँ श्रुत है और जहाँ श्रुत है, वहाँ मति है।^३

श्रुतज्ञान मति-पूर्वक ही होता है, परन्तु मतिज्ञान श्रुत-पूर्वक नहीं होता।^४ सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक में भी इसी मन का समर्थन है।^५ श्रुतज्ञान मति पूर्वक ही होता है, जबकि मतिज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह श्रुत-पूर्वक ही हो।^६ जिनमत्र कहते हैं कि जो ज्ञान श्रुतानुसारी है, वह भाव श्रुत है अप मति है।^७

मतिज्ञान दो प्रकार का है—(१) श्रुत-निश्चित और (२) अश्रुत-निश्चित।^८

श्रुत निश्चित के चार भेद हैं—(१) अग्रप्रज्ञ, (२) ईहा, (३) अवाय और (४) चारणा।^९ इन्हें साध्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहा गया है।^{१०}

अश्रुत-निश्चित के चार भेद हैं—(१) औत्पत्तिकी, (२) वैन्यिकी, (३) कर्मज्ञा और (४) पारिणामिकी।^{११}

पाँच उद्भिद्य और मन के साथ अवग्रह आदि का गुणन करने से मतिज्ञान २८ प्रकार का होता है। श्रुत और मन का व्यंजनवग्रह नहीं होता।^{१२} तालिका इस प्रकार होती है

१ नन्दी सूत्र (संशोधित प्रति), सूत्र ३४, ३५।

२-वही, गाथा ७७ :

ईहा अपोह बीमसा, मगणा य गवेसणा।

सन्ता सई मई पन्ना, सव्वं आभिनिबोधिम् ॥

३-वही, सूत्र ३५।

४-वही, सूत्र ३५।

५-सर्वार्थसिद्धि, १।३० तत्त्वार्थ राजवार्तिक, १।६।

६ तत्त्वार्थ सूत्र १।३१ भाष्य

श्रुतज्ञानस्य मतिज्ञानेन नियत सहभाव तत्पूर्वकत्वात्। यस्य श्रुतज्ञान तस्य नियतं मतिज्ञानं, यस्य तु मतिज्ञानं तस्य श्रुतज्ञानं स्याद वा न वेति।

७-विशेषावश्यक भाष्य, गाथा १००।

इन्द्रिय मणो निमित्तं, ज विज्जणाण भुयाणुसारेण।

निययत्पुत्तिसमस्य त नावसुय मई इयरा ॥

८-नन्दी सूत्र (संशोधित प्रति), सूत्र ३७।

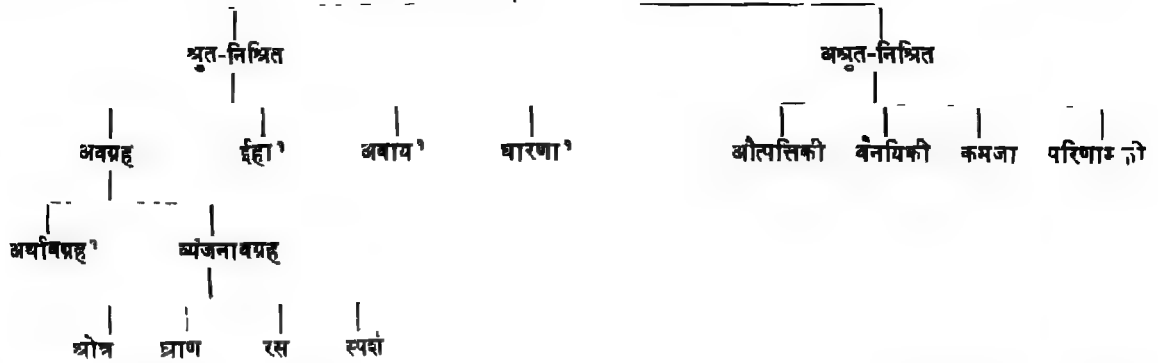
९-वही, सूत्र ३६।

१०-जेन तर्कभाषा, पृ० = १।

११-नन्दी सूत्र (संशोधित प्रति), गाथा ५८-७१।

१२-वही, सूत्र ४०-४२।

आभिनिबोधिक [मति] ज्ञान

सिद्धसेन विवाकर श्रुतज्ञान को मतिज्ञान से भिन्न नहीं मानते। उनके अनुसार इनको भिन्न मानने से वैयर्थ्य और अनिप्रसंग दोष आते हैं।^१

सिद्धसेन विवाकर की यह मान्यता निराधार नहीं है। क्योंकि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान—दोनों की कारण-सामग्री एक है। इन्द्रिय और मन दोनों के साधन हैं तथा श्रुतज्ञान मति के ही आगे की एक अवस्था है। श्रुत मति-पूर्वक ही होता है—इन सभी अपेक्षाओं से श्रुत का अलग मानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। श्रुत 'शाब्द-ज्ञान' है। इसकी अपनी विधेयता है। कारण-सामग्री एक होने पर भी मतिज्ञान केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है। परन्तु श्रुतज्ञान का विषय 'त्रैकालिक' है। इसका विधेय सम्बन्ध 'मन' में रहता है। सारा आगम-ज्ञान श्रुतज्ञान है। इस अपेक्षा से इसका भिन्न निरूपण भी युक्ति-मग्न है।

प्रमाण के दो भेद हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान—इन दोनों का परोक्ष में समावेश किया गया है और शेष तीनों—अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान का प्रत्यक्ष में।^२

परोक्ष प्रमाण के पाँच भेद हैं—स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान और आगम।^३

इनमें प्रथम चार मतिज्ञान के प्रकार हैं और आगम श्रुतज्ञान है। वस्तुतः ज्ञान एक ही है—केवलज्ञान। शेष सभी ज्ञान की अविकसित अवस्था के घटक हैं। सभी का अन्तर्भाव केवलज्ञान में सहज ही हो जाता है।

एक अपेक्षा से ज्ञान दो प्रकार का है—इन्द्रिय-ज्ञान और अतीन्द्रिय-ज्ञान। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन्द्रिय ज्ञान हैं। अवधि, मन पर्यव और केवल—अतीन्द्रिय-ज्ञान हैं।

अथवा ज्ञान तीन हैं—(१) मति-श्रुत, (२) अवधि-मन पर्यव, (३) केवलज्ञान।

मति-श्रुत की एकात्मकता के बारे में पहले लिखा जा चुका है। अवधि और मन पर्यव भी विषय की दृष्टि से एक हैं, इसीलिए इस अपेक्षा से उन्हें एक विभाग में मान लेना अयुक्त नहीं है। केवलज्ञान की अपनी स्वतंत्र सत्ता है ही।

श्रुतज्ञान

आप्त पुरुष द्वारा प्रणीत आगम या अन्य शास्त्रों से जो ज्ञान होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं अथवा शब्द, संकेत आदि से होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है अथवा वाच्य और वाचक के सम्बन्ध से होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान साक्षर होने के साथ-साथ वचनात्मक होता है।

१—प्रत्यक्ष के श्रोत्र, घ्राण, रस, स्पर्श और अतीन्द्रिय-मन के छ भेद हैं।

२—वैयर्थ्यनिप्रसंगाभ्यां, न मत्सम्बन्धिकं श्रुतम्।

३—मंढी सूत्र (संगोष्ठित मति), सूत्र ३, ६, ३३।

४—प्रमाणव्यवहारश्लोक, ३।२।

मतिज्ञान साक्षर हो सकता है, वचनात्मक नहीं श्रुत ज्ञान नैकालिक होता है, उसका विषय प्रत्यक्ष नहीं होता। शब्द के द्वारा उसके वाच्यार्थ को जानना और शब्द के द्वारा शात अर्थ को फिर से प्रतिपादित करना—यही इसकी सम्मर्तता है। मति और श्रुत में कार्य-कारणभाव सम्बन्ध है। मति कारण है और श्रुत कार्य। श्रुतज्ञान का वास्तविक कारण श्रुत-ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। मतिज्ञान उसका बहिरंग कारण है।

श्रुतज्ञान के दो प्रकार हैं—अंग-बाह्य और अंग-प्रविष्ट।

तीर्थङ्कर द्वारा उपदिष्ट और गणधरों द्वारा प्रणीत शास्त्र अंग-प्रविष्ट कहलाते हैं। स्वविर या आचार्यों द्वारा प्रणीत शास्त्र अंग-बाह्य कहलाते हैं। अंग-प्रविष्ट के बारह भेद हैं।^१ अंग-बाह्य के कालिक, उत्कालिक आदि अनेक भेद हैं।^२

आवश्यक निर्युक्ति में कहा गया है कि जितने अक्षर हैं और उनके जितने विविध संयोग हैं, उतने ही श्रुतज्ञान के भेद हैं।^३ इसके मुख्य भेद १४ हैं—

(१) अक्षर श्रुत	(८) अनावि श्रुत
(२) अनक्षर श्रुत	(९) सपर्यवसित श्रुत
(३) संज्ञी श्रुत	(१०) अपर्यवसित श्रुत
(४) असंज्ञी श्रुत	(११) गमिक श्रुत
(५) सम्यक् श्रुत	(१२) अगमिक श्रुत
(६) मिथ्या श्रुत	(१३) अंग-प्रविष्ट श्रुत
(७) सादि श्रुत	(१४) अनंग-प्रविष्ट श्रुत। ^४

विशेष विवरण के लिए देखिए—नंदी सूत्र (संगोषित प्रति), सूत्र ५१-६७।

अवधिज्ञान

यह नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष-ज्ञान का एक प्रकार है।^५ यह मूर्त द्रव्यों को साक्षात् जानता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अवधियों से यह बंधा रहता है, अतः इसे अवधिज्ञान कहते हैं।

इसके दो प्रकार हैं—अव-प्रत्ययिक और क्षायोपशमिक।

देव और नारक को होने वाला अवधिज्ञान 'अव-प्रत्ययिक' कहलाता है। यह जन्म-जात होता है अर्थात् देवगति और नरकगति में उत्पन्न होते ही यह ज्ञान हो जाता है। तिर्यङ्ग और मनुष्य को उत्पन्न होने वाला अवधिज्ञान 'क्षायोपशमिक' कहलाता है। दोनों में आवरण का क्षयोपशम तो होता ही है।^६ अन्तर केवल प्राप्ति के प्रकार में होता है। अव-प्रत्ययिक में जन्म ही प्रधान निमित्त होता है और क्षायोपशमिक में वर्तमान साधना ही प्रधान निमित्त होती है। अवधिज्ञान के छह प्रकार हैं—

- (१) अनुगामी—जो सर्वत्र अवधिज्ञानी का अनुगमन करे।
- (२) अननुगामी—उत्पत्ति-क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में जो न रहे।

१-नंदी सूत्र (संगोषित प्रति), सूत्र ६६।

२-वही, सूत्र ६८-७३।

३-आवश्यक निर्युक्ति, शाखा १७ :

पसेयमस्तराहं, अक्षरसंज्ञोया मतिमालोए।

एवद्वया सुयमाधे, पयबीओ होति मायम्बा ॥

४-नंदी सूत्र (संगोषित प्रति), सूत्र ५५।

५-वही, सूत्र ६।

६-वही, सूत्र ७-८।

- (३) वर्द्धमान—उत्पत्ति-काल से जो क्रमशः बढ़ता रहे ।
- (४) होयमान—जो क्रमशः घटता रहे ।
- (५) प्रतिपाती—उत्पन्न होकर जो वापस चला जाए ।
- (६) अप्रतिपाती—जो आजीवन रहे अथवा केवलज्ञान उत्पन्न होने तक रहे ।^१

विस्तृत वर्णन के लिए देखिए—नदी सूत्र (संशोधित प्रति), सूत्र ४-२२ ।

मन पर्यवज्ञान

यह मन के पर्यायो को साक्षात् करने वाला ज्ञान है । इसके दो भेद हैं—ऋजुमति और विपुलमति ।

यह द्रव्य की अपेक्षा से मन रूप में परिणत पुद्गल को, क्षेत्र की अपेक्षा से मनुष्य क्षेत्र तक, काल की अपेक्षा से अतस्थ काल तक के अतीत और भविष्य को और भाव की अपेक्षा से मनोवर्गणा की अनन्त अवस्थाओं को जानता है ।^२

मन पर्यव के विषय में दो परम्पराएँ हैं । एक परम्परा यह मानती है कि मन पर्यवज्ञानी चिन्तित अर्थ का प्रत्यक्ष कर लेता है ।^३ दूसरी परम्परा यह मानती है कि मन पर्यवज्ञानी मन की विविध अवस्थाओं का तो प्रत्यक्ष करता है, किन्तु उनके अर्थ को अनुमान से जानता है ।^४ आधुनिक भाषा में इसे मनोविज्ञान का विकसित रूप कहा जा सकता है ।

अवधि और मन पर्यव

दोनों ज्ञान रूपी द्रव्य एक ही हैं, अप्रुण हैं । उन्हें विकल-प्रत्यक्ष कहा जाता है । चार दृष्टियों से दोनों में भिन्नता है—

(१) विषय की दृष्टि से—मन पर्यवज्ञान अवधिज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्मता से और विशदता से जानता है । अवधिज्ञान का विषय सभी रूपी द्रव्य है, मन पर्यवज्ञान का विषय केवल मन है ।

(२) क्षेत्र की दृष्टि से—अवधिज्ञान का विषय अणु के असंख्यातवर्ग भाग से लेकर सारा लोक है, मन पर्यव का विषय मनुष्य लोक पर्यन्त है ।

(३) स्वामी की दृष्टि से—अवधिज्ञान का स्वामी देव, नारक, मनुष्य और निर्यज्ञ कोई भी हो सकता है, मन पर्यवज्ञान का अधिकारी केवल मुनि ही हो सकता है ।

उक्त विवेचन में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों एक ही ज्ञान की दो अवस्थाएँ हैं । मति-श्रुत की तरह इन्हें भी कथंचित् ही मान लेना अयुक्त नहीं है ।

केवलज्ञान

यह पूर्ण ज्ञान है । इसे सकल-प्रत्यक्ष कहा जाता है । इसका विषय है—सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय । केवलज्ञान प्राप्त होने पर ज्ञान एक ही रह जाता है ।

श्लोक ६

३- जो गुणों का आश्रय होता है, वह द्रव्य है (गुणाणमासरो दच्च क) :

जो गुणों का आश्रय—अनन्त गुणों का अवच्छिन्न दृष्ट है, वह द्रव्य है । यह आगम-कालीन परिभाषा है ।

१-नदी सूत्र (संशोधित प्रति), सूत्र ९ ।

२-वही, सूत्र २४-२५ ।

३-सर्वार्थ/सद्धि, १९ ।

४-विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ८१७ वृत्ति, पत्र २६४ ।

उत्तरवर्ती साहित्य में द्रव्य को जो परिभाषा हुई, उसमें कुछ अधिक जुड़ा है। वह दो प्रकार से प्राप्त होती है—

(१) जो गुण-पर्यायवान् है, वह द्रव्य है।^१

(२) जो सत् है (या उत्पाद-व्यय-प्रोव्याप्तक है), वह द्रव्य है।^२

वाचक उमास्वाति ने 'पर्याय' शब्द और अधिक जोड़ा है, उसकी तुलना महर्षि कणाद के 'क्रिया' शब्द से होती है।^३ दूसरी परिभाषा जैन-परम्परा की अपनी मौलिक है।

जैन-साहित्य में 'द्रव्य' शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—

द्रव्य—विसर्ग पूर्व रूप का प्रलय और उत्तर रूप का निर्माण होना रहता है।

द्रव्य—सत्ता का अवयव।

द्रव्य—सत्ता का विकार।

द्रव्य—गुण-समूह।

द्रव्य—भावी पर्याय के योग्य।

द्रव्य—भूत पर्याय के योग्य।^४

वैशेषिक दर्शन के अनुसार जिसमें 'क्रिया और गुण हो और जो समवायी कारण हो', उसे द्रव्य कहते हैं।^५ उनके द्वारा सम्मन छत्र पदार्थों में 'द्रव्य' एक पदार्थ है। 'द्रव्य' आश्रय है, गुण और कर्म उस पर आश्रित हैं। वैशेषिकों ने द्रव्य ही माने हैं^६ और उनको तीन श्रेणियों में विभक्त किया है—

(१) प्राकृत— पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश।

(२) अप्राकृत—अचेतन—काल और देश।

(३) चेतन— आत्मा और मन।^७

पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो ने पाँच परमम—जातियाँ मानी हैं—(१) द्रव्य, (२) अन्यत्व, (३) विभिन्नता, (४) गति और (५) अगति।^८ इनकी संगति जैन पारिभाषिक शब्दों में इस प्रकार है—अन्यत्व अस्तित्व का सूचक है। विभिन्नता नास्तित्व का सूचक है। गति उत्पाद और व्यय की तथा अगति ध्रौव्य की सूचक है।

१-तत्त्वार्थ सूत्र, ५।३७.

गुणपर्यायवद् द्रव्यम्।

२-(क) तत्त्वार्थ सूत्र, ५।२९ :

उत्पादव्ययप्रोव्याप्तं सत्।

(ख) पञ्चास्तिकाय, १०.

द्रव्यं सत्त्वस्वभावम्, उत्पादव्ययव्युत्पत्तिसंयुतं।

गुणव्यवसाय वा, तं जं मज्जति सत्त्वम् ॥

३-वैशेषिक दर्शन, १।१।१५।

४-विशेषावयवक भाष्य, गा० २८।

५-वैशेषिक दर्शन, १।१।१५.

क्रियागुणवत् समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्।

६-वही, १।१।१५।

७-दर्शन संग्रह, पृ० २६३।

८-वही, पृ० १६०।

अस्तू ने दस परतम—वातियों मानी हैं—(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) जाति, (४) सम्बन्ध, (५) क्रिया, (६) आक्रान्ता, (७) देश, (८) काल, (९) स्वामित्व और (१०) स्थिति ।^१

स्विनोजा ने कहा—सारी सत्ता एक द्रव्य ही है। उसमें अनन्त गुण हैं, परन्तु हम अपनी सीमाओं के कारण केवल दो गुणों—चिन्तन और विस्तार से—परिचित हैं। चिन्तन क्रिया है और विस्तार गुण।^२ इस तरह यह बौद्धिक दर्शन के निष्पट्ट आ जाता है। द्रव्य के लिए स्विनोजा ने 'सब्सटेन्स' (Substance) शब्द का प्रयोग किया है।^३ इसका अर्थ है—नीचे लब्ध होने वाला, सहारा देने वाला। आशय यह है कि सब्सटेन्स गुणों का सहारा या आलम्बन है। उसके अनुसार द्रव्य या सत् के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित है। सत् या द्रव्य एक ही है और जो कुछ भी है इसके अन्तर्गत आ जाता है।

कुमारिल के अनुसार 'जिसमें क्रिया और गुण हों', वह द्रव्य है। उनके अनुसार द्रव्य के ११ भेद हैं—(१) पृथ्वी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) आकाश, (६) दिक्, (७) काल, (८) आत्मा, (९) मन और (१०) अन्यकार तथा (११) शब्द।

डेकार्ट ने दो द्रव्य माने हैं—आत्मा और प्रकृति।^४ इन्होंने सत् की दो परमगतियों कहा है। आत्मा—चेतन है और विस्तार रहित है। प्रकृति—अचेतन है और विस्तार इसका लक्षण है।

४—जो किसी एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं, वे गुण होते हैं (एगद्व्यस्सिया गुणा न) :

'जो एक द्रव्य के आश्रित होते हैं, वे गुण कहलाते हैं'—यह गुण की आगम-कालीन परिभाषा है। तत्त्वार्थ-सूत्रकार ने 'द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा'^५ जो द्रव्य में रहते हैं तथा स्वयं निर्गुण हों, वे गुण हैं—ऐसी परिभाषा की है। इसमें 'निर्गुण' शब्द अधिक आया है। इसकी तुलना महर्षि कणाद के 'अगुणवान्' शब्द से की जा सकती है।^६ द्रव्य के आश्रय में रहने वाला वही 'गुण' गुण है जिसमें दूसरे गुणों का सम्भाव न हो अथवा जो निर्गुण हो। अन्यथा घट में रहा हुआ पानी भी घट द्रव्य का गुण बन जाता है।

यह माना जाता है कि प्राचीन युग में 'द्रव्य' और 'पर्याय' ये दो शब्द ही प्रचलित थे। तार्किक युग में 'गुण' शब्द पर्याय के भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ ऐसा जान पड़ता है। कई आगम-ग्रन्थों में गुण और पर्याय शब्द भी मिलते हैं। परन्तु गुण 'पर्याय' का ही एक भेद है। अतः दोनों का अन्वेद मानना भी अयुक्त नहीं है। सिद्धसेन दिवाकर, आचार्य हेमचन्द्र, उपाध्याय यशोविजयजी आदि मनीषी विद्वानों ने गुण और पर्याय के अन्वेद का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि आगमों में गुण-पद का यदि पर्याय-पद से भिन्न अर्थ अभिप्रेत होता तो जैसे अगवान् ने द्रव्याधिक और पर्यायधिक दो प्रकार से देशना की है, वैसे ही तीसरी गुणाधिक देशना भी करते। किन्तु ऐसा नहीं किया गया इसलिए प्राचीनतम परम्परा में 'गुण' पर्याय का अर्थ-वाची रहा है। उत्तराध्ययन में पर्याय लक्षण गुण से पृथक् किया गया है। इसे उत्तरकालीन विकास माना जा सकता है। द्रव्य के दो प्रकार के धर्म होते हैं—(१) सहभावी और (२) क्रमभावी।

सहभावी धर्म 'गुण' कहलाता है और क्रमभावी धर्म 'पर्याय'। 'गुण' द्रव्य का व्यवच्छेदक धर्म होता है, अन्य द्रव्यों से पृथक् सत्ता स्थापित करता है। वह दो प्रकार का होता है—

(१) सामान्य और (२) विशेष।

१—दर्शन सङ्ग्रह, पृ० १६१।

२—वही, पृ० १६१।

३—तत्त्वब्रह्मण, पृ० ४३।

४—वही, पृ० ४७।

५—तत्त्वार्थ सूत्र, ५।४०।

६—बौद्धिक दर्शन, ११।१६ :

द्रव्याश्रयाऽगुणवान् संयोगविभागेऽन्यकारणभनवेन इति गुणलक्षणम्।

सामान्य गुण छह हैं—(१) अस्ति-हेतुत्व, (२) वस्तुत्व, (३) द्रव्यत्व, (४) प्रमेयत्व, (५) प्रवेष्टात्व और (६) अगुणत्व।

विशेष गुण सोलह हैं—(१) गति-हेतुत्व, (२) स्थिति-हेतुत्व, (३) अवगाह-हेतुत्व, (४) वर्तना-हेतुत्व, (५) स्पर्श, (६) रस, (७) गन्ध, (८) बन्ध, (९) ज्ञान, (१०) वर्सान, (११) सुख, (१२) वीर्य, (१३) चेतनत्व, (१४) अचेतनत्व, (१५) मूर्तत्व और (१६) अमूर्तत्व।

द्रव्य छह हैं—(१) धर्मास्तिकाय, (२) अधर्मास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (४) काल, (५) पुद्गलास्तिकाय और (६) बीजास्तिकाय। इन छहों में द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, नित्यत्व आदि सामान्य धर्म पाए जाते हैं। ये इनके सामान्य गुण हैं। ये द्रव्य के लक्षण नहीं बनते। इन छहों द्रव्यों में एक-एक व्यवच्छेदक-धर्म—विशेष-धर्म भी है। जैसे—धर्मास्तिकाय का—गति-हेतुत्व गुण, अधर्मास्तिकाय का—स्थिति-हेतुत्व गुण, आकाशास्तिकाय का—अवगाहना-हेतुत्व गुण आदि-आदि।

बौद्धिक मत से ससार की सब वस्तुएँ सात विभागों में बाँटी गई हैं। उनमें 'गुण' भी एक विभाग है। उनका मत है कि कार्य का असम्बन्धि कारण 'गुण' है अर्थात् अनपेक्ष होने पर भी जो कारण नहीं बनता, वह 'गुण' है। ये गुण चौबीस हैं—(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्पर्श, (५) संख्या, (६) परिणाम, (७) पृथक्त्व, (८) सयोग, (९) विभाग, (१०) परत्व, (११) अपरत्व, (१२) गुह्यत्व, (१३) द्रव्यत्व, (१४) स्नेह, (१५) शब्द, (१६) ज्ञान, (१७) सुख, (१८) दुःख, (१९) दृच्छा, (२०) द्वेष, (२१) प्रयत्न, (२२) धर्म, (२३) अधर्म और (२४) संस्कार।

गुण द्रव्य ही में रहते हैं। वे दो प्रकार के हैं—(१) विशेष और (२) साधारण। रूप, रस, गन्ध, शब्द, ज्ञान, सुख आदि विशेष गुण हैं।

प्रभाकर २१ गुण मानते हैं। बौद्धिक मत के २४ गुणों में से संख्या, विभाग, पृथक्त्व तथा द्वेष के स्थान पर 'बिग' का समावेश किया गया है।

भट्ट मत में १३ गुण माने गए हैं—(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्पर्श, (५) परिणाम, (६) पृथक्त्व, (७) सयोग, (८) विभाग, (९) परत्व, (१०) गुह्यत्व, (११) अपरत्व, (१२) द्रव्यत्व और (१३) स्नेह।^१

साम्य मत में सत्त्व, रजस् और तमस्—ये तीन गुण माने गए हैं। उनका मत है कि इन्हीं तीन गुणों के संस्थान-भेद से वस्तुओं में भेद होता है। सत्त्व का स्वरूप है—प्रकाश तथा हलकापन, तमस् का धर्म है—अवरोध, गौरव, आवरण आदि और 'रजस्' का धर्म है—सतत क्रियाशील रहना।

५—पर्याय का (पञ्जवाण ग) :

जो द्रव्य और पर्याय दोनों के आश्रित होता है, उसे 'पर्याय' कहा जाता है। विशेष के दो भेद हैं—गुण और पर्याय।

द्रव्य का जो 'सहभावी-धर्म' है, वह 'गुण' है और जो 'क्रमभावी-धर्म' है, वह 'पर्याय' है।^२ इसे 'पर्यव' भी कहा जाता है। न्यायालोक की तत्त्वप्रभा विवृति में पर्याय की परिभाषा करते हुए लिखा है—“जो उत्पन्न होता है, विपत्ति (विनाश) को प्राप्त होता है अथवा जो समस्त द्रव्य को व्याप्त करता है, उसे 'पर्याय' (पर्यव) कहते हैं।”^३ नयप्रदीप में भी यही व्याख्या दी गई है।^४ बादिवेताल शांति सूरि के अनुसार समस्त द्रव्यों और समस्त गुणों में जो व्याप्त होते हैं, उन्हें 'पर्यव' कहा जाता है।^५

न्यायालोक की परिभाषा का प्रथम अंश 'सहभावी-धर्म' की अपेक्षा से है और द्वितीय अंश 'सहभावी-धर्म' की अपेक्षा से है।

१—कणनाथ का, पूर्व सीमांता, पृ० ६५।

२—प्रभाकरसंस्थालोक, १।७-८।

३—न्यायालोक, तत्त्वप्रभा विवृति, पत्र २०३ :

पर्येत्युत्पत्तिं विपत्तिं व्याप्नोति, पर्यवति वा व्याप्नोति तत्समस्तवि द्रव्यमिति पर्यायः पर्यवो वा।

४—नयप्रदीप, पत्र १९ :

पर्येति उत्पादमुत्पत्तिं विपत्तिं वा व्याप्नोतीति पर्यायः।

५—कृष्ण कृति, पत्र ५५७ :

परि—सर्वतः—द्रव्येषु कुत्रेषु सर्वेष्ववति—गच्छन्तीति पर्यवाः।

परिवर्तन जीव में भी होता है और अजीव में भी । इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं—(१) जीव-पर्याय और (२) अजीव-पर्याय ।

परिवर्तन स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी । इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं—(१) व्यञ्जन-पर्याय और (२) अर्थ-पर्याय । स्थूल और कालान्तरस्वायी पर्याय को 'व्यञ्जन-पर्याय' कहते हैं तथा सूक्ष्म और वर्तमानकालवर्ती पर्याय को 'अर्थ-पर्याय' कहते हैं ।

परिवर्तन स्वभाव से भी होता है और पर-निमित्त से भी । इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं—(१) स्वभाव-पर्याय और (२) विभाग-पर्याय । अणुलघुत्व आदि पर्याय स्वाभाविक हैं और मनुष्य, देव, नारक आदि वैभाविक पर्याय हैं । इन प्रत्येक का अनन्त, अर्धस्थाय और संस्थात भाग गुण-बुद्धि से तीन, तथा अनन्त, अर्धस्थाय और अनन्त भाग गुण-हानि से तीन—यों छह-छह प्रकार करने से पर्याय के बारह भेद हो जाते हैं ।

प्रथम कोटि के दो रूप परिवर्तन की सीमा का सूचन करते हैं । परिवर्तन जीव और अजीव दोनों में होता है । यह विश्व जीव-अजीवमय है । इसलिए कहना होगा कि समूचा विश्व परिवर्तन का क्षेत्र है ।

द्वितीय कोटि के दो रूप परिवर्तन के स्वरूप का बोध कराने वाले हैं । परिवर्तन व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार का होता है ।

तृतीय कोटि के दो रूपों में परिवर्तन के दो कारणों का निर्देशन है ।

एकत्व, पृथक्त्व, सत्त्वा, सत्त्वान, सयोग, विभाग आदि पर्याय के लक्षण हैं ।^१

कहा है कि लोक का सामर्थ्य ही ऐसा है कि उसके अन्त तक पहुँचते ही जीव-पुद्गल की गति स्थलित हो जाती है । अतः धर्म और अधर्म का फल ही क्या है ?

आचार्य सिद्धसेन की उक्ति में तार्किकता है पर वशों की परिपूर्णता नहीं है । उन्होंने इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत नहीं किया कि धर्म और अधर्म को माने बिना लोक और अलोक का विभाजन कैसे होगा ? वस्तुतः ये दो ही द्रव्य लोक-अलोक की सीमा-रेखाएँ हैं ।

ये द्रव्य की दृष्टि से एक द्रव्य हैं, क्षेत्र की दृष्टि से समूचे लोक में व्याप्त हैं ; काल की दृष्टि से अनादि-अनन्त हैं, भाव की दृष्टि से अमूर्त हैं, गुण की दृष्टि से धर्म—गति-सहायक हैं और अधर्म—स्थिति-सहायक ।

वैज्ञानिकों में सबसे पहले न्यूटन ने गति-तत्त्व (medium of motion) को स्वीकार किया । प्रसिद्ध गणितज्ञ अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी गति-तत्त्व स्थापित किया है । उन्होंने कहा—'लोक परिमित है, लोक के परे अलोक अपरिमित है । लोक के परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती । लोक के बाहर उस शक्ति—द्रव्य—का अभाव है जो गति में सहायक होता है ।'^२ वैज्ञानिक गति-तत्त्व को 'ether' (ईथर) कहते हैं । इस ईथर के स्वरूप और उसकी उपयोगिता के विषय में सभी वैज्ञानिक एक मत नहीं हैं ।^३

श्लोक ७

६-श्लोक ७ :

इस श्लोक में 'लोक' क्या है, इसका समाधान दिया गया है । जैन-दृष्टि से जो धर्म, अधर्म, आकाश, काक, पुद्गल और जीवमय है, वह लोक है । इसी आगम के अन्य स्थलों में तथा दूसरे आगमों में भी 'लोक' की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ आई हैं । कहीं धर्मोपलक्षण को लोक

१-उत्तराध्यायन, २८।१३ ।

२-Cosmology Old and New, pp 43-44.

३-विशेष जानकारी के लिए देखिए—(1) The Short History of Science (by Dampyan), - (2) The Nature of the Physical World (by Sir Eddington) and (3) Mysterious Universe (by Sir James Jeans).

कहा गया है, ' तथा कहीं जीव और अजीव को लोक कहा गया है ।^१ कहीं कहा है—लोक पंचास्तिकावयम् है ।^२ इन परिभाषाओं का निरुक्त्य अपेक्षा-वेद से किया गया है, अतः इन सबमें कोई विरोध नहीं है ।

७—धर्म-अधर्म (धम्मो अहम्मो क) :

जैन-साहित्य में जहाँ धर्म-अधर्म शब्द का प्रयोग शुभ-अशुभ के अर्थ में होता है, वहाँ दो स्वतंत्र द्रव्यों के अर्थ में भी होता है । यहाँ उनका प्रयोग द्रव्य के अर्थ में है । धर्म अर्थात् गति-तत्त्व, अधर्म अर्थात् स्थिति-तत्त्व । नीचे श्लोक में इनकी परिभाषा करते हुए कहा है—
धर्म का लक्षण है गति और अधर्म का लक्षण है स्थिति ।^४ भगवती में भी यह संक्षिप्त परिभाषा मिलती है ।^५ वहाँ इनके कार्य पर प्रकाश डालने वाला एक संवाद भी है—

गौतम ने भगवान् से पूछा—“भगवन् ! धर्मास्तिकाय से क्या होता है ?”

भगवान् ने कहा—“गौतम ! जीवों के गमन, आगमन, भाषा, उन्मेष, मत-ब्रजन और कामा के योगों की प्रवृत्ति तथा इसी प्रकार के दूसरे चल-भाव धर्मास्तिकाय से ही होते हैं ।”^६

जीवों की स्थिति, निषीदन, शयन, मन का एकत्व-भाव तथा इसी प्रकार के अन्य चिर-भाव अधर्मास्तिकाय से होते हैं ।^७

सिद्धसेन दिवाकर इन्हे स्वतंत्र द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं समझते । वे लिखते हैं—

प्रयोगविलसाकर्म, तदभावावस्थितित्वा ।

लोकानुभावमृतागत, किं धर्माधर्मयो कलम् ॥^८

इसका तात्पर्यार्थ है—गति दो प्रकार की होती है—(१) प्रायोगिक और (२) स्वाभाविक । जीव और पुद्गल में दोनों प्रकार की गति होती है । अतः गति के लिए धर्मास्तिकाय की कोई उपयोगिता नहीं रहती । उसी प्रकार गति का अभाव ही स्थिति है । उसमें भी अधर्मास्तिकाय का कोई उपयोग नहीं है । यहाँ यह भी प्रश्न होता है कि यदि गति-स्थिति स्वतंत्र है तो फिर जीव या पुद्गल अलोक में क्यों नहीं जा सकते ? इसका समाधान भी उक्त श्लोक में आ गया है ।

श्लोक ८

८—श्लोक ८ :

मध्या की दृष्टि से द्रव्यों के दो वर्गीकरण हैं—(१) एक संख्या वाला और (२) अनेक संख्या वाला । धर्म, अधर्म और आकाश

१—भगवती, २।१० ।

२—(क) उत्तराध्यायम्, ३६।२ ।

(ख) स्वामांग, २।४।१३० ।

३—(क) भगवती, १३।४ ।

(ख) लोक-प्रकाश, २।३ ।

४—उत्तराध्यायम्, २८।९ :

गइलकसणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलकसणो ।

५—भगवती, १३।४ ।

गइलकसणो धम्मत्थिकाए ।

ठाणलकसणो अधम्मत्थिकाए ॥

६—वही, १६।४ ।

७—वही, १३।४ ।

८—विश्वयद्वाभितिका, श्लो० २४ ।

संख्या से एक हैं तथा पुद्गल और जीव संख्या से अनेक । यह विभाग निष्कारण नहीं है । जो व्यापक होता है वह एक ही होता है, उसमें विभाग नहीं होते । 'एकं ब्रह्म'—मानने वाले ब्रह्म को व्यापक मानते हैं । उसी प्रकार धर्म-अधर्म सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हैं तथा आकाश लोक और अलोक दोनों में । अतः व्यक्तित्व ये एक द्रव्य हैं ।

श्लोक १०

१—काल का (कालो क) :

काल छह द्रव्यों में एक द्रव्य भी है और जीव-अजीव की पर्याय भी है ।^१ ये दोनों कथन सापेक्ष हैं, विरोधी नहीं । निश्चय-दृष्टि में काल जीव-अजीव की पर्याय है और व्यवहार-दृष्टि में वह द्रव्य है । उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता है । वह परिणाम का हेतु है, यही उसका उपकार है । इसी कारण वह द्रव्य माना जाता है । काल के समय (अविभाज्य-विभाग) अनन्त हैं ।^२

काल को जीव-अजीव की पर्याय या स्वतंत्र द्रव्य मानना—ये दोनों मत आगम-ग्रन्थों में तथा उत्तरवर्ती-साहित्य में पाए जाते हैं । प्रस्तुत श्लोक के अनुसार काल का लक्षण है वर्तना है—'वर्तणालक्षणो कालो ।' उमास्वानि ने काल का लक्षण—'वर्तना परिणाम क्रिया परश्वापरत्वे च कालस्य' (तत्त्वार्थ ५।२) दिया है । इसकी आशिक तुलना वैशेषिक दर्शन के 'अपरस्मिन्नपरं, युगपच्चिर क्षिप्रमिति काललिंगानि' (२।२।२६)—इस सूत्र से की जा सकती है ।

वैशेषिक-परम्परा के अनुसार व्यावहारिक-काल मनुष्य क्षेत्र प्रमाण है और औपचारिक द्रव्य है । नैश्चयिक-काल लोक-अलोक प्रमाण है ।

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार 'काल' लोकव्यापी और अणुरूप है ।^३ काल को स्वतंत्र न मानने की परम्परा प्राचीन मान्य पड़ती है । क्योंकि लोक क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर वैशेषिक और दिगम्बर ग्रन्थों में एक-सा ही है कि 'लोक पञ्चास्तिकायमय है ।'^४ जनेन दर्शनों में काल के सम्बन्ध में नैश्चयिक और व्यावहारिक दोनों पक्ष मिलते हैं । नैपायिक और वैशेषिक काल को सर्वव्यापी और स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं ।^५ सांख्य, योग तथा वेदान्त आदि दर्शन काल को स्वतंत्र द्रव्य न मान कर उसे प्रकृति-पुरुष का ही रूप मानते हैं । पहला पक्ष व्यवहार मूलक है और दूसरा निश्चय-दृष्टि मूलक ।

वैशेषिक-परम्परा की दृष्टि से औपचारिक और दिगम्बर-परम्परा की दृष्टि से वास्तविक काल के उपकार या लिंग पाँच हैं—
(१) वर्तना, (२) परिणाम, (३) क्रिया, (४) परत्व और (५) अपरत्व ।^६

१—स्थानान्, २।४।९५

समयाति वा, जायलियाति वा, जीयाति वा, अजीयाति वा पशुचरति ।

२—तत्त्वार्थ सूत्र, ५।४० ।

सोऽनन्तसमयः ।

३—द्रव्यसंग्रह, २२ :

लोणाणासपदेते, एकेके जे ठिया हू एकेका ।

खण्डान् रासी हू, ते कालान् असंख्यजान् ।

४—(क) भगवद्गीता, १३।४ ।

(ख) पञ्चास्तिकाय, भाष्य ३ ।

(ग) तत्त्वार्थ, भाष्य ३।६ ।

५—(क) व्यापकारिका, ४५

अव्याप्ता जनकः कालो, अणुतामाभयो मतः ।

(ख) वैशेषिक दर्शन, २।२।६-१० ।

६—तत्त्वार्थ सूत्र, ५।२२ ।

नैयायिकों के अनुसार परत्व, अपरत्व आदि काल के लिंग हैं।^१ और वे वैशेषिकों द्वारा प्रस्तुत काल सम्बन्धी वर्णन को मान्य करते हैं।^२ वैशेषिक दर्शन ने पूर्व, अपर, युगपत्, अयुगपत्, चिर और क्षिप्र—ये काल के लिंग माने हैं।^३ काल सम्बन्धी यह पहला सूच है। इसके द्वारा वे काल-तत्त्व को स्वतंत्र स्थापित करते हैं और आगे के तीन सूत्रों से इसको द्रव्य, शिव, एक और समस्त कार्यों के निमित्त रूप से वर्णित करते हैं।^४

नैयायिकों ने काल को नित्य माना है परन्तु मध्वाचार्य ने काल का प्रकृति से उत्पन्न होना और उसी में लय होना माना है।^५ प्रलय-काल में भी काल की उत्पत्ति मानी जाती है और इसीलिए काल का आठवाँ हिस्सा 'प्रलय-काल' कहलाता है।^६ काल में भी काल होता है—जैसे, 'इदानीं प्रातः कालः'। यहाँ इदानीं काल-वाचक है।^७ काल सदाका आचार है। अनित्य होने पर भी काल का प्रवाह नित्य है। यह सब कार्यों की उत्पत्ति का कारण भी है।^८

पूर्व मीमांसा के समर्थ व्याख्याकार पार्श्वसार्थ दिव्य शास्त्रदीपिका की युक्तिस्नेहप्रपूर्णा सिद्धान्तचन्द्रिका में काल तत्त्व विषयक मान्यता को स्पष्ट करते हुए वैशेषिक दर्शन की मान्यता को स्वीकार करते हैं। केवल एक बात में भेद है—वैशेषिक काल को परोक्ष मानते हैं, मीमांसक प्रत्यक्ष मानते हैं।

सांख्य दर्शन में 'काल' नामक कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं। उनके अनुसार काल प्राकृतिक परिणमन मात्र है। जब जगत् प्रकृति का विकार है। इस विकार और परिणाम के आधार पर ही सांख्यो ने विषवगत समस्त काल-साध्य व्यवहारों की उत्पत्ति मानी है।^९

शॉ० आइंस्टीन के अनुसार आकाश और काल कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं हैं। ये द्रव्य या पदार्थ के धर्म मात्र हैं। उन्होंने बम्बु का अन्तिम चार दिशाओं में—लम्बाई, चौड़ाई, गहराई और ऊँचाई—माना है। बरतु का रेखागणित (ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई) में प्रसार आकाश है और उसका समागत प्रसार काल है। काल और आकाश दो भिन्न तत्त्व नहीं हैं। ज्यों-ज्यों काल बीतता है, त्यों-त्यों वह लम्बा होता जा रहा है। काल आकाश-साक्ष है। काल की लम्बाई के साथ-साथ आकाश का भी प्रसार हो रहा है। इस प्रकार काल और आकाश दोनों बस्तु धर्म हैं।^{१०} काल अन्तिकाय नहीं है, क्योंकि उसका स्क्व या तिर्यक् प्रचय नहीं होता। काल के अतीत समय नष्ट हो जाते हैं, उनागत समय अनुत्पन्न होते हैं इसलिए उसका स्क्व नहीं होता। वर्तमान समय एक होता है, इसलिए उसका तिर्यक-प्रचय नहीं होता।

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार कालाणुओं की सख्या लोकाकाश के तुल्य है।^{११}

१—न्यायकारिका, ४६ :

परापरत्वधीहेतुः कालादिः स्यादुपाधितः ।

२—वैशेषिकी, पृ० २५४ :

विशेषाकालाकाशेऽप्येवमप्रसंग

३—वैशेषिक, सूत्र २।२।६।

४—वही, सूत्र २।२।७, ८, ९।

५—पदार्थसंग्रह, पृ० ६३।

६—मध्वसिद्धान्तसार, पृ० ६३।

७—वही, पृ० ६५।

८—पदार्थसंग्रह, पृ० ६५।

९—सांख्य प्रबन्धन, २।१२ :

विशालाकाशादिभ्यः ।

१०—आनन्द की कहानी, पृ० १२४५।

११—अन्यसंग्रह, २२।

काल के विभाग

काल चार प्रकार का होता है—

(१) प्रमाणकाल—पदार्थ मापने का काल ।

(२) यथायुर्निवृत्तिकाल—

(३) मरणकाल—

(४) अन्धकाल— सूर्य, चन्द्र आदि की गति से सम्बन्धित काल ।^१

काल के अन्य विभागों की जानकारी के लिए देखिए—अभ्युपगच्छार, सूत्र १३४-१४० ।

१०—जीव का लक्षण है उपयोग (जीवो उचओगलक्खणो क)

संक्षेप में जीव का लक्षण 'उपयोग' है । उपयोग का अर्थ है—चेतना की प्रवृत्ति । चेतना के दो भेद हैं—(१) ज्ञान और (२) दर्शन । इनके आधार पर उपयोग के दो रूप होते हैं—(१) साकार और (२) अनाकार ।

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं—(१) जड़ और (२) चेतन । इन दोनों में भेद करने वाला गुण 'उपयोग' है । जिसमें उपयोग है—ज्ञान, दर्शन की प्रवृत्ति है, वह जीव है और जिसमें यह नहीं है, वह अजीव है ।

इसके अगले श्लोक में जीव के लक्षण का विस्तार से निरूपण हुआ है । उसमें कहा गया है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य और उपयोग जीव के लक्षण हैं । इन सबको हम दो भागों में बाँट सकते हैं । यह कहा जा सकता है कि जीव के लक्षण दो हैं—(१) वीर्य और (२) उपयोग । ज्ञान और दर्शन का उपयोग में समावेश हो जाता है तथा चारित्र्य और तप का वीर्य में । इस प्रकार अभेदा-भेद से दोनों श्लोकों में जीव के लक्षण का निरूपण किया गया है ।

गति, घटना, बढना, फँसना आदि चेतन के लक्षण नहीं बन सकते । ये सभी क्रियाएँ चेतन और अचेतन दोनों में होती हैं । ज्ञान-दर्शन की प्रवृत्ति ही उनकी भेद-रेखा हो सकती है ।

श्लोक १२

११—श्लोक १२ :

इस श्लोक में पुद्गल के १० लक्षण गिनाए गए हैं । उनमें चार—वर्ण, रस, गंध और स्पर्श—पुद्गल के गुण हैं और शेष छह—संज्ञ, अंशकार, उद्योत, प्रभा, छाया और आतप—पुद्गल के परिणाम या कार्य हैं । लक्षण दोनों ही बनते हैं । गुण सदा साथ ही रहते हैं, कार्य निमित्त मिलने पर अभिव्यक्त होते हैं । ये चारों गुण परमाणु और स्कन्ध—दोनों में विद्यमान रहते हैं परन्तु शब्द आदि कार्य स्कन्धों के ही होते हैं ।^२

१२—शब्द (सद् क) :

जैन-दर्शन के अनुसार शब्द पौद्गलिक, मूर्त और अनित्य है ।^३ यह पुद्गल का लक्षण या परिणाम माना जाता है ।^४ शब्द का अर्थ है—पुद्गलों के सघात और विघात में होने वाले ध्वनि-परिणाम ।^५

१—स्वामिण, ४।१।२६४ ।

२—सर्वार्थ सारवार्तिक, पृ० २३४ ।

त्यक्तावयवः परमाणूनां स्कन्धानां च भवन्ति, शब्दावयवस्तु स्कन्धानामेव व्यक्तियन्त्रेण भवन्ति ।

३—मनषी, १३।७ :

कधी न्ति । जात्ता, ककधी जात्ता ? मोक्खमा । कधी जात्ता नो ककधी जात्ता ।

४—नवतत्त्व-साहित्य संग्रह, भाग २, पृ० २२ ।

शब्दात्मकारोद्योतप्रमाणव्याघातवर्णकम्बरसत्पत्ता एते पुद्गलपरिणामा पुद्गललक्षणं वेत्ति भावः ।

५—स्वामिण, २।३ व १ । -

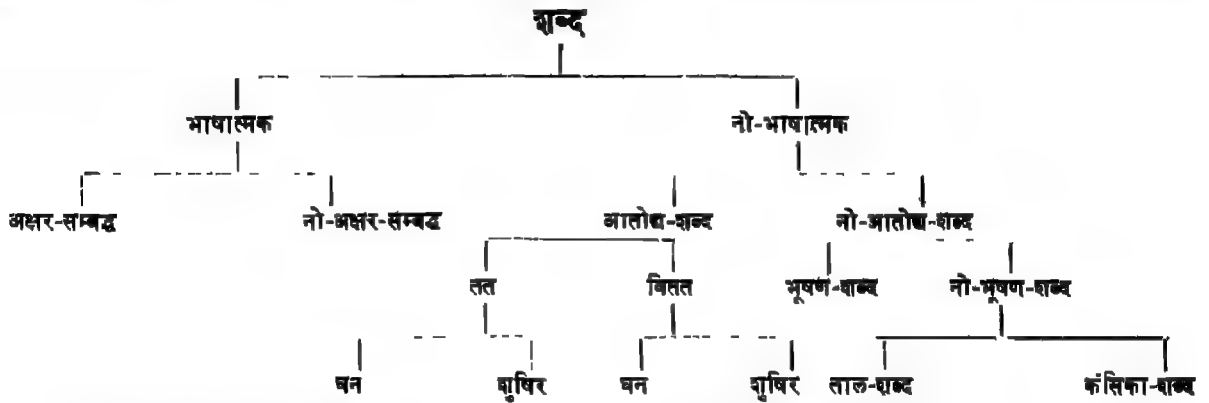
काय-योग के द्वारा शब्द-प्रायोग्य पुद्गलों का ग्रहण होता है और वे शब्द-रूप में परिणत होते हैं। परन्तु जब वे वाक्-प्रयत्न द्वारा मुख से बोलते जाते हैं तभी उन्हें 'शब्द' शब्द से व्यवहृत किया जाता है। जब तक उनका वाक्-योग के द्वारा विसर्जन नहीं हो जाता तब तक उन्हें शब्द नहीं कहा जाता।

शब्द के तीन प्रकार हैं—(१) जीव-शब्द, (२) अजीव-शब्द और (३) मिश्र-शब्द। जीव-शब्द वाक्-प्रयत्न का परिणाम है और वाक् भाषा या संकेतमय होता है। अजीव-शब्द केवल अव्यक्त ध्वन्यात्मक होता है। मिश्र दोनों के संयोग से होता है।

तत्त्वार्थ भाष्य के अनुसार शब्द के छह प्रकार हैं—(१) एत, (२) वितत, (३) घन, (४) शुषिर, (५) संघर्ष और (६) भाषा।^१

शब्द के दस प्रकार हैं—(१) निर्हीरी, (२) पिडिम, (३) रुझ, (४) भिन्न, (५) वर्जित, (६) दीर्घ, (७) ह्रस्व, (८) पृथक्त्व, (९) काकिणी और (१०) किकिणीत्वर।^२

शब्द जीव के द्वारा भी होता है और अजीव के द्वारा भी होता है। अजीव का शब्द अनजरात्मक ही होता है। जीव का शब्द साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार का होता है। इनके वर्गीकरण के लिए निम्न यंत्र देखिए—

शब्द की उत्पत्ति पुद्गलों के संचात-विघात और जीव के प्रयत्न—इन दोनों हेतुओं से होती है। इसलिए प्रकारान्तर से इसके दो वर्ग बनते हैं—(१) वैलसिक और (२) प्रायोगिक।

(१) वैलसिक—पुद्गलों के संचात-विघात से होने वाला।

(२) प्रायोगिक—जीव के प्रयत्न से होने वाला।

शब्द प्रसरणशील है। उससे दो व्यक्ति सम्बन्धित होते हैं—वक्ता और श्रोता। इसलिए इन दोनों की मीमांसा आवश्यक होती है कि वक्ता कैसे बोलता है और श्रोता उसे कैसे सुनता है? पुद्गलों की अनेक वर्गणाएँ हैं। उनमें एक भाषा-वर्गणा है। कोई भी प्राणी जब बोलने का प्रयत्न करता है, तब वह सबसे पहले भाषा-वर्गणा के परमाणु-स्कन्धों को ग्रहण करता है, उन्हें भाषा के रूप में परिणत करता है और उसके पश्चात् उनका विसर्जन करता है। इस विसर्जन को 'भाषा' कहा जाता है।^३

शब्द गतिशील है, इसलिए वह वक्ता के मुँह से निकलते ही लोक में फँजने लगता है। वक्ता का प्रयत्न तीव्र होता है तो शब्द के परमाणु-स्कन्ध भिन्न होकर फँजते हैं और यदि उसका प्रयत्न मंद होता है तो शब्द के परमाणु-स्कन्ध अभिन्न होकर फँजते हैं। जो भिन्न होकर फँजते हैं, वे सूक्ष्म हो जाते हैं और दूसरे-दूसरे अनन्त परमाणु-स्कन्धों को प्रभावित कर लोकान्त तक फैल जाते हैं। जो अभिन्न होकर फँजते हैं, वे असंख्य योजन तक पहुँच कर नष्ट हो जाते हैं—भाषा रूप से व्युत्पन्न हो जाते हैं।^४

१—तत्त्वार्थ, सूत्र ५।२४, भाष्य पृ० ३५६।

२—स्वामिनीय, १०।७०५।

३—मगधसी, १३।७ :

भासिञ्जवाणी भाषा।

४—प्रतापना, पृ० ११।

१३-अन्वकार (अन्वकार क) :

जैन-दृष्टि के अनुसार अन्वकार पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि इसमें गुण है। जो-जो गुणवान् होता है वह-वह द्रव्य होता है, जैसे आलोक आवि। वह प्रकाश की तरह आवात्मक द्रव्य है, अभावात्मक नहीं। जिस प्रकार प्रकाश का भास्कर रूप और ऊष्ण स्पर्श प्रसिद्ध है, उसी प्रकार अन्वकार का कृष्ण रूप और वीर्य स्पर्श प्रसिद्ध है।

गणधर गौतम ने भगवान् से पूछा—“भगवन्! क्या दिन में उद्योत और रात्रि में अन्वकार होता है?”

भगवान् ने कहा—“हाँ गौतम! दिन में उद्योत और रात्रि में अन्वकार होता है।”

“ऐसा क्यों होता है भगवन्?” गौतम ने पूछा।

भगवान् ने कहा—“गौतम! दिन में शुभ-पुद्गल शुभ-पुद्गल परिणाम में परिणत होते हैं और रात्रि में अशुभ-पुद्गल अशुभ-पुद्गल परिणाम में परिणत होते हैं। इसलिए दिन में उद्योत और रात्रि में अन्वकार होता है।”

अन्वकार पुद्गल का लक्षण है—कार्य है, इसलिए वह पौद्गलिक है।^१ वह पुद्गल का एक पर्याय है।^२ वैद्यक शास्त्र में भी अन्वकार को स्वतंत्र मान कर उसके गुण का उल्लेख किया है। अन्वकार समस्त रोगों को करने वाला होता है।^३ अन्वकार भयावह, तिक्त और दृष्टि के तेज का आधारक होता है।^४ ब्रह्माचार्यों ने अन्वकार को अनुरूप माना है।^५ कई अन्य दार्शनिक भी अन्वकार को द्रव्य मानते हैं।^६

मध्वाचार्य ने अन्वकार को स्वतंत्र द्रव्य माना है। वे कहते हैं—यह तेज का अभाव नहीं है। यह प्रकाश का नाशक है। नील रूप तथा चलन रूप क्रिया के आश्रय होने के कारण ‘अन्वकार’ मूर्त द्रव्य है।^७

१-न्यायकुमुदचक्र, पृ० ६६६।

२-भगवती, ५।९।२२०।

३-(क) स्वाहावर्णजरी (कारिका ५) :

यच्च तमसः पौद्गलिकत्वमसिद्धम्, चाकुषत्वाऽऽवधानुपपत्तेः प्रवीणालोकयत स्वयमस्वात्म स्वर्शवस्वमपि प्रतीयते वीर्यस्या-
प्रत्ययजनकत्वात्।

(क) रत्नाकरावतारिका, पृ० ६९ :

तमः स्वर्शवत्, स्वयत्वात्, पृथिवीवत् न च स्वयत्त्वमसिद्धं अन्वकार कृष्णोद्यमिति कृष्णाकारप्रतिभासात्।

४-द्रव्यसंग्रह, भाषा १६।

५-राजनिघण्टु कोष, तत्त्वाविरुद्धविमर्शः, ३८।

आतपः कटुको रक्तः, छायाः मधुररीतला।

त्रिविधवसनी ज्योत्स्ना, सर्वव्याधिकरं तमः॥

६-राजनिघण्टुकोष, ५।२२

तमो भयावहं तिक्तं, दृष्टितैजोबरोधनम्।

७-बामययीय, १।१११ :

अन्वः सर्वशक्तिवाद् भेदसंसर्गवृत्तयः।

छायातपतमः तन्मात्रायेन परिणामिनः॥

८-(क) विधिविधेयव्यावर्तिका, टीका, पृ० ६९-७९।

(क) मानमेवोदय, पृ० १५२

गुणकर्मावित्तान्मात्रावस्तीति प्रतिभासतः।

प्रतिबोध्यमृतस्यैव भावक्य ध्रुव तमः॥

(ग) तत्त्वत्रयीपिका चित्तुकी, ५५।२८ :

तमाल स्यात्तम ज्ञाने निर्वाच जागृति स्फुटे।

द्रव्यान्तरं तमः कस्मादकस्मादपलप्यते॥

(घ) प्रतस्तत्वाव भाष्य की ज्योत्स्नी टीका, पृ० ४९।

(ङ) स्वाहाव रत्नाकर, पृ० ८५१-८५५।

९-मध्य सिद्धान्तसार पृ० ६०।

अन्धकार अद्भुत प्रकृति रूप उत्पादन से उत्पन्न होता है और यह इतना कनीभूत हो जाता है^१ कि दूसरे कठोर द्रव्य के समान वह भी हथियार से काटा जाता है।^२ महाभारत के युद्ध में जब सूर्य चमक रहा था, उसी समय श्रीकृष्ण ने अन्धकार को उत्पन्न किया। भाव रूप द्रव्य होने के कारण ही इन्द्र ने इसका पान किया था। स्वतंत्र रूप से इसकी उपलब्धि लोगों को होती है और वह अन्य वस्तुओं को ठाँक देता है, इसलिए इसका भाव रूप होना निश्चित है।^३

कुमारिल भट्ट ने अन्धकार को 'अभावात्मक' माना है।^४

संक्षेप में नैयायिक, वैशेषिक^५ और प्रभाकर दर्शन-प्रणाली में अन्धकार को अभावात्मक माना गया है। जैन, भर्तृहरि, भाट्ट और सांख्य-दर्शन उसे आवात्मक मानते हैं। आयुर्वेद-शास्त्र सांख्य से प्रभावित है, इसलिए उसके प्रणेताओं ने अन्धकार को आवात्मक माना है। विज्ञान में मानी जाने वाली इन्ट्रा अल्ट्रा रेज (Intra ultra rays) और अन्धकार में कुछ साम्य संभव है।

१४-छाया (छाया ल) :

प्रत्येक स्थूल पौद्गलिक पदार्थ चय-उपचयधर्मक और रश्मिवान् होता है। इसका तात्पर्य है कि पौद्गलिक वस्तु का प्रति समय चय-उपचय होता रहता है और उसमें से तद्भाकार रश्मियाँ निकलती रहती हैं। यथायोग्य निमित्त मिलने पर ये रश्मियाँ प्रतिबिम्बित होती हैं। इस प्रतिबिम्ब को 'छाया' कहते हैं।

छाया के दो प्रकार हैं—(१) तद्दर्शनीदिविकार और (२) प्रतिबिम्ब। दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में जो चयों का चयों आकार देखा जाता है, उसे तद्दर्शनीदिविकार छाया कहते हैं और अन्य द्रव्यों पर अस्पष्ट प्रतिबिम्ब मात्र पड़ना प्रतिबिम्ब रूप छाया है।

मीमांसाकार यह मानते हैं—दर्पण में छाया नहीं पड़ती, किन्तु नेत्र की किरणें दर्पण से टकरा कर वापिस आती हैं और अपने मुख को देखती हैं।^६

राजबल्लभकोष (५।२०) में 'छाया दाहश्चमम्बेदहरा मधुरशीतला' कहा गया है। यही बात राजनिघण्टुकोष में भी कही गई है।

न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका (पृ० ३४५) में छाया को 'अभावरूप' माना गया है। विशेष विवरण के लिए देखिए—न्यायकुमुदचन्द्र, पृ० ६६७-६७२।

कुमारिल भट्ट प्रतिबिम्ब को अभावरूप मानते हैं।^७

१-मन्व सद्धान्तसार, पृ० ६१।

२-पदार्थसंग्रह, पृ० ६१।

३-बह्वी, पृ० ६१।

४-मीमांसा श्लोकवार्तिक न्यायवार्त्ताकराख्या टीका, पृ० ७५०।

किमिदं तमो नाम ? द्रव्यगुणनिष्पत्तिवैधर्म्याद् अभावस्तमः इति।

५-(क) वैशेषिक, सूत्र ५।२।१९

द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्यादभावस्तमः।

(ख) वैशेषिक सूत्रोपस्कार, ५।२।२०

उद्भूतस्तमोऽभावस्तमः संतर्पमावस्तमः।

६-मीमांसा श्लोकवार्तिक, १८०-१८१।

अत्र तमो यथा तावज्जले सौम्येण तेजसा।

स्फुरता चासुव तेज प्रतिप्लोत प्रवर्तितम्॥

स्वमेतन्नेव गृह्णाति सवितारमनेकधा।

भिन्नवृत्तिर्यथापात्रं तत्तावदानेकता कुत॥

७-तत्त्वसंग्रहपञ्जिका, पृ० ४१८, ६९७

.. अतो नास्त्येव किञ्चिद् वस्तु भूतं प्रतिबिम्बक नाम।

श्लोक १४

१५-श्लोक १४ :

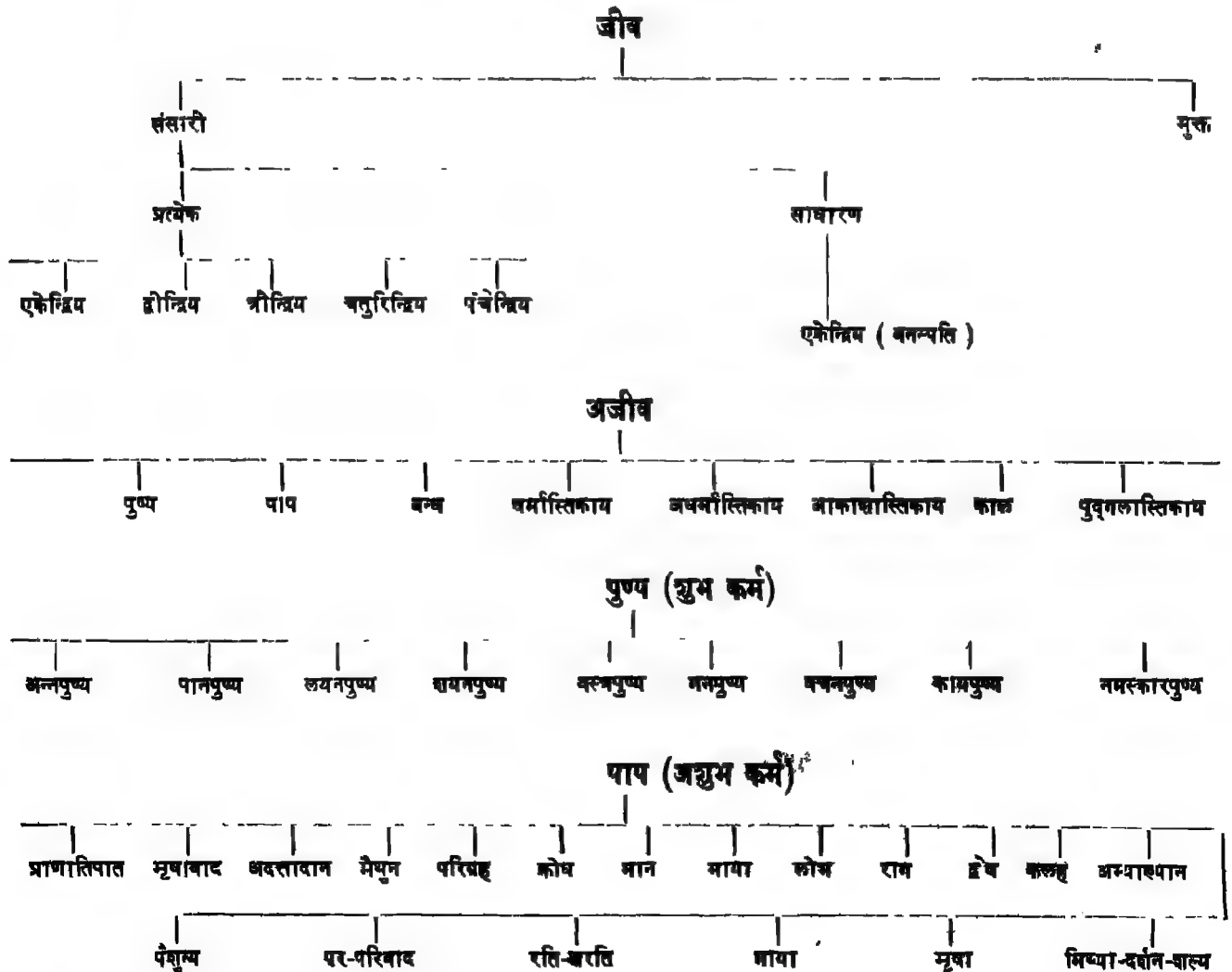
इस श्लोक में नौ तत्त्वों का उल्लेख हुआ है। वस्तुवत्त्वा तत्त्व दो हो हैं—(१) जीव और (२) अजीव।

नौ तत्त्व इन दो विभागों में समाविष्ट हो जाते हैं। यथा—जीव, आत्म, संज्ञ, निर्वा और मोक्ष—जीव में। अजीव, पुण्य, पाप और बन्ध—अजीव में।

आत्म आदि आत्मा के ही विशेष परिणाम हैं और पुण्य, पाप आदि पौद्गलिक कर्म अजीव के ही विशेष परिणाम हैं। जिस प्रकार लोक की व्यवस्था के लिए स्रष्टृ द्रव्य आवश्यक हैं, उसी प्रकार आत्मा के आरोह और अवरोह को जानने के लिए नौ तत्त्व उपयोगी हैं। इनके बिना आत्मा के विकास या ह्रास की प्रक्रिया बुद्धिगम्य नहीं हो सकती।

दिगम्बर-ग्रन्थों में नौ तत्त्वों के स्थान पर सात तत्त्व माने गए हैं। पुण्य-पाप को बन्ध के अन्तर्गत माना गया है। दोनों मान्यताएँ अपेक्षिक हैं, उनमें स्वस्व-भेद कुछ भी नहीं है।

नौ तत्त्व तथा उनके भेद-प्रभेद

आसवः

आसव—सुप्त-अधुम कर्म को ग्रहण करने वाला जीव का अन्धवशाव, परिणाम एवं प्रवृत्ति को 'आसव' कहा जाता है।

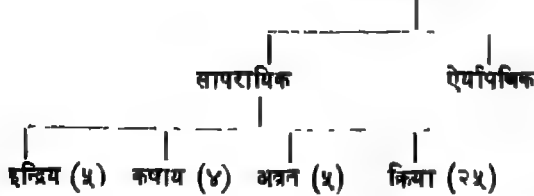
सांख्य-योग में वर्णित 'क्लेश' आसव के अति निकट है। महर्षि पतञ्जलि ने कहा है—'कर्म वासना का मूल क्लेश है।' बौद्ध-दर्शन में अविद्या को अनादि दोष माना है। इस अविद्या के जो विभिन्न आशय-परिणामों के प्रेरक बनते हैं, उन्हें 'आसव' कहा जाता है। आसव का अर्थ है—प्रद उत्पन्न करने वाला रस। ये आसव चार हैं—(१) काम-आसव, (२) भव-आसव, (३) दृष्टि-आसव और (४) अविद्या आसव।

- (१) काम-आसव — वाग्दादि विषयों को प्राप्त करने की इच्छा-वासना या राग।
- (२) भव-आसव— जीवन की अभिलाषा।
- (३) दृष्टि-आसव— बौद्ध-दृष्टि से विपरीत दृष्टि का सेवन।
- (४) अविद्या-आसव— अनित्य पदार्थों में नित्यता की बुद्धि।

आसव (१)

आसव (२)

संवर (आसव-निरोध) (१)

संवर (२)

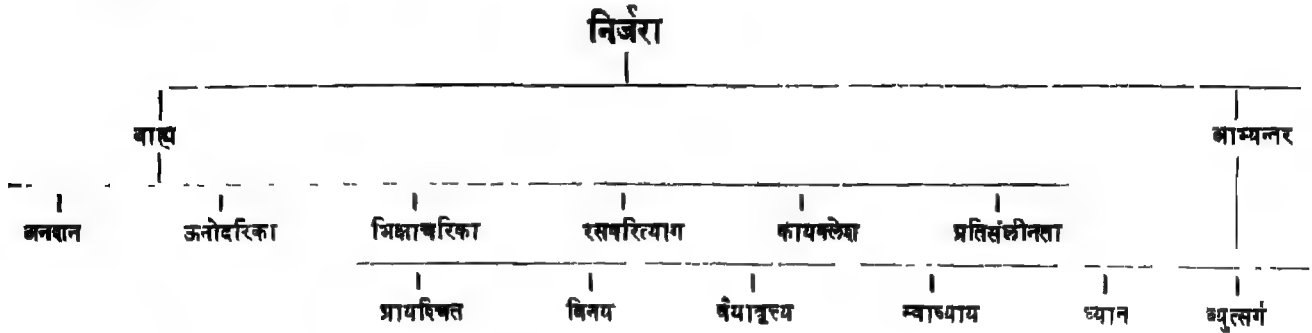

१—योगदर्शन, २।१२ :

कलेशमूलः कर्मसिद्धौ दृष्टादृष्टजन्यबोद्धव्यः ।

निर्जरा (तप)

निर्जरा—तपस्या के द्वारा कर्मों का विच्छेद होने पर जो आत्मा की निर्मलता होती है, उसे 'निर्जरा' कहते हैं। निर्जरा के साधन को भी निर्जरा कहा जाता है। उसके आधार पर इसके बारह भेद होते हैं—

मोक्ष—जैन-दृष्टि के अनुसार 'समस्त कर्मों का क्षय कर अपने आत्म-स्वभाव में रमण करना' मोक्ष है। आत्मा का स्वभाव है—ज्ञान, दर्शन और पवित्रता। इन तीनों की पूर्णता ही मोक्ष है। जैन-दृष्टि के अनुसार मुक्त-जीवों के बास-स्थान को भी मोक्ष कहा गया है। सिद्धालय, मुक्ति, ईशत् प्रागभारा पृथ्वी आदि उसके अपर नाम हैं। यह स्थान मनुष्य क्षेत्र के बराबर लम्बा-चौड़ा है। इसके मध्य भाग की मोटाई आठ योजन की है और अंतिम भाग मक्खी के पर से भी अधिक पतला है और वह लोक के अप्रभाग में स्थित है। उसका आकार सीधे छत्ते जैसा है और वह ध्वेन स्वर्णमयी है।

बौद्ध-दर्शन में तृष्णा के आत्यन्तिक क्षय को 'मोक्ष' कहा है। धम्मदिन्ना नामक भिक्षुणी ने निर्वाण के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर विशाल को इस प्रकार उत्तर दिया—

विशाल—आर्ये ! विद्या का क्या प्रतिभाग है ?

धम्मदिन्ना—विमुक्तिः ।

विशाल—विमुक्ति का क्या प्रतिभाग है ?

धम्मदिन्ना—निर्वाणः ।

विशाल—और निर्वाण का क्या प्रतिभाग है ?

धम्मदिन्ना—विशाल ! ब्रह्मचर्य निर्वाण पर्यंत है, निर्वाण-परायण है, निर्वाण-पर्यवसान है ।^१

भट्टमत के अनुसार भोगायनन—शरीर, भोग-पावन—इन्द्रियाँ और भोग्य-विषय—इन तीनों के आत्यन्तिक नाश को मोक्ष कहा गया है ।^२ अथवा 'प्रपञ्च सम्बन्ध के विलय' को मोक्ष कहा गया है। मोक्षावस्था में जीव में न सुख है, न आनन्द और न ज्ञान है—'तस्मात् निःसम्बन्धो निरामन्दश्च मोक्षः ।'^३ मुक्तावस्था में आत्मा में 'ज्ञानशक्तिमात्र' ज्ञान रहता है। साथ ही साथ उनकी सत्ता तथा द्रव्यत्व आदि धर्म तो उसमें रहते ही हैं। यही आत्मा का निजी-स्वरूप है, जिससे वह मोक्ष में स्थित रहता है—

'यदस्य स्वं नैज रूपं ज्ञानशक्तिसत्ताद्वयत्वादि तस्मिन्वतिष्ठति ।'^४

१—मज्झिमनिकाय, बूल्लवेवल्ल सुत्त (१।५।४), पृ० १८३ ।

२—शास्त्रदीपिका, पृ० १२५ ;

त्रिविधस्यापि बन्धास्वायत्तिको विलयो मोक्षः ।

३—बह्वी, पृ० १२५-१३० ।

४—बह्वी, पृ० ११० ।

प्रभाकर कर्म तथा अकर्म का सम्पूर्ण नाश होने से देह के आत्मलिक उच्छेद को 'मोक्ष' कहते हैं।^१ इनका मन है कि आत्म-ज्ञान के द्वारा कर्मार्थ का नाश होता है और वही मुक्ति है। मुक्तावस्था में जीव की सत्ता मात्र रहती है।^२

भास्कर वेदान्त के अनुसार उपाधियों से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप को धारण करना मोक्ष है। इसके दो भेद हैं— (१) सद्योमुक्ति और (२) क्रम-मुक्ति। जो साक्षात् कारण-स्वरूप-ब्रह्म की उपासना करने पर मुक्ति पाते हैं, वह 'सद्योमुक्ति' है और जो कार्य-स्वरूप-ब्रह्म के द्वारा मुक्ति पाते हैं, उनकी मुक्ति 'क्रम-मुक्ति' है अर्थात् वे देवयान मार्ग से अनेक लोकों में घूमते हुए मुक्त होते हैं।^३ मुक्त-जीव मन के द्वारा मुक्ति में आनन्द का अनुभव करता है। मुक्त-दशा में 'सम्बोध' या 'ज्ञान' आत्मा में रहता ही है। ध्यान, धारणा और समाधि मुक्ति के साधन हैं।

रामानुजाचार्य ने तीन प्रकार की जीवात्माएँ मानी हैं— (१) बद्ध, (२) मुक्त और (३) नित्य। उनके अभिमतानुसार सत्प्रवृत्तियों के द्वारा जीव ईश्वर के पास जाता है, तब उसमें सब तरह के, सभी अवस्था के उपयुक्त भगवान् के प्रति सेवक-भाव तथा स्नेह आविर्भूत हो जाता है और इन सबका अनुभव जीव को होने लगता है। ऐसे 'जीव' मुक्त कहलाते हैं। ये 'मुक्त जीव' ब्रह्म के समान भोग करते हैं। ये भी अनेक हैं तथा सब लोकों में अपनी इच्छा से विचरण करते हैं।^४ मुक्तावस्था में मुक्त-पुरुषों का ज्ञान कभी-कभी व्यापक रहता है।^५

निम्बार्काचार्य ने दो प्रकार के मुक्त-जीव माने हैं—नित्य-मुक्त और दूसरे वे जो सकर्म करते हुए पूर्व-जन्म के कर्मों का भोग सम्पन्न कर संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने पर ये सब अचिरादि मार्ग से 'पर उज्ज्वलि' स्वरूप को पा कर अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और पुनः संसार में नहीं जाते। इनमें से कई केवल आत्म-साक्षात्कार करके ही तृप्त हो जाते हैं और कई ईश्वर मुत्पन्न बन जाते हैं। उनके अनुसार मुक्त-जीव भी भोग भोगते हैं।^६

मध्वाचार्य के अनुसार मुक्त-जीव अपनी इच्छा से शुद्ध सत्त्वमय देह धारण कर यथेष्ट भोग का अनुभव करते हैं और पुनः स्वेच्छा से उसे त्याग देते हैं। किसी-किसी के मन में मुक्त-जीव पाँच भौतिक शरीर के द्वारा भी भोग कर सकता है। यह शरीर उसका 'स्वेच्छा-स्वीकृत शरीर' कहलाता है।^७ इसके अनुसार संसार तथा मोक्ष दोनों ही अवस्था में जीवों में भी परस्पर भेद है। परमात्मा इन सबसे भिन्न है।^८ ज्ञान की तरतमता के कारण परम आनन्द की अनुभूति में भी तारतम्य रहता है।

साख्य के अनुसार प्रकृति का वियोग हो जाना ही मोक्ष है अथवा विवेक-व्याप्ति या विवेक-बुद्धि को प्राप्त करना मुक्ति है। मोक्षावस्था में भी प्रकृति का सात्त्विक अंश रहता है। मुक्ति में मुक्त-जीवों की संख्या अनन्त है।^९

वैष्णव तन्त्र

मोक्ष प्राप्ति के लिए जीव को भगवद्-भक्ति द्वारा धारणागति प्राप्त करनी चाहिए।^{१०} मुक्त-दशा में जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है और उसका पुनरावर्तन नहीं होता।^{११} 'ब्रह्मावापत्ति' मुक्ति का अपर नाम है।

१—प्रकरणपंचिका, पृ० १५६ :

आत्मलिकस्तु देहोच्छेदो मोक्षः ।

२—वही, पृ० १५६-१५७ ।

३—भास्कर भाष्य ।

४—यतिवृत्तिमत्तवीर्यिका, पृ० ३२-३६ ।

५—सत्त्वबोधभाष्य, पृ० ३५-३६ ।

६—वेदान्तसारिजात सौरभ, ४।४।१३, १५ ।

७—मध्वसिद्धान्तसार, पृ० ३६-३७ ।

८—पदार्थसंग्रह, पृ० ३२ ।

९—सांख्यकारिका, ७० की माठर वृत्ति ।

१०—अतिरुच्यसंहिता, १।७।२७-३१ ।

११—वही, ६।२७-२८ ।

श्रीव संत्र

‘क्रिया’ मुक्ति का साधन है, ‘ज्ञान’ नहीं। अनुग्रह शक्ति द्वारा जीव संसार के बन्धन से छूट सकता है।^१

शास्त्र तंत्र

‘भोगात्मक-साधना’ से मुक्ति प्राप्त होती है।^२ भोग और मोक्ष में कोई अन्तर नहीं है। इस मत में माता, यमिनी और पुत्री का भोग करने वालों को भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा विधान है।^३

वैशेषिक

द्रव्य, गुण आदि षट्पदार्थों में ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है।^४ ‘धर्म’ मोक्ष का साधन है, इससे तत्त्व-ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है।^५

न्याय-दर्शन

प्रमाण-प्रेम आदि सोलह पदार्थों के ज्ञान से मिथ्या-ज्ञान नष्ट हो जाता है। तदनन्तर राग-द्वेष और मोह का नाश होता है। इससे धर्म-अधर्म रूप प्रवृत्ति का नाश होता है। इससे जन्म का क्षय होता है और इससे दुःख क्षय होता है। दुःख का अत्यन्त क्षय ही मुक्ति है—अपवर्ग है।^६ मुक्तावस्था में बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार का मूलोच्छेद हो जाता है।^७

इस प्रकार भारतीय तत्त्व-चिन्तन में मोक्ष विषयक अनेक मान्यताएँ प्राप्त होती हैं।

श्लोक १६

१६-श्लोक १६ :

इत श्लोक में दस वृत्तियों का उल्लेख हुआ है। वृत्ति का अर्थ है—सत्य की श्रद्धा।^८ इन दस वृत्तियों में विभिन्न अपेक्षाओं से होने वाले सम्यक्त्व के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया गया है। स्वानाम में इन्हें ‘सराग सम्भन्-दर्शन’ कहा है।^९ तत्त्वार्थ राजवार्तिक में दस प्रकार के दर्शन-आर्य बतलाए गए हैं।^{१०}

१-सर्वदर्शनसंग्रह, पृ० १७४-१८९।

२-श्री गुरुसमाजतंत्र, पृ० २७

बुद्धरेमियमैस्तीक्ष्णैः, सेव्यमानो न सिद्धयति।

सर्वकामोपमोगैस्तु, सेव्यमवायु सिद्धयति ॥

३-वही, अध्याय ५।

४-वैशेषिक सूत्र, १।१।४।

५-वही, १।१।२।

६-न्यायसूत्र, १।१।२२।

७-अव्यक्तव्यायमंजरी, पृ० ५०८।

८-बृहद्बृत्ति, पत्र ५५३।

९-स्वानाम, १०।७५१।

१०-तत्त्वार्थ राजवार्तिक, ३।३६, पृ० २०१।

ये दस दर्शन-आर्य दस रुचियों से कुछ समान और कुछ भिन्न हैं—

उत्तराध्यायन	उत्तरार्ध राजवार्तिक
(१) निरुप-रुचि	आज्ञा-रुचि दर्शन-आर्य—बीतराग की आज्ञा में विश्वास होने के कारण जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो।
(२) उपदेश-रुचि	मार्ग-रुचि दर्शन-आर्य—मोक्ष-मार्ग सुनने से जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो।
(३) आज्ञा-रुचि	उपदेश-रुचि दर्शन-आर्य—तीर्थङ्कर आदि के पवित्र आचरण के उपदेश को सुन कर जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो।
(४) सूत्र-रुचि	सूत्र-रुचि दर्शन-आर्य—आचारांग आदि सूत्रों को सुनने से जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो।
(५) बीज-रुचि	बीज-रुचि दर्शन-आर्य—बीज पदों के निमित्त से जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो।
(६) अभिगम-रुचि	संक्षेप-रुचि दर्शन-आर्य—जीव आदि पदार्थों के संक्षिप्त निरूपण से बोध प्राप्त कर जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो।
(७) विस्तार-रुचि	विस्तार-रुचि दर्शन-आर्य—जीव आदि पदार्थों के विस्तृत निरूपण से बोध प्राप्त कर जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो।
(८) क्रिया-रुचि	अर्थ-रुचि दर्शन-आर्य—वचन विस्तार के बिना केवल अर्थ-ग्रहण से जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो।
(९) संक्षेप-रुचि	अवगाह-रुचि दर्शन-आर्य—आचारांग आदि बारह अंगों (द्वादशांगी) में जिनका श्रद्धान्तरि दृढ़ हो।
(१०) धर्म-रुचि	परम-अवगाह दर्शन-आर्य—परम अवधि, केवलज्ञान, दर्शन से प्रकाशित जीव आदि पदार्थों के ज्ञान से जिनकी आत्मा निर्मल हो।

श्लोक ३१

१७-श्लोक ३१ :

सम्यग्-दर्शन का अर्थ है—सत्य की आस्था, सत्य की रुचि। वह दो प्रकार का होता है—(१) नैश्चयिक और (२) व्यावहारिक। नैश्चयिक-सम्यग्-दर्शन का सम्बन्ध केवल आत्मा की आन्तरिक शुद्धि या सत्य की आस्था से होता है। व्यावहारिक-सम्यग्-दर्शन का सम्बन्ध संघ, गण या सम्प्रदाय से भी होता है।

सम्यग्-दर्शन के आठ अंगों का निरूपण इन दोनों दृष्टियों को सामने रख कर किया गया है। सम्यग्-दर्शन के आठ अंग ये हैं—

(१) निःसंशय, (२) निष्काशित, (३) निर्विकल्बिता, (४) अमूढ-दृष्टि, (५) उपबृंहण, (६) स्थिरीकरण, (७) वास्तव्य और (८) प्रभावना।

सम्यग्-दर्शन के पाँच अतिचार हैं—(१) शंका, (२) काष्ठा, (३) विचिकित्सा, (४) पर-पाषण्ड-प्रसंसा और (५) पर-पाषण्ड-संस्तव।

आचार का उल्लंघन अतिचार होता है और 'अतिचार' का वर्जन आचार। आचार के अंग आठ हैं और अतिचार के पाँच। इस संख्या-भेद पर सहज ही प्रबल होता है।

श्रुतसागर सूरि ने इसका समाधान किया है। उनके अनुसार, व्रत और शीलों के पाँच-पाँच अतिचार बतलाए हैं। अतः अतिचारों के वर्जन में सम्यग्-दर्शन के पाँच ही अतिचार बतलाए गए हैं। शेष तीन अतिचारों का मिथ्यादृष्टि-प्रसंसा और मिथ्यादृष्टि-संस्तव में अन्तर्भाव हो जाता है। जो मिथ्या-दृष्टियों की प्रशंसा और स्तुति करता है, वह मूढ-दृष्टि तो है ही। वह उपबृंहण नहीं करता, स्थितीकरण नहीं करता।

उससे वास्तव्य और प्रभावना भी सम्भव नहीं है।^१ इस भावना के अनुसार सम्यग्-दर्शन के अठ आध्यात्मिक और अठ अतिचारात्मक अंग होते हैं।

(१) निःशंकित और शंका

शंका का अर्थ संदेह भी होता है और भय भी। इन दोनों अर्थों के आधार पर इसकी व्याख्या हुई है। शान्त्याचार्य, हरिभद्र सूरि, अभयदेव सूरि, हेमचन्द्राचार्य, नेमिचन्द्राचार्य, स्वामी समन्तभद्र और शिवकोट्याचार्य ने शंका का अर्थ 'संदेह' किया है।^२ आचार्य कुन्दकुन्द ने शंका का अर्थ 'भय' किया है।^३ श्रुतसागर सूरि ने दोनों अर्थ किये हैं।^४ संक्षेप में—

(१) जिन आशित-तत्त्व के प्रति जो संदेह होता है, वह शंका है।

(२) जिसका मन सात प्रकार के भयों से व्यथित होता है—वह शंका है। यह सम्यग्-दर्शन का अतिचार है। निःशंकित सम्यग्-दर्शन का आधार है। सम्यग्-दृष्टि को असंदिग्ध और अभय होना चाहिए।

(२) निष्काक्षित और काक्षा

काक्षा के दो अर्थ मिलते हैं—(१) एकान्त-दृष्टि वाले दर्शनों के स्वीकार की इच्छा^५ और (२) वर्माचरण के द्वारा सुख-समृद्धि पाने की इच्छा^६।

विजयोदया के अनुसार भोग और सुख-संपदा की जो इच्छा है, वह सम्यग्-दर्शन का अतिचार नहीं है किन्तु दर्शन, व्रत आदि के द्वारा भोग प्राप्ति की इच्छा करना अनिचार है।^७ निष्काक्षित सम्यग्-दर्शन का आधार है।

१-सत्त्वार्थ, ७।२३, श्रुतसागरसूरि वृत्ति, पृ० २४८।

२-(क) बृहद्बृत्ति, पत्र ५१७।

सङ्कल्पं शङ्कित—देशसर्वशास्त्रात्मकं तस्याचार्यो निःशङ्कितम्।

(ख) आशकधर्मप्रकरण, वृत्ति पत्र २०

मगधवर्तमानोतेषु वर्माचर्याकाशाधिपत्यन्तगृहेषु मतिनाम्नादिभ्योऽन्यथाचार्यमाणेषु सशय इत्यर्थः किमेव त्वान् ? नैवम् इति।

(ग) स्थानार्णव, ३।४।२२३, वृत्ति पत्र १७६।

शंकितो—वेशतः सर्वतो वा संशयवान्।

(घ) योगशास्त्र, २।१७।

(ङ) प्रवचनसारोद्धार, पत्र ६९।

(च) रत्नकरंभ आचकाचार, १।११।

(छ) मूलाराधना, १।४४ विजयोदया।

शंका—संशयप्रत्यय किंस्वित्स्वमवधारणात्मक।

३-समयसार, भाषा २२८।

सम्भविद्वि जीवा, निस्तका ह्येति निश्चयता तेन।

सत्समयकिम्पुष्पका, अमृता तम्रा ह निस्तका ॥

४-सत्त्वार्थ, ७।२३, वृत्ति :

तत्र शंका—यथा निर्गन्धानां पुस्तिस्तथा तस्या सत्त्वानामपि गृहस्थादीनां किं पुस्तिर्भवति इति शंका। उदया, २४३ वृत्ति शंका।

५-पुस्तकार्थसिद्ध्युपाय, २४।

इह जन्मनि विमवादीत्युत्र अस्तिवकेनत्वत्वादीन्।

एकान्तवाद्बुद्धिपरसमयानपि च नाकाक्षेपः ॥

६-सत्त्वार्थ, ७।२३, वृत्ति

इत्परलोकभोगाकांक्षण शंका।

७-मूलाराधना, १।४४ विजयोदया :

न कांक्षामात्रमस्तीति—किं इत्येताद् व्रताहानाहेषुजायास्तत्सम्यक् आतेन प्रत्येक मनेषु क्लृप्तं, कथं, दितं, रक्षीयुजादिक, कष्टसहर्षं, स्वीयं, पुंस्त्वं वा सातिष्ठयं स्वाचिति कांक्षा इह गृहीता, एवा अतिचारो वर्तमानः।

(३) निर्विकल्पा और विविकल्पा

विविकल्पा के भी दो अर्थ मिलते हैं—(१) धर्म के फल में संदेह और (२) जुगुप्सा—घृणा ।^१

आचार्य अमृतकण्ठ के अनुसार भूख-प्यास, शीत-द्रव्य आदि नाना प्रकार के भावों तथा मल आदि पदार्थों में घृणा नहीं करनी चाहिए ।^२

स्वामी समन्तभद्र के शब्दों में स्वभावतः अपवित्र किन्तु रत्नत्रयी से पवित्र बारीर में क्लानि न करना, गुणों में प्रीति करने का नाम निर्विकल्पा है ।^३

अमितगति आचकाचार में तीसरा अतिचार निन्दा है ।^४ हेमचन्द्राचार्य ने भी विविकल्पा का वैकल्पिक अर्थ 'निन्दा' किया है ।^५

(४) अमूढ-दृष्टि और पर-पाषण्ड-प्रशंसा, पर-पाषण्ड-संस्तव—

मूढ़ता का अर्थ है—मोहमयी दृष्टि । स्वामी समन्तभद्र ने उसे तीन भागों में विभक्त किया है

(१) लोक-मूढ़ता—नदी स्नान आदि में धार्मिक विश्वास ।

(२) देव-मूढ़ता—राग-द्वेष-बन्धीभूत देवों की उपासना ।

(३) पाषण्ड मूढ़ता—हिंसा में प्रवृत्त साधुओं का पुरस्कार ।^६

१—अमृतकण्ठारोहण, २६८ वृत्ति, पत्र ६४

विविकल्पा—मतिविभ्रम दुःखयोगमोषपन्नेऽप्यर्थे फल प्रति सम्मोहः ।

२—वही, २६८ वृत्ति, पत्र ६४ .

यद्वा विवृणुष्व—मलमलिना एते इत्यादिसाधुजुगुप्सा ।

३—पुरुषार्थसिद्धयुपाय, २५ :

धुनतृष्णाशीतोष्णप्रवृत्तिषु नामाधिषेधु नावेधु ।

ब्रह्मेषु पुरीषादिषु, विविकल्पा नैव करणीया ॥

४—रत्नकरण्डक आचकाचार, १।१३

स्वभावतोऽनुधौ काये रत्नत्रयपवित्रिते ।

निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विकल्पिकित्तिता ॥

५—अमितगति आचकाचार, ७।१६ :

शंकाकांक्षा निन्दा, परशंसासंस्तवा मला पञ्च ।

परिहृतव्या सदृमि, सग्यक्त्वविशेषिणि सततम् ॥

६—योगशास्त्र, २।१७ वृत्ति, पत्र ६७

यद्वा विविकल्पा निन्दा सा च सदाचारमुनिविषया यथा अस्मान्नेन प्रत्येककलङ्कितमसत्त्वाद् दुर्गन्धिवपुष एत इति ।

७—रत्नकरण्डक आचकाचार, १।२२, २३, २४ .

आयणासाधरस्नानमुच्यः सिकताश्मनाम् ।

गिरिपातोऽग्निपातश्च, लोकमूढ निगद्यते ॥

बरोपलिप्तयाशावान् राणद्वेषमस्मीमताः ।

देवता धनुषासीत्, देवतामूढमुच्यते ॥

सप्रभारस्महिंसानां, संसारावर्तवर्तिनाम् ।

पाषण्डिनां पुरस्कारो, ज्ञेय पाषण्डिमोहनम् ॥

आचार्य हरिभद्र के अनुसार एकात्मवादी तीर्थिकों की विमूर्ति देख कर जो मोह उत्पन्न होता है, उसे 'मूर्कता' कहा जाता है।^१ मिथ्या दृष्टि की प्रवांसा और उसका संस्तव ये दोनों मूर्कता के ही परिणाम हैं।

स्वामी सप्तभद्र ने मूर्कता का अर्थ 'कृपणामियों का सम्पर्क और उनकी स्तुति' किया है।^२

मूलाराधना में 'पर-पाषण्ड-संस्तव' के स्थान पर 'अनायतन-सेवा' का प्रयोग किया गया है। अनायतन के छह प्रकार हैं—(१) मिथ्यात्व, (२) मिथ्या-दृष्टि, (३) मिथ्या-ज्ञान, (४) मिथ्या-ज्ञानी, (५) मिथ्या-चारित्र्य और (६) मिथ्या-चारित्र्यी। इनकी सेवा को 'अनायतन-सेवा' कहा जाता है।^३ प्रबचन सारोद्धार में इसे 'परतीर्थिकोपसेवन' कहा है।^४

आचार्य हेमचन्द्र ने संस्तव का अर्थ परिचय किया है।^५ परिचय और सेवा ये लगभग समान हैं।

श्रुतसागर सूरि ने संस्तव का अर्थ स्तुति किया है। उनके अनुसार मानसिक कलावा—प्रशंसा और वाचिक कलावा—संस्तव है।^६

(४) उपबृंहण

सम्यग्-दर्शन की पुष्टि करने को 'उपबृंहण' कहा जाता है। वसुनन्दि ने 'उपबृंहण' के स्थान पर 'उपगूहन' माना है। उसका अर्थ है—प्रमादवश हुए दोषों का प्रचार न करना व अपने गुणों का गोपन करना।^७

१-भाष्यकथमविधि प्रकरण, ५८-६०.

इह्दीओ जोगविहा, विज्जाजनिवा लवोमवाओ य ।
वेज्जिबल्लिकया, नहामगाई य इट्ठुयं ॥
पूयं य असमपाणाइवसपसाइएहि विविहेहि ।
परपासअस्थान, सल्लोलवाइण इट्ठुय ॥
विज्जाईयगिहीण, पासत्वाईय वापि इट्ठुय ।
अस्स न मुग्गह विट्ठी, अमूढविट्ठि तय विति ॥

२-रत्नकरण्डक भाषकाचार, १।१४

कापथे पथि दु.खानां, कापथस्येऽप्यसम्पति ।
असमृत्तिरमुत्कीर्तिरमूढादृष्टिरुच्यते ॥

३-मूलाराधना, १।४४

सम्पत्तादीचारा, सका कला तहेव विविगिछा ।
परविट्ठीण पससा, अनायतनसेवणा चेव ॥
विजयोदया—

अनायतनसेवणा चेव —अनायतनं वड्ढिथ मिथ्यात्वं, मिथ्यादृष्ट्य, मिथ्याज्ञानं, तद्वन्त, मिथ्याचारित्रं मिथ्याचारित्रवन्त इति ।

४-प्रबचनसारोद्धार, २७३ वृत्ति, पत्र ७०

सका कला य तहा, चित्तिगिछा अन्तस्तिथियपसंसा ।
परतिस्थिओवसेवणमइयारा पथे सम्पत्ते ॥
'परतीर्थिकोपसेवन'—परतीर्थिके सह एकत्र संशसात् परस्वरात्तापादिजनित परिचय ।

५-योगशास्त्र, २।१७ वृत्ति, पत्र ६७

तैमिथ्यादृष्टिनिरेकत्र सबासात्परस्वरात्तापादिजनित परिचय. संस्तव. ।

६-तत्त्वार्थ वृत्ति (श्रुतसागरी), ७।२३

मिथ्यादृष्टोनां अनसा ज्ञानचारित्र्यगुणोद्भावनं प्रवांसा, विद्वानामानामविद्वानाकामां मिथ्यादृष्टिगुणानां वचनेन प्रकटनं संस्तव उच्यते ।

७-वसुनन्दि भाषकाचार, ४८ :

निसंका विरहंसा, निजिविगिछा अमूढविट्ठी य ।
उपगूहन विविचरणं, वच्छल पहावणा चेव ॥

आचार्य अमृतकृत ने उपगृहण की उपगृहण का ही एक प्रकार माना है । उनके अनुसार अपने बाल्य-गुणों (मृदुता आदि) को वृद्धि करना तथा पराए दोषों का निगूहण करना—ये दोनों उपगृहण के अंग हैं ।^१

(६) स्थिरीकरण

धर्म-मार्ग या न्याय-मार्ग से विचलित हो रहे व्यक्तियों को पुनः उसी मार्ग में स्थिर करना यह 'स्थिरीकरण' या 'स्थितिकरण' है ।^२

(७) वात्सल्य

भोक्ष के कारणभूत धर्म, अहिंसा और साधर्मिकों में बल्लभ-भाव रखना, उनकी यथायोग्य प्रतिपत्ति रखना, साधर्मिक साधुओं को आहार, वस्त्र आदि देना, गुरु, भ्रान्त, तपस्वी, श्रेष्ठ, पादुने साधुओं की विशेष सेवा करना—यह वात्सल्य है ।^३

(८) प्रभावना

तीर्थ की उन्नति हो बेसी चेष्टा करना, रत्नत्रयी—सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य से अपनी आत्मा को प्रभावित करना, जिन-शासन की महिमा बढाना—यह 'प्रभावना' है ।^४ आठ प्रकार के व्यक्ति प्रभावक माने जाते हैं—

- (१) प्रबचनी—द्वादशांगी घर, युगप्रधान आगम पुरुष ।
- (२) धर्मकथी—धर्म-कथा-कुशल ।
- (३) वादी—वाद-विद्या में निपुण ।
- (४) नैमित्तिक—निमित्तविद् ।
- (५) तपस्वी—तपस्या करने वाला ।
- (६) विद्याधर—प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं का पारगामी ।
- (७) मिद्ध—सिद्धिप्राप्त ।
- (८) कवि—कवित्व-शक्ति-सम्पन्न ।^५

१—पुस्त्यार्थसिद्ध्युपाय, २७ .

धर्मोऽस्मिन्मर्त्ये, सदात्मनो मादवादिभावना ।

परदोषनिगूहणमपि विधेयमुपगृहणगुणार्थम् ॥

२—(क) प्रवचनसारोद्धार, २६८ वृत्ति, पत्र ६४

स्थिरीकरणं तु धर्माद्विबोद्धतां तत्रैव आदुर्बलनानुपदिष्टवस्थापनम् ।

(ख) पुस्त्यार्थसिद्ध्युपाय, २८

कामक्रोधमदादिषु, कलघितुषुद्विषेषु धर्मनोऽप्याय्यात् ।

श्रुतमात्मन परस्य च, युषत्या स्थितिकरणमपि कार्यम् ॥

(ग) रत्नकरण्डक भाषकाचार, १।१६ .

दर्शनाचरणादपि, कलतां धर्मवत्सले ।

प्रत्यवस्थापनं प्राप्ते स्थितिकरणमुच्यते ।

३—मृहद् वृत्ति, पत्र ५६७ .

बल्लभभावो वात्सल्य—साधर्मिकजनस्य भक्त्यानादिनोचितप्रतिपत्तिकरणम् ।

४—वही, पत्र ५६७ .

प्रभावना च—तथा तथा स्वतीर्थोऽस्मिन्नेतुचेष्टासु प्रवर्तनात्मिका ।

५—योगशास्त्र, २।१६ वृत्ति, पत्र ६५ .

आचार्य हरिभद्र ने सिद्ध के स्थान में अतिशय-ऋद्धि-सम्पन्न और कवि के स्थान में राजाओं द्वारा सम्मान व्यक्ति को प्रभावक माना है।^१

सम्यक्त्व के पाँच भूषण माने जाते हैं—(१) स्वयं, (२) प्रभावना, (३) भक्ति, (४) जिन-शासन में कौशल और (५) तीर्थ-सेवा।^२

स्वयं, प्रभावना और भक्ति क्रमशः स्थिरीकरण, प्रभावना और वात्सल्य हैं। जिन-शासन में कौशल और तीर्थ-सेवा भी वात्सल्य के विविध रूपों का स्पष्ट करते हैं।

सम्यग्-दर्शन के आठों अंग सत्य की भावना के परम अंग हैं। कोई भी व्यक्ति शंका (भय या संदेह), काक्षा (आसक्ति या वैचारिक अस्थिरता), विचित्रता (दृष्टा या निन्दा), मूढ-दृष्टि (अपनी नीति के विरोधी विचारों के प्रति सहमति) से मुक्त हुए बिना सत्य की आराधना कर नहीं सकता और उसके प्रति आस्थावान् रह नहीं सकता। स्व-सम्मत धर्म या साधर्मिकों का उपबृंहण, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना किए बिना कोई व्यक्ति सत्य की आराधना करने में दूसरों का सहायक नहीं बन सकता। इस दृष्टि से ये आठों अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

श्लोक ३२-३३

१८-श्लोक ३२-३३ :

जिससे कर्म का बन्ध रिक्त होता है, वह चारित्र है। यह 'चारित्र' शब्द का निरुक्त है। ३५वें श्लोक में बताया गया है—चारित्र ने निग्रह होता है। रिक्त करना और निग्रह करना वस्तुतः एक नहीं है। प्रश्न होता है यह भेद क्यों ?

शास्त्राचार्य ने इसके समाधान में लिखा है—तपस्या भी चारित्र के अन्तर्गत है, इसलिए चारित्र के दो कार्य होने हैं—(१) कर्म का निग्रह और (२) कर्म-बन्ध का रिक्तीकरण।^३

(१-२) सामायिक और छेदोपस्थापनीय—

चारित्र के पाँच प्रकार बनलाए गए हैं। वस्तुतः वह एक ही है। ये भेद विशेष दृष्टियों से किए गये हैं। सर्व माधव प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है, वह सामायिक चारित्र है। छेदोपस्थापनीय आदि चारित्र इसी के विशेष रूप हैं।^४ बाईस तीर्थङ्करों ने सामायिक चारित्र का उपदेश दिया था। छेदोपस्थापनीय का उपदेश भगवान् ऋषभ और भगवान् महावीर ने दिया था।^५

१-आवश्यकविधि प्रकरण श्लोक ६७

अहोरात्रिह वन्मकहिवाइआययिषयगनेमिती ।

विजारायागणसम्पदा य तित्वं पञ्चावेति ॥

२-योगशास्त्र, २।१६ .

स्वयं प्रभावना भक्ति, कौशल जिनशासने ।

तीर्थसेवा च पंचास्य, भूषणानि प्रवक्षते ॥

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५६९ .

'एतद्' अनन्तरोक्त सामायिकादि चमस्य—राशे प्रस्तावात्कर्मणां रिक्तं—बिरेकोऽवाच इति यावन् तत्करोतीत्येवशील चयरिक्तकरं चारित्रमिति नेरक्तो विधि, आह—वक्ष्यति—“चरितेण विगिष्णाति तत्रेण य वि (परि) दुःकृतिं ति” कथं न तेनास्य विरोधः?, उच्यते, तपसोऽपि तत्त्वतश्चारित्रान्तर्गतत्वात् ।

४-तत्त्वार्थ राजवार्तिक १।१८

सर्वसाधननिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एक व्रतं, सेवपरतंत्रछेदोपस्थापनापेक्षया पञ्चविधं व्रतम् ।

५-(क) मूलाचार, ७।१६

बाबीसं तिस्रयरा, सामाहयं सज्जं उच्यन्ति ।

छेदोपस्थापनिय पुण, अयं उच्यते य बीरो य ॥

(ख) आवश्यक निर्मुक्ति, १२४६ ।

सामायिक-चारित्र दो प्रकार का होता है—

(१) इत्थर—भगवान् ऋषभ और भगवान् महावीर के शिष्यों के वह इत्थर—अल्पकाल के लिए होता है। इसकी स्थिति सात दिन, चार मास या छह मास है। तत्पश्चात् इसके स्थान पर छेदोपस्थापनीय-चारित्र स्वीकार किया जाता है।

(२) यावत्कथिक—छेद बाईस तीर्थङ्करों के शिष्यों के सामायिक-चारित्र यावज्जीवन के लिए होता है।^१

श्रुतसागर सूरि ने तत्त्वार्थ वृत्ति में इसके दो भेद—परिमित-काल और अपरिमित-काल—किए हैं। स्वाध्याय आदि के समय जो सामायिक किया जाता है, वह परिमित-काल-सामायिक होता है। ईर्ष्यापथ आदि में अपरिमित-काल-सामायिक होता है।^२

पूर्व पर्वीय (सामायिक-चारित्र) का छेद कर महाव्रतों में उपस्थित करने को 'छेदोपस्थापनीय' कहा जाता है।^३ सामायिक-चारित्र स्वीकार करते समय सर्व सावद्य योग का त्याग किया जाता है, सावद्य योग का विभागश त्याग नहीं किया जाता। छेदोपस्थापनीय में विभागश त्याग किया जाता है। पाँच महाव्रतों का पृथक्-पृथक् त्याग किया जाता है, इसलिए आचार्य वीरनन्दि ने छेद का अर्थ भेद या विभाग किया है।^४ पूज्यपाद के अनुसार तीन गुप्ति (मनो-वाक-काय), पाँच समिति (ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप और उत्सर्ग) तथा पाँच महाव्रत (अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह)—इन तेरह भेद वाले चारित्र का निरूपण भगवान् महावीर ने किया था। उनके पूर्ववर्ती तीर्थङ्करों ने ऐसे विभागात्मक चारित्र का निरूपण नहीं किया था।^५

श्रुतसागर सूरि ने सकल्प-विकल्प के त्याग को भी छेदोपस्थापनीय माना है।^६ छेदोपस्थापनीय के दो प्रकार होते हैं—

(१) मानिचार—श्रेय मेवम करने वाले मुनि को पुनः महाव्रतों का अंगोपण कराया जाता है, वह मानिचार-छेदोपस्थापनीय होता है।

१—बृहद वृत्ति, पत्र ५६८

एतच्च द्विधा—इत्थरं यावत्कथिकं च, तत्रेत्थरं भरतेरावतयो प्रथमभरमतीर्थकरतीर्थयोस्तथापनार्थं छेदोपस्थापनीयचारित्रमात्रेण तत्र तदुपपदेशमावात्, यावत्कथिकं च तयोरेव मध्यमतीर्थकरतीर्थेषु महाविदेहेषु छेदोपस्थापनाया अमात्रेण तदुपपदेशस्य यावज्जीवमपि सम्मन्वात्।

२—तत्त्वार्थ, ९।१८ वृत्ति

तत्र सामायिकं द्विविधम्—परिमितकालमपरिमितकालव्यति। स्वाध्यायादौ सामायिकग्रहणं परिमितकालम्। ईर्ष्यापथाद-अपरिमितकालं वेदितव्यम्।

३—बृहद वृत्ति, पत्र ५६८।

४—आचारसार, ५।६-७

व्रत-समिति-गुप्तिगैः, पञ्च पञ्च त्रिभिर्मतैः।

छेदे भेदे रूपेत्यर्थः, स्थापनं स्वस्थितिक्रिया ॥

छेदोपस्थापनं प्रोक्तं, सर्वसावद्यवर्जने।

व्रतं हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्म सगेवसगम ॥

५—चारित्रमस्ति, श्लोक ७ :

सिद्धः सप्तमगुणस्य स्तनुमनोमाषामिमितोदया'।

पञ्चेर्वाहितमाश्रयाः समितयः पञ्चव्रतानीत्यपि ॥

चारित्रोपहितं त्रयोदशतन्त्रं पूर्वं न विष्टं वरै-

राचारं परमेष्ठिनो जिनपते बोरान् नमामो वयम् ॥

६—तत्त्वार्थ, ९।१८ वृत्ति

सकल्पविकल्पविवेको वा छेदोपस्थापना भवति।

(२) निरतिचार—शोक (नव-दीक्षित) मुनि साध्याधिक-चारित्र के पश्चात् जबवा एक तीर्थङ्कर के तीर्थ में से हूखरे तीर्थङ्कर के तीर्थ में वीक्षित होने वाले मुनि, जो छेदोपस्थापनीय-चारित्र स्वीकार करते हैं, वह निरतिचार होता है ।^१

(३) परिहार विगुडि—यह दो प्रकार का होता है—(१) निर्बिद्यमानक और (२) निर्बिद्यकायिक ।

इसकी आराधना नौ साधु मिल कर करते हैं । इसका काल-मान अठारह मास का है । प्रथम छह माही में चार साधु तपस्या करते हैं, चार साधु सेवा करते हैं और एक वाचनाचार्य (गुहस्थानीय) रहता है । दूसरी छह माही में तपस्या करने वाले सेवा और सेवा करने वाले तपस्या में मलग्न हो जाते हैं । तीसरी छह माही में वाचनाचार्य तप करते हैं, एक साधु वाचनाचार्य हो जाता है, शेष सेवा में संलग्न होते हैं । तपस्या में संलग्न होते हैं वे 'निर्बिद्यमानक' और जो कर चुकते हैं वे 'निर्बिद्यकायिक' कहलाते हैं । उनकी तपस्या का क्रम इस प्रकार है—

जघम्य	मध्यम	उरुष्ट
(१) ग्रीष्म—उपवास	बेला	तेला
(२) शिशिर—बेला	तेला	बोला
(३) वर्षा—तेला	बोला	पबोला

पारणा में आचामामल (अम्ल-रस के साथ एक अन्न व जल लेकर) तप किया जाता है । जो तप में संलग्न नहीं होते, वे सवा आचामामल करते हैं । उनकी चारित्रिक विगुडि बिगुडि होती है । परिहार का अर्थ 'तप' है । तप से विशेष शुद्धि प्राप्त की जाती है ।^२

श्रुतसागर सूरि ने परिहार का अर्थ 'प्राण-वष की निवृत्ति' किया है । जिसमें अहिंसा की विशिष्ट साधना हो, वह परिहार-विगुडि-चारित्र है । उनके अनुसार जिस मुनि की आयु बत्तीस वर्ष की हो, जो बहुत काल तक तीर्थङ्कर के चरणों में रह चुका हो, प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्व में कहे गए सम्मक् आचार को जानने वाला हो, प्रमाद-रहित हो और दोनों सध्याओं को छोड़ कर केवल दो गधूति (चार मील) गमन करने वाला हो, उस मुनि के परिहार-विगुडि-चारित्र होता है । तीर्थङ्कर के पाद-मूल में रहने का काल वर्ष-वृत्त्य (नीन वर्ष से अधिक और नौ वर्ष से कम) है ।^३

(४।५) सूक्ष्म सपराय और यथाख्यात

सामायिक या छेदोपस्थापनीय-चारित्र की आराधना करते-करते क्रोध, मान और माया के अगु उरशान्त या क्षीण हो जाते हैं, लोभाणुओं का सूक्ष्म रूप में वेदन होता है, उस समय की चारित्र-स्थिति को 'सूक्ष्म-संपराय चारित्र' कहा जाता है ।^४ चौदह गुणस्थानों में सूक्ष्म सपराय नामक दसवाँ गुणस्थान यही है । जब क्रोध, मान, माया और लोभ सर्वथा उरशान्त या क्षीण हो जाते हैं, उस समय की चारित्र-स्थिति को 'यथाख्यात चारित्र' कहा जाता है । यह वीतराग-चारित्र है । गुणस्थानों में यह चारित्र दो भागों में विभक्त है । 'उरशान्तक-यथाख्यात चारित्र' उपशान्त-मोह नामक अग्रहों और 'क्षयात्मक-यथाख्यात चारित्र' क्षीण-मोह नामक बारहवें आदि गुणस्थान में समते है ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४६८ ।

छेदः—सातिचारस्य यतेनिरतिचारस्य वा शिलकस्य तीर्थान्तरसम्बन्धिनो वा तीर्थान्तरं अतिपञ्चानस्य पूर्वपर्यायपञ्चदशस्य-स्तद्युक्तोपस्थापना महाव्रतारोपणस्या यस्मिस्तच्छेदोपस्थापनम् ।

२—(क) स्थानां ५।४२८ वृत्ति, पत्र ३२४ ।

(ख) प्रपञ्चनसारोद्धार, ६०२-६१० ।

३—सरणार्थ, ९।१८ वृत्ति :

परिहरणं परिहार प्राजिबधनिवृत्तिरित्यर्थः । परिहारेण विशिष्टा शुद्धिः कर्मफलकलङ्कप्रजाकलं यस्मिन् चारित्र्ये तत्परिहार-विगुडि चारित्र्यमिति वा विग्रहः । तल्लक्षणं यथा—हार्मिस्तद्वर्जातस्य बहुकालतीर्थंकरपादसेविनः प्रत्यक्षपाननामयेनवन-पूर्वश्रोतसम्पन्नाचारवेदिनः प्रमादरहितस्य अतिपुष्कलवर्गानुष्ठायिनस्तिष्ठः सध्या ज्ञेयित्वा विगधूतिगात्रिषो मुने परिहार-विगुडिचारित्रं भवति । ... त्रिवर्गानुपरि नववर्षाभ्यन्तरे वर्षवृत्त्यनुव्यते ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ४६८ :

सूक्ष्मः—किट्टीकरणतः संपर्येति—पर्येति अनेन संसारमिति संवरायो—लोभाख्य कथायो यस्मिस्तत्सूक्ष्मसपरायम् ।

अध्ययन २६

सम्मत्तपरकमे

सूत्र १,२

१-संवेग (मोक्ष की अभिलाषा) से...निर्वेद से (संवेगेण...निर्वेणेण) :

सम्यग्-दर्शन के पाँच लक्षणों में संवेग दूसरा और निर्वेद तीसरा है। संवेग का अर्थ है 'मोक्ष की अभिलाषा'¹ और निर्वेद का अर्थ है 'संसार-त्याग की भावना या काम-भोगों के प्रति उदासीन-भाव'।²

श्रुतसागर सूरि ने निर्वेद के तीन अर्थ किए हैं—(१) संसार-वैराग्य, (२) शरीर-वैराग्य और (३) मोक्ष-वैराग्य।³

प्रस्तुत दो सूत्रों में कहा गया है कि संवेग से धम-श्रद्धा उत्पन्न होती है और निर्वेद से विषय-विरक्ति। इन परिणामों के अनुसार संवेग और निर्वेद की उक्त परिभाषाएँ समीचीन हैं। कई आचार्य संवेग का अर्थ 'अशुभ-वैराग्य' और निर्वेद का अर्थ 'मोक्षाभिलाषा' भी करते हैं। किन्तु इस प्रकरण में वे फलित नहीं होते।

विशुद्धिमण दीपिका के अनुसार जो मनोभाव उत्तम-वीर्य वाली आत्मा को वेग के साथ कुशलाभिमुख करता है, वह 'संवेग' कहलाता है।⁴ इसका अभिप्राय भी मोक्षाभिलाषा से भिन्न नहीं है।

संवेग और धर्म-श्रद्धा का कार्य-कारण-भाव है। मोक्ष की अभिलाषा होती है तब धर्म में रुचि उत्पन्न होती है और जब धर्म में रुचि उत्पन्न हो जाती है तब मोक्ष की अभिलाषा विनिष्टतर हो जाती है। जब संवेग विनिष्टतर होता है तब अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ क्षीण हो जाते हैं, दर्शन विशुद्ध हो जाता है।

जिमका दर्शन विगुह हो जाता है, उसके कर्म का बन्ध नहीं होता। वह उसी जन्म में या तीसरे जन्म में अवश्य ही मुक्त हो जाता है। 'कम्म न बधई' इस पर शान्त्याचार्य ने लिखा है कि अशुभ-कर्म का बन्ध नहीं होता।⁵ सम्यग्-दृष्टि के अशुभ-कर्म का बन्ध नहीं होता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अशुभ-योग की प्रवृत्ति छठे गुणस्थान तक हो सकती है और कषाय जनित अशुभ-कर्म का बन्ध दसवें गुणस्थान तक होता है। इसलिए इसे इस रूप में समझना चाहिए कि जिमका दर्शन विगुह हो जाता है, अनन्तानुबन्धी चतुष्क सर्वथा शीण हो जाता है, उसके नये स्तिरे से मिथ्या-दर्शन के कर्म-परमाणुओं का बन्ध नहीं होता। वह उसी जन्म में या तीसरे जन्म में अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसका सम्बन्ध दर्शन की उत्कृष्ट आराधना से है। जय-य और मन्त्रम आराधना वाले अधिक जन्मों तक संसार में रह सकते हैं। किन्तु उत्कृष्ट आराधना वाले

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५७७ ।

संवेगेण—मुख्यमभिलाषा ।

२-वही, पत्र ५७८

'निर्वेदेन' सामान्यतः—संसारविषयेण कषाडो त्यज्यामीत्येवंल्लेख ।

३-बट्ट ब्राह्मण, पृ० ३६३, मोक्ष ब्राह्मण ८२ टीका

निर्वेदः संसार-शरीर-भोग-विरागता ।

४-विशुद्धिमण दीपिका ८, पृ० ६८ :

'संवेगे' ति उत्तमविरियं यं पुनानं वेगेन कुशलाभिमुख करोति ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५७७ :

'कर्म' प्रस्तावाद्यशुभप्रकृतिकं 'न बध्नाति' ।

तीसरे जन्म का अतिक्रमण नहीं करते। यह तथ्य भगवती (८।१०) से भी समर्थित है। गोतम ने पूछा—“भगवन् ! उत्कृष्ट दर्शनी कितने जन्म में सिद्ध होता है ?” भगवान् ने कहा—“गौतम ! वह उसी जन्म में ही सिद्ध हो जाता है और यदि उस जन्म में न हो तो तीसरे जन्म में अवश्य हो जाता है।”

जेन साधना-पद्धति का पहला सूत्र है—मिथ्यात्व-विसर्जन या दर्शन-विशुद्धि। दर्शन की विशुद्धि का हेतु संवेग है, जो नैसर्गिक भी होता है और आधिगमिक भी। साधना का दूसरा सूत्र है—प्रवृत्ति-विमर्जन या आरम्भ-परित्याग। उसका हेतु निर्वेद है। जब तक निर्वेद नहीं होता, तब तक विषय-विरक्ति नहीं होती और उसके बिना आरम्भ का परित्याग नहीं होता। दशबैकालिक नियुक्ति में भिक्षु के सतरह लिङ्ग बताए गए हैं, वहाँ संवेग और निर्वेद को प्रथम स्थान दिया गया है।

सूत्र ४

२-श्लाघा, गुण-प्रकाशन, भक्ति और बहुमान के द्वारा (वण्णसंजलणमत्तिबहुमाणयाए) :

वर्ण, सञ्ज्वलन, भक्ति और बहुमान—ये चारों विनय-प्रतिपत्ति के अंग हैं। वर्ण का अर्थ है ‘श्लाघा’।^१ कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक—ये चारों पर्याय-शब्द हैं। इनमें कुछ अर्थ-भेद भी है।^२

सञ्ज्वलन का अर्थ है ‘गुण-प्रकाशन’।^३

भक्ति का अर्थ है ‘हाथ जोड़ना, गुरु के आने पर खड़ा होना, आसन देना आदि-आदि’।^४

बहुमान का अर्थ है ‘आन्तरिक अनुराग’।^५

दशबैकालिक वर्ण में भक्ति और बहुमान में जो अन्तर है, उसे एक उदाहरण द्वारा समझाया है।^६

सूत्र ५

३-माया, निदान और मिथ्या-दर्शन-शल्य को (मायानियाणमिच्छादमणसल्लानं) :

जो मानसिक वृत्तियाँ और अध्यवसाय जल्य (अन्नव्रण) की तरह क्लेशकर होते हैं, उन्हें ‘शल्य’ कहा जाता है। वे तीन हैं—

(१) माया।

(२) निदान—तप के फल की आकांक्षा करना, भोग की प्रार्थना करना।^७

(३) मिथ्या-दर्शन—मिथ्या-दृष्टिकोण।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५७९

वर्ण—श्लाघा।

२-इमवेआलिय (भाग २), सार्व सट्ठिण्ण, पृ० ५०९।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५७९

सञ्ज्वलनं—गुणोद्भासनम्।

४-बही, पत्र ५३९।

भक्ति—अञ्जलिप्रणवादिका।

५-बही, पत्र ५७९।

बहुमानम्—आन्तरप्रीतिविशेष।

६-दशबैकालिक, जिनवास खूजे, पृ० ९९।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ५७९

निदानं—अमातस्तप प्रभृत्यादेरिदं स्यात् इति प्रायणात्मकम्।

ये तीनों मोक्ष-मार्ग के विग्र और अनन्त सवार के हेतु हैं। स्थानाग (१०।७३३) में कहा है—आलोचना बही व्यक्ति कर सकता है, जो मायावी नहीं होता।

सूत्र ६

४-परिणाम-धारा को (करणगुणसेटि) :

संक्षेप में 'करण-सेटि' का अर्थ है 'क्षय-श्रेणि'। मोह-विषय की वो प्रक्रियाएँ हैं। जिसमें मोह का उपवास होते-होते वह सर्वथा उपशान्त हो जाता है, उसे 'उपवास-श्रेणि' कहा जाता है। जिसमें मोह क्षीण होते-होते पूर्ण क्षीण हो जाना है, उसे 'क्षय-श्रेणि' कहा जाता है। उपवास-श्रेणि से मोह का सर्वथा उद्घात नहीं होता, इसलिए यहाँ क्षय-श्रेणि ही प्राप्त है।^१ करण का अर्थ 'परिणाम' है। क्षय-श्रेणि का प्रारम्भ आठवें गुणस्थान से होता है। वहाँ परिणाम-धारा बंसी शुद्ध होती है, जैसे पहले कभी नहीं होती। इसीलिए आठवें गुणस्थान को 'अपूर्व-करण' कहा जाता है। अपूर्व-करण से जो गुण-श्रेणि प्राप्त होती है, उसे 'करण-गुण-श्रेणि' कहा जाता है।^२ यह जब प्राप्त होती है तब मोहनीय-कर्म के परमाणुओं की स्थिति अल्प हो जाती है और उनका विपाक मन्द हो जाता है। इस प्रकार मोहनीय-कर्म निर्वीर्य बन जाता है।

सूत्र ७

५-अनादर को (अपुरस्कारं) :

यहाँ 'अपुरस्कार'—अपुरस्कार का अर्थ 'अनादर' या 'अवज्ञा' है। यह व्यक्ति गुणवान् है, कभी भूल नहीं करता—इस स्थिति का नाम पुरस्कार है। अपने प्रमादाचरण को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने वाला इससे विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है, वही अपुरस्कार है।

६-अनन्त-विकास का घात करने वाले ज्ञानावरण आदि कर्मों की परिणतियों को (अणन्तघादपञ्चवे) :

आत्मा के चार गुण अनन्त हैं—(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) वीतरागता और (४) वीर्य। इनके आवारक परमाणुओं को ज्ञानावरण और दर्शनावरण, सम्मोहक प्रमाणुओं को मोह तथा विघातक प्रमाणुओं को अन्तराय-कर्म कहा जाता है। उनकी अनन्त-परिणतियों से आत्मा के अनन्त गुण आवृत्त, सम्मोहित और प्रतिहत होते हैं।

सूत्र १२

७-कायोत्सर्ग—ध्यान की मुद्रा से (काउस्सगणेण) :

सामाचारी-अध्ययन में कायोत्सर्ग को 'सर्व-दुःख विमोचक' कहा है।^३ शान्त्याचार्य ने कायोत्सर्ग का अर्थ—'आगमोक्त-नीति के अनुसार शरीर को त्याग देना' किया है।^४ क्रिया-विसर्जन और ममत्व-विसर्जन ये दोनों आगमोक्त-नीति के अंग हैं।

१-गृह्य वृत्ति, पत्र ५८० .

अक्रमात्मकश्रेणिरेव गृह्यते ।

२-वही, पत्र ५७९

करणेन—अपूर्वकरणेन गुणहेतुका श्रेणि. करणगुणश्रेणिः ।

३-उत्तराध्याय, २६।३८, ४१, ४६, ४९ ।

४-गृह्य वृत्ति, पत्र ५८१ :

कायः—शरीरं तस्योत्सर्गः—आगमोक्तनीत्या परित्यागः कायोत्सर्गः ।

सूत्र १४

८-स्तव और स्तुति (शब्दार्थ) :

सामान्यतः 'स्तुति' और 'स्तव' इन दोनों का अर्थ 'शक्ति और कृतज्ञानपूर्वक श्रद्धाश्रुति अर्पित करना' है। किन्तु साहित्य-शास्त्र की विशेष परम्परा के अनुसार एक, दो या तीन श्लोक वाली श्रद्धाश्रुति को 'स्तुति' और तीन से अधिक श्लोक वाली श्रद्धाश्रुति को 'स्तव' कहा जाता है। कुछ लोग सात श्लोक तक की श्रद्धाश्रुति को भी स्तुति मानते हैं।^१

सूत्र १५

९-काल-प्रतिलेखना...से (कालप्रतिलेखनवाच्य) :

श्रमण की दिन-बर्षों में काल-अर्थात् का बहुत बड़ा स्थान रहा है। दशवैकालिक में कहा है—“बहु सव काम ठीक समय पर करे।”^२ यही बात सूत्रकृतांग में कही गई है।^३ व्यवहार में बताया गया है—अन्त्याध्याय में स्वाध्याय न किया जाए।^४ काल-ज्ञान के प्राचीन साधनों में 'दिक्-प्रतिलेखन' और 'नक्षत्र-अवलोकन' भी प्रमुख थे। मुनि स्वाध्याय से पूर्व काल की प्रतिलेखना करते थे। जिन्हें नक्षत्र-विद्या का कुशल ज्ञान होता, वे इन कार्य के लिए निरुक्त होते थे। याज्ञिक ऋषियों के अभाव में इस कार्य को बहुत महत्त्व दिया जाता था। विशेष विवरण के लिए देखिए—ओषनिर्युक्ति, गा० ६४१-६५४।

सूत्र १६

१०-मार्ग (सम्यक्त्व) (मार्ग) :

शास्त्रार्थार्थ ने मार्ग के तीन अर्थ किये हैं—(१) सम्यक्त्व,^५ (२) सम्यक्त्व एवं ज्ञान^६ और (३) मुक्ति-मार्ग।^७

मार्ग-फल का अर्थ 'ज्ञान' किया गया है।^८ उत्तरार्धभाष्य (२८।२) में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—इन चारों को 'मार्ग' कहा है। प्रायश्चित्त के प्रकरण में मार्ग का अर्थ सम्यक्त्व अधिक उपयुक्त है। प्रायश्चित्त तत्त्वा-मय होता है, इसलिये तप उसका परिणाम नहीं हो

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५८१ :

एगदुपतिसिलोगा (यद्वा) अनेसि जाय हुति सतेव ।

देविदत्तवमार्गं तेन परं वृत्तया होति ॥

२-वसवैकालिक, ५।२।४

काले कालं समाचरे ।

३-सूत्रकृतांग, २।१।१५

अन्न अन्नकाले, पाण पाणकाले, वस्त्र वस्त्रकाले, लेज लेजकाले, समर्थ सधनकाले ।

४-व्यवहार सूत्र, ७।१०६ -

नो कप्यद् निगमंवाच वा निगमंवाच वा असम्भवात् सम्भवात् करितत् ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५८३ -

मार्ग—इह ज्ञानप्राप्तिहेतु सम्यक्त्वम् ।

६-वही, पत्र ५८३ :

यद्वा मार्ग—चारित्र्यप्राप्तिनिबन्धनतया दर्शनज्ञानाख्यम् ।

७-वही, पत्र ५८३ :

अथवा 'मार्ग' च मुक्तिमार्ग जायोपसमिकदर्शनार्थ ।

८-वही, पत्र ५८३ :

तत्फलं च ज्ञानम् ।

सकता ।^१ चारित्र (आचार-शुद्धि) इसी सूत्र में आगे प्रतिपादित है । बोध-ज्ञान और दर्शन (सम्पत्त्य) दो रहते हैं । उनमें दर्शन 'मार्ग' है और उसकी विवृद्धि से ज्ञान विवृद्ध होता है, इसलिए वह 'मार्ग-फल' है ।

आचार्य बट्टकेर ने श्रद्धान (दर्शन) को प्रायश्चित्त का एक प्रकार माना है ।^२ कृतिकार वैमुनि ने उसके दो अर्थ किए हैं—(१) तत्त्व-रूप का परिणाम और (२) श्रेय का परिणाम ।^३

सूत्रकार का आशय यह है कि प्रायश्चित्त से दर्शन की विशिष्ट विवृद्धि होती है । इसलिये ज्ञान और दर्शन को प्रायश्चित्त भी माना जा सकता है और परिणाम भी ।

सूत्र १७

११-सूत्र १७ :

सत्य की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है, जो अभय होता है । भय के हेतु हैं—राग और द्वेष । उनसे वर-विरोध बढ़ता है । वर-विरोध होने पर आत्मा की सहज प्रसन्नता नष्ट हो जाती है । सब जीवों के साथ मैत्री-भाव नहीं रहना । मन भय से भर जाता है । इस प्रकार व्यक्ति सत्य से दूर हो जाता है ।

जो सत्य को पाना चाहता है, उसके मन में राग-द्वेष की गोंठ सीढ़ नहीं होती । वह सबके साथ मैत्री-भाव रखता है । उसकी आत्मा सहज प्रसन्नता से परिपूर्ण होती है ।^४ उससे प्रमादवश कोई अनुचित व्यवहार हो जाता है तो वह तुरन्त उसके लिए अनुताप प्रकट कर देता है—क्षमा माँग लेता है । जिस व्यक्ति में अपनी भूल के लिए अनुताप व्यक्त करने की क्षमता होती है, उसी में सहज प्रसन्नता, मैत्री और अभय—ये सभी विकसित होते हैं ।

सूत्र १८

१२-सूत्र १८ :

स्वाध्याय^५ के पाँच प्रकार हैं—

- (१) वाचना— अभ्यास करना ।^६
- (२) प्रतिपृच्छा— अज्ञात-विषय की जानकारी या ज्ञात-विषय की विशेष जानकारी के लिए प्रश्न करना ।
- (३) परिवर्तना— परिचित-विषय को स्थिर रखने के लिए बार-बार दोहराना ।^७
- (४) अनुप्रेक्षा— परिचित और स्थिर विषय पर चिन्तन करना ।^८
- (५) धर्म-कथा— स्थिरीकृत और चिन्तित-विषय का उपदेश करना ।

१९वें से लेकर २३वें सूत्र तक स्वाध्याय के इन्हीं पाँच प्रकारों के परिणाम बतलाए गए हैं ।

१-सुलभाचार, पंचाचाराधिकार, गाथा १६४ ।

पायच्छिस्त तित्तवो, जेण विसुत्तवदि ह पुब्बकयपायं ।

२-वही, गाथा १६५ ।

३-वही, गाथा १६५ कृत्ति ।

अज्ञान तत्त्व-रूपी परिणाम क्रोधादिपरित्यागो वा ।

४-सुलना कीजिए—योग-दर्शन, समाधि-पाठ ३३ ।

मैत्रीकथनानुचितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुन्यविषयानां भावनासंविद्यतप्रसादनम् ।

५-उत्तराध्यायन, ३०।३४ ।

६-कृहद् कृत्ति, पत्र ५८४ :

वाचना—पाठनम् ।

७-वही, पत्र ५८४ :

परावर्तना—पुनर्नम् ।

८-वही, पत्र ५८४ :

अनुप्रेक्षा—चिन्तनिका ।

सूत्र १६

१३-तीर्थ-धर्म का अवलम्बन करता है (तित्थधम्मं अवलम्बइ) :

शान्तिआचार्य ने तीर्थ के दो अर्थ किए हैं—(१) गणघर और (२) प्रवचन । भगवती में चतुर्विध संघ को 'तीर्थ' कहा गया है ।

गौतम ने पूछा—“अति । तीर्थ को तीर्थ कहा जाता है या तीर्थङ्कर को तीर्थ कहा जाता है ?”

भगवान् ने कहा—“गौतम । अहंत् तीर्थ नहीं होते, वे तीर्थङ्कर होते हैं । चतुर्वर्ग धम्म-संघ—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं का संघ—तीर्थ कहलाता है ।”^१

आवश्यक निर्युक्ति में प्रवचन का एक नाम तीर्थ है ।^२ इस प्रकार तीर्थ के तीन अर्थ हुए । इनके आधार पर तीर्थ-धर्म के तीन अर्थ होते हैं—

(१) गणघर का धर्म—शास्त्र-परम्परा को अविच्छिन्न रखना ।^३

(२) प्रवचन का धर्म—स्वाध्याय करना ।^४

(३) धम्म-संघ का धर्म ।

यहाँ अध्यायन के प्रकरण में प्रथम अर्थ ही उपयुक्त लगता है ।

तीर्थ शब्द की विशेष जानकारी के लिए देखिए—विशेषावश्यक भाष्य, गाथा १०३२-१०५१ ।

सूत्र २०

१४-काङ्क्षा-मोहनीय-कर्म (कस्सामोहणिज्जं कम्म) :

शान्तिआचार्य ने काङ्क्षा-मोहनीय का अर्थ 'अनाभिग्रहिक-मिथ्यात्व' किया है ।^५ अमरदेव सूरि के अनुसार इसका अर्थ है—मिथ्यात्व मोहनीय ।^६

सत्य की व्याख्या करने वाले अनेक मतवाद हैं । उनके जाल में फँस कर मनुष्य मिथ्या-दृष्टिकोणों की ओर झुक जाता है । इस झुकाव का मुख्य कारण काङ्क्षा-मोहनीय-कर्म होता है । विवाद जानकारी के लिए देखिए—भगवती, १।३ ।

१-भगवती, २०।८ .

तित्थं जेतुं । तित्थं तित्थगरे तित्थं ? गोयमा । अरहा ताव नियमं तित्थगरे, तित्थं पुण्ण वाउक्खमाइन्ने समण सधे, तं जहा समणा समणीओ सावणा साविघाओ ।

२-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा १०४ .

सुय धम्मं तित्थं अगते, पावयणं पवयणं च एगट्ठा ।

भुत्तं तंतं गंधो, पादो सत्थं च एगट्ठा ॥

३-बृहद् बृत्ति, पत्र ५८४ .

तीर्थमिह गणघरस्तस्य धर्म — आचार. श्रुतधर्मप्रधानलक्षणरतीर्थधर्म ।

४-वही, पत्र ५८४ .

यदि वा तीर्थ—प्रवचनं श्रुतमित्यस्तद्धर्म.—स्वाध्याय ।

५-वही, पत्र ५८४

काङ्क्षामोहनीय कर्म अनाभिग्रहिकमिथ्यात्ववत् ।

६-भगवती, १।३ बृत्ति :

मोहयतीति मोहनीय कर्म, तच्च चारिणमोहनीयमपि भवतीति विशेष्यते—काङ्क्षा—अन्याः यवर्गमपह, उधमल्लगत्तापत्तास्य शङ्काविरिणह, ततः काङ्क्षाया मोहनीयं काङ्क्षामोहनीयम्—मिथ्यात्वमोहनीयमित्यर्थ ।

सूत्र २१

१५—व्यञ्जन-लब्धि को (वंजणलब्धि) :

बृहद् वृत्ति में व्यञ्जन-लब्धि की कोई व्याख्या नहीं है। 'वंजण-लब्धि च'—इस 'च'कार को वहाँ 'पदानुसारिता-लब्धि' का सूचक बतलाया गया है।^१ एक पद के अनुसार शेष पदों की प्राप्ति हो जाए, उस शक्ति का नाम 'पदानुसारिता-लब्धि' है। इसी प्रकार एक व्यञ्जन के आधार पर शेष व्यञ्जनों की प्राप्ति करने वाली शक्तता का नाम 'व्यञ्जन-लब्धि' होना चाहिए।

सूत्र २५

१६—सूत्र २५ :

इस सूत्र में एकाग्र मन की स्थापना (मन को एक अग्र—आलम्बन पर स्थित करने) का परिणाम 'चित्त-निरोध' बतलाया गया है। तिरपनमें सूत्र में बतलाया गया है कि मन-गुप्ति से एकाग्रता प्राप्त होती है। इससे मन की तीन अवस्थाएँ कलि होती हैं—(१) गुप्ति, (२) एकाग्रता और (३) निरोध।

मन को चञ्चल बनाने वाले हेतुओं से उसे बन्धना—सुरक्षित रखना 'गुप्ति' कहलाती है। ध्येय-विषयक ज्ञान की एकतानता 'एकाग्रता' कहलाती है। मन की विकल्प-शून्यता को 'निरोध' कहा जाता है।

महर्षि पतञ्जलि ने चित्त के चार परिणाम बतलाए हैं—(१) व्युत्थान, (२) समाधि-प्रारम्भ, (३) एकाग्रता और (४) निरोध। यहाँ एकाग्रता और निरोध तुलनीय हैं।^२

सूत्र २६-२८

१७—सूत्र २६-२८ :

स्थानांग में उपासना के दस कल बसाए गए हैं। उनमें से सयम और अनालम्ब (अनालम्ब), तप और व्यवदान तथा अक्रिया और सिद्धि का काय-कारण-माला के रूप में उल्लेख है। बौद्ध-दर्शन में बाईस इन्द्रियों मानी गई हैं। उनमें श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा—इन पाँच इन्द्रियों तथा अज्ञातमात्रास्यामीन्द्रिय, आज्ञेन्द्रिय और आज्ञाताबीन्द्रिय—इन तीन अन्तिम इन्द्रियों से विशुद्धि का लाभ होता है, इसलिए इन्हें व्यवदान का हेतु माना गया है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा के बल से क्लेश का विष्कम्भन और आर्य-मार्ग का आवाहन होता है। अन्तिम तीन इन्द्रिय-अनालम्ब हैं। निर्वाणादि के उत्तरोत्तर प्रतिलम्भ में इनका आधिपत्य है।^३ व्यवदान का अर्थ 'कर्म-क्षय' या 'विशुद्धि' है। यहाँ निर्जरा के स्थान में इसका प्रयोग हुआ है।

सूत्र २९

१८—सूत्र २९ :

उत्सुकता, निर्दयता, उद्वत मनोभाव, शोक और चारित्र-विकार—इन सबका मूल सुख की आकाङ्क्षा है। उसे छोड़ कर कोई भी व्यक्ति अनुसुक्त, दयालु, उपशान्त, अशोक और पवित्र आचरण वाला हो सकता है। उत्सुकता आदि सुख की आकाङ्क्षा के परिणाम हैं। वे कारण के रहते परिस्थित नहीं होते। आवश्यक यह है कि कारण के त्याग का प्रयत्न किया जाए, परिणाम अपने आप त्यक्त हो जाएँगे।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८४ :

अनालम्बाद् व्यञ्जनसमुदायात्मकत्वाद्वा पक्षस्य सल्लब्धि च पदानुसारितालम्बनामुत्पादयति ।

२—पातञ्जल योगदर्शन, ३।९, ३।१२ ।

३—बौद्ध चर्य-वर्त्म, पृ० ३२८-३२९ ।

सूत्र ३०

१६—सूत्र ३० :

संग और असंग—ये दो शब्द समाज और व्यक्ति के सूचक हैं। अध्यात्म की भाषा में समुदाय-जीवी वह होता है, जिसका मन संग-सक्त (अनेकता में लित) होता है और व्यक्ति-जीवी या अकेला वह होता है, जिसका मन असंग होता है—किन्हीं भी वस्तु या व्यक्ति में लित नहीं होता। इसी तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि असंग मन वाला समुदाय में रह कर भी अकेला रहता है और संग-लित मन वाला अकेले में रह कर भी समुदाय में रहता है।

कहा जाता है चित्त चंचल है, अनेकाग्र है। वह किसी एक अग्र (लक्ष्य) पर नहीं टिकता। किन्तु इस मान्यता में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चित्त अपने आप में चंचल या अनेकाग्र नहीं है। उसे हम अनेक विषयों में बाँध देते हैं, तब वह संग-लित बन जाता है और यह संग-लितता ही उसकी अनेकाग्रता का मूल है। अनासक्त मन कभी चंचल नहीं होता और आसक्ति के रहते हुए कभी उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है कि जितनी आसक्ति उतनी अनेकाग्रता। जितनी अनासक्ति उतनी एकाग्रता। पूर्ण अनासक्ति मन का अस्तित्व समाप्त।

सूत्र ३१

२०—विविक्त-शयनासन (विविक्तशयनासन) :

बाह्य-तप का छठा प्रकार विविक्त-शयनासन है। तीसरे अध्ययन में बताया गया है—एकान्त, आवागमन-रहित और स्त्री-पशु-वर्जित स्थान में शयनासन करने का नाम विविक्त-शयनासन है।^१ बौद्ध-साहित्य में विविक्त स्थान के नौ प्रकार बतलाए गए हैं—(१) अरण्य, (२) वृक्ष-मूल, (३) पर्वत, (४) कन्दरा, (५) गिरि-गुहा, (६) समतान, (७) वन-प्रस्थ, (८) अश्ववकाश और (९) पलाल-पुञ्ज।^२

एकान्त शयनासन करने वाले का मन आत्म-लीन हो जाता है, इसलिए इसे 'संलीनता' भी कहा जाता है।^३ बौद्ध-पिटकों में एकान्तवास के लिए 'प्रति-संलयन' भी प्रयुक्त होता है।^४ औपपातिक में विविक्त-शयनासन के लिए 'प्रतिसंलीनता' का प्रयोग हुआ है।^५ इस प्रकार प्राचीन-साहित्य में एकान्त स्थान या कामोत्तेजक इन्द्रिय-विषयों से वर्जित स्थान के लिए विविक्त-शयनासन-संलीनता, प्रति-संलयन और प्रति-संलीनता—ये शब्द प्रयुक्त होते रहे हैं।

सूत्र ३२

२१—सूत्र ३२ :

प्रवृत्ति और निवृत्ति—ये दो सापेक्ष शब्द हैं। प्रवर्तन का अर्थ है 'करना' और निवर्तन का अर्थ है 'करने से दूर होना'। जो नहीं करता—मन, वचन और काया की प्रवृत्ति नहीं करता, वही व्यक्ति पाप-कर्म नहीं करने के लिए तत्पर होता है। जहाँ पाप-कर्म का कारण नहीं होता, वहाँ पूर्व-अर्जित कर्म स्वयं क्षीण हो जाते हैं। बन्धन आश्रय के साथ ही टिकता है। मंवर होते ही वह टूट जाता है। इसीलिए पूर्ण संवर और पूर्ण निर्जरा—ये दोनों सहवर्ती होते हैं।

१—उत्तराध्ययन, १०।२८।

२—विशुद्धिमार्ग बीषिका, पृ० १५५ :

'विविक्तशयनासनं' ति अरञ्जं एकपुल्लं ति आदि नवविधं सेनासनं।

३—उत्तराध्ययन, १०।८।

४—बुद्धचर्या, पृ० ४६९।

५—औपपातिक, सूत्र १९।

सूत्र ३३

२२—सम्भोग-प्रत्याख्यान (मण्डली-भोजन) का त्याग (संभोगपचक्ष्णोणं) :

अमण-संघ में सामान्य प्रथा मण्डली-भोजन (सह-भोजन) की रही है। किन्तु साधना का अग्रिम लक्ष्य है—आत्म-निर्भरता। मुनि प्रारम्भिक दशा में सामुदायिक-जीवन में रहे और दूसरों का आलम्बन भी प्राप्त करे। फिर भी उसे इस बात की विस्मृति नहीं होनी चाहिए कि उसका अग्रिम लक्ष्य स्वावलम्बन है। स्थानाग में इस जीविका-पम्बन्धी स्वावलम्बन को 'सुख-शय्या' कहा है। उसका संकेत इसी सूत्र में प्राप्त है। चार सुख-शय्याओं में यह दूसरी सुख-शय्या है। उसका स्वरूप दस प्रकार है—कोई व्यक्ति मुण्ड हो कर अगर से अनगरत्न में प्रव्रजित हो कर अपने लाभ से सतुष्ट होता है, दूसरे के लाभ का आस्वाद नहीं करता, स्पृहा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, अभिलाषा नहीं करता; वह दूसरे के लाभ का आस्वाद नहीं करता हुआ, स्पृहा नहीं करता हुआ, प्रार्थना नहीं करता हुआ, अभिलाषा नहीं करता हुआ, मन में समता को धारण करना हुआ धर्म में स्थिर हो जाता है।^१

सूत्र ३४

२३—उपधि (वस्त्र आदि उपकरणों) के प्रत्याख्यान से (उपधिपचक्ष्णोणं) :

मुनि के लिए वस्त्र आदि उपधि रखने का विधान किया गया है। किन्तु विकास-क्रम की दृष्टि से उपधि-परित्याग को अधिक महत्त्व दिया गया है। उपधि रखने में दो बाधाओं की संभावना है—(१) परिमन्य और (२) संक्लेश। उपधि-प्रत्याख्यान से ये दोनों संभावनाएँ समाप्त हो जाती हैं। परिमन्य—उपधि की प्रतिलेखना से जो स्वाध्याय-ध्यान की हानि होती है, वह उपधि के परित्याग से समाप्त हो जाती है।^२ संक्लेश—जो उपधि का प्रत्याख्यान करता है उसके मन में 'मेरा वस्त्र पुराना हो गया है, फट गया है, सूई मोंग कर लाऊँ, उसे सौँवूँ'—ऐसा कोई संक्लेश नहीं होता। असंक्लेश का यह रूप आचारांग में प्रतिपादित है।^३ मूलाराधना में इसे 'परिकर्म-वर्जन' कहा गया है।^४

सूत्र ३५

२४—आहार-प्रत्याख्यान से (आहारपचक्ष्णोणं) :

आहार-प्रत्याख्यान के दो अर्थ हो सकते हैं—(१) जीवन-पर्यन्त अनशन और (२) निश्चित अवधि-पर्यन्त अनशन।

शान्त्याचार्य ने आहार-प्रत्याख्यान का अर्थ 'अनेषणीय (अयोम्य) भक्त-पान का परित्याग' किया है।^५ किन्तु इसके परिणामों को देखते हुए इसका अर्थ और अधिक व्यापक हो सकता है।

१—स्थानाग, ४।३।१२५।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८८ :

परिमन्यः—स्वाध्यायाविभक्तित्तवमावोपरिमन्यः।

३—आचारांग, १।६।३ :

जे अनेले परिमुसिए, तत्स जं निवकुस्त को एवं तवह—परिमुण्णे जे बत्थे बत्थं जाइस्तामि, सुसं जाइस्तामि, सुहं जाइस्तामि, संविस्तामि, सीधिस्तामि, उक्कसिस्तामि, पुक्कसिस्तामि, परिहिस्तामि, पाउचिस्तामि।

४—मूलाराधना, २।८३ विजयोदया

यावन्तस्तीक्ष्णलोचनप्रभालम्बादिरनेको हि व्यापारः स्वाध्यायध्यानविजयकारी अनेलकस्य तन्म तथेति परिकर्मविचर्जनम्।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८८।

आहार-प्रत्याख्यान के दो परिणाम हैं—(१) जीवन की आकाङ्क्षा का विच्छेद और (२) आहार के बिना संकल्प प्राप्त न होना—बाधा का अनुभव न करना । ये परिणाम आहार-प्राप्त की साधना से ही प्राप्य हैं । एषणीय आहार नहीं मिलने पर उसका जो प्रत्याख्यान किया जाता है, उसमें भी आत्मा का स्वतंत्र भाव है । किन्तु वह योग्य आहार की अप्राप्ति से होने वाला तप है । ममत्व-हानि तथा शरीर और आत्मा के भेद-ज्ञान को विकसित करने के लिए जो आहार-प्रत्याख्यान किया जाता है, वह योग्य आहार की प्राप्ति की स्थिति में किया जाने वाला तप है । उससे जीवन के प्रति निर्ममत्व और आहार के अभाव में संकल्प रहित मनोभाव—ये दोनों सहज ही सध जाते हैं । इसलिए आहार-प्रत्याख्यान का मुख्य अर्थ 'साधना के विशेष दृष्टिकोण से तप करना' होना चाहिए ।

सूत्र ३६

२५—कषाय (क्रोध, मान, माया और लोभ) के प्रत्याख्यान से (कषायपञ्चवखाणेषां) :

आत्मा विजातीय रंग में रंगी हुई होती है, उसी का नाम 'कषाय' है । कषाय के प्रत्याख्यान का अर्थ है 'आत्मा से विजातीय रंग का धुल जाना' । आत्मा की कषाय-मुक्त स्थिति का नाम है 'वीतरागता' । कषाय और विषमता—इन्हें पर्यायवाची कहा जा सकता है । कषाय से विषमता उत्पन्न होती है, इसकी अपेक्षा यह कहना अधिक उचित है कि कषाय और विषमता दोनों साथ-साथ उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार वीतरागता और समता भी एक साथ उत्पन्न होती हैं । सुख-दुःख आदि बाहरी स्थितियों में आत्मा की जो विषम अनुभूति होती है, उसका हेतु कषाय है । उसके दूर होते ही आत्मा में बाह्य-स्थिति विषमता उत्पन्न नहीं करती । इस स्थिति को 'वीतरागता' या 'आत्मा की बाह्य वातावरण से मुक्ति' कहा जा सकता है ।

सूत्र ३७-३८

२६—सूत्र ३७-३८ :

इन दोनों सूत्रों में 'अयोगि-दशा' और 'मुक्त-दशा' का निरूपण है । पहले प्रवृत्ति-मुक्ति (योग-प्रत्याख्यान) होनी है फिर शरीर-मुक्ति (शरीर-प्रत्याख्यान) । यहाँ 'योग' शब्द समाधि का वाचक नहीं किन्तु मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का वाचक है । मुक्त होने के क्रम में पहले अयोगि-दशा प्राप्त होती है । उससे नये कर्मों का बन्ध समाप्त हो जाता है—पूर्ण संवर हो जाता है और पूर्ण-सचिन कर्म क्षीण हो जाते हैं । कर्म के अभाव में आत्मा शरीर-मुक्त हो जाती है और शरीर-मुक्त आत्मा में अतिशय गुणों का विकास हो जाता है । वह सर्वथा अवर्ण, अगन्ध, अरस और अस्पर्श हो जाती है—अरुची सत्ता में अवस्थित हो जाती है । अगुरु-लघु, स्थिर-अवगाहना और अभ्याबाध (सहज सुख)—ये गुण प्रकट हो जाते हैं । अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शुद्धि और अनन्त वीर्य—ये पहले ही प्राप्त हो चुके होते हैं । प्रवृत्ति और शरीर के बन्धन से बंधी हुई आत्मा इसस्तत भ्रमण करती है । किन्तु उन बन्धनों से मुक्त होने पर वह ऊर्ध्व-लोक के अन्तिम छोर पर पहुँच कर अवस्थित हो जाती है, फिर उसके पास गति का माध्यम नहीं होता ।

सूत्र ३९

२७—सहाय-प्रत्याख्यान (दूसरों का सहयोग न लेने) से (सहायपञ्चवखाणेषां) :

जो साधु 'गण' या 'सज' में दीक्षित होते हैं, उनके लिए दूसरे साधुओं से सहयोग लेना वर्जित नहीं है । सहाय-प्रत्याख्यान का जो विधान है, वह एक विशेष साधना है । उसे स्वीकार करने के पीछे दो प्रकार का मानस हो सकता है । एक वह जो अपने पराक्रम से ही अपनी जीवन-वर्षा का निर्वाह करना चाहता है, दूसरे सहायक का सहारा लेना नहीं चाहता—परावलम्बी होना नहीं चाहता । दूसरा वह जो सामुदायिक

जीवन के संभावितों में अपनी समाधि को सुरक्षित नहीं पाता। सामुदायिक-जीवन में कलह, क्रोध आदि कषाय और तुमसुष—बोझ-सा अपराध होने पर 'तू ने पहले ही ऐसा किया था, तू सदा ऐसा ही करता है', इस प्रकार बार-बार टोकना—ये हो जाते हैं। साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी प्रमादवश वे ऐसा कर लेते हैं। इन स्थिति में मानसिक-समाधि उत्पन्न हो जाती है। जो मुनि संघ में रहते हुए भी स्वावलम्बी हो जाता है, किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होता, वह समुदाय में रहते हुए भी अकेले का जीवन जीता है। उसे कलह, क्रोध आदि कषाय और तुमसुष आदि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। इसमें समय और संवर बढ़ता जाता है। मानसिक-समाधि अभंग हो जाती है। सामुदायिक-जीवन में रहते हुए भी अकेला रहने की साधना बहुत बड़ी साधना है।

सूत्र ४०

२८—भक्त-प्रत्याख्यान (अनशन) से (भक्तपचचक्षाणेण) :

भक्त-प्रत्याख्यान आभरण-अनशन का एक प्रकार है। इसका परिणाम जन्म-परम्परा का अस्वीकरण है। इसका हेतु आहार-त्याग का दृढ़-अध्यवसाय है।^१ देह का आहार आहार और आहार-विषयक आसक्ति है। आहार की आसक्ति और आहार—दोनों के त्याग से केवल स्थूल देह का ही नहीं, अपितु सूक्ष्म देह का भी बन्धन विधिल हो जाता है। फलतः सहज ही जन्म-मरण की परम्परा अत्य हो जाती है।

सूत्र ४१

२९—सद्भाव-प्रत्याख्यान (पूर्ण संवर रूप शैलेशी) से (सम्भावपचचक्षाणेण) :

सद्भाव-प्रत्याख्यान का अर्थ 'परमार्थ रूप से होनेवाला प्रत्याख्यान' है।^२ इस अवस्था को पूर्ण संवर या शैलेशी, जो चौदहवें गुणस्थान में अयोपी केवली के होती है, कहा जाता है। इससे पूर्ववर्ती सब प्रत्याख्यान इसलिए अपूर्ण होते हैं कि उनमें और प्रत्याख्यान करने की आवश्यकता पेश रहती है। इस भूमिका में परिपूर्ण प्रत्याख्यान होता है। उसमें फिर किसी प्रत्याख्यान की अपेक्षा नहीं रहती। इसीलिए इसे 'पारमार्थिक-प्रत्याख्यान' कहा गया है। इस भूमिका को प्राप्त आत्मा का फिर से आसव, प्रवृत्ति या बन्धन की भूमिका में प्रवेश नहीं होता, इसलिए इसके परिणाम को 'अनिवृत्ति' कहा गया है। 'अनिवृत्ति' अर्थात् जिस स्थिति से निवर्तन नहीं होता—लौटना नहीं पड़ता।^३ यह शुक्ल-ध्यान का चतुर्थ चरण है। इस अनिवृत्ति ध्यान की दशा में केवली के जो चार अध्यात्मक विद्यमान रहते हैं, वे क्षीण हो जाते हैं—यह 'चत्वारि केवलिकम्पसे खवेद्' का भावार्थ है। 'केवलिकम्पसे' शब्द का प्रयोग इस सूत्र के अतिरिक्त अट्ठावनवें और इकसठवें सूत्र में भी हुआ है। 'कम्पसे' शब्द इकहत्तरवें और बहत्तरवें सूत्र में प्रयुक्त हुआ है। 'कम्पसे' में जो 'अस' शब्द है, उसका अर्थ कर्म-ग्रन्थ की परिभाषा के अनुसार 'सत्'—विद्यमान है।^४

१—इहृत् तृप्ति, पत्र ५८९ :

सत्ताविषयक्याध्यवसायसत्ता संसारस्यत्यागवद्वान् ।

२—वही, पत्र ५८९ :

तत्र सद्भावेन—सर्वथा पुनःकरणार्तमप्राप्त्यर्थेन प्रत्याख्यानं सद्भावप्रत्याख्यानं सर्वसंवररूपा शैलेशीतिवाच्यम् ।

३—वही, पत्र ५८९ :

न विद्वते निवृत्तिः—पुनरुत्पत्त्याय निवर्तनं यत्किंस्तत् अनिवृत्तिः शुक्लध्यानं चतुर्थमेवमवस्थितिः ।

४—वही, पत्र ५८९ :

'कम्पसे' ति कर्मप्रत्ययपरिभाषया ऽ'अस'शब्दस्य सत्पर्यायत्वात् सत्कर्मणि केवलिसत्कर्मणि—अयोपराहीणि ज्ञपयति ।

सूत्र ४२

३०—सूत्र ४२ :

शान्त्वाचार्य के अनुसार 'प्रतिरूप' वह होता है, जिसका वेश स्वविर-कल्पिक मृत्ति के समान हो और 'प्रतिरूपता' का अर्थ है 'अधिक उपकरणों का त्याग'।^१ इस सूत्र में अप्रमत्त, प्रकट-लिङ्ग, प्रशस्त-लिङ्ग, विशुद्ध-सम्यक्त्व, समाप्त-सत्त्व-समिति, सर्व प्राण-भूत-जीव-सत्त्वों में विश्वसनीय रूप, अप्रतिलेख, जितेन्द्रिय और विपुलतप-समिति-समन्वागत—ये महत्वपूर्ण पद हैं। बताया गया है कि प्रतिरूपता का परिणाम लाघव है। जो लघुभूत होता है, वह अप्रमत्त आदि हो जाता है। शान्त्वाचार्य के अनुसार प्रत्येक शब्द का अर्थ इस प्रकार है—

अप्रमत्त—	प्रमाद के हेतुओं का परिहार करने वाला।
प्रकट-लिङ्ग—	स्वविर-कल्पिक मृत्ति के रूप में समझा जाने वाला।
प्रशस्त-लिङ्ग—	जीव-रक्षा के हेतुभूत रजोहरण आदि को चारण करने वाला।
विशुद्ध-सम्यक्त्व—	सम्यक्त्व की विशुद्धि करने वाला।
समाप्त-सत्त्व-समिति—	सत्त्व (पराक्रम) और समिति (सम्यक् प्रवृत्ति) को प्राप्त करने वाला।
सर्व प्राण-भूत-जीव-सत्त्वों में विश्वसनीय रूप—	किसी को भी पीडा नहीं देने के कारण सबका विश्वास प्राप्त करने वाला।
अप्रतिलेख—	उपकरणों की अल्पता के कारण अल्प प्रतिलेखन वाला।
जितेन्द्रिय—	इन्द्रियों को बश में रखने वाला।
विपुलतप-समिति-समन्वागत—	विपुलतप और समितियों का सर्वत्र प्रयोग करने वाला। ^२

प्रतिरूपता के परिणामों को देखते हुए 'प्रतिरूप' का अर्थ 'स्वविर-कल्पिक के सदृश वेश वाला' और 'प्रतिरूपता' का अर्थ 'अधिक उपकरणों का त्याग' सही नहीं लगता। मूलाराधना में अचेलत्व को 'जिन-प्रतिरूप' कहा है।^३ 'जिन' अर्थात् तीर्थङ्कर अचेल होते हैं।

'जिन' के समान रूप (लिङ्ग) चारण करने वाले को 'जिन-प्रतिरूप' कहा जाता है। प्रवचनसारोद्धार के अनुसार गच्छ में रहते हुए भी जिन-कल्पिक जैसे आचार का पालन करने वाला 'जिन-कल्पिक-प्रतिरूप' कहलाता है।^४ यहाँ भी प्रतिरूप का अर्थ यही—'जिन के समान वेश

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५८९.

प्रति—सादृश्ये, तत्तः प्रतीति—स्वविरकल्पिकादिसदृशं रूपं—वेद्यो यस्य स तथा तद्भावस्तथा तथा—अधिकोपकरणपरिहार-रूपया।

२-वही, पत्र ५८९-५९० :

'अप्रमत्तः' प्रमादहेतुना परिहारत इतरेषां चांभीकरणतः, तथा 'प्रकटलिङ्गः' स्वविरादिकल्पकेन प्रतीति विज्ञायमानत्वात्, 'प्रशस्तलिङ्गः' जीवरक्षणहेतुः रजोहरणादिधारकत्वाद्, 'विशुद्धसम्यक्त्वः' तथाप्रतिपत्त्या सम्यक्त्वविशोधनात्, तथा 'सत्त्वं च'—आपत्त्ववैकल्यकरमध्यवसानकर च, 'समितयवच'—उत्तत्त्वात्, 'समाप्ताः'—परिपूर्णा यस्य स समाप्तसत्त्वसमिति, सूत्रे निष्ठान्तस्य प्राकृतस्वात्म्यरनिपात्, तत् एव सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वेषु विश्वसनीयत्वं, तत्प्रीडापरिहारित्वात्, 'अप्रतिलेखः' सित् अल्पार्थे नञ्, ततोऽप्रत्युपेक्षित इत्यल्पोपकरणत्वादल्पप्रत्युपेक्षः, पठ्यते च—'अल्पप्रतिलेखः' सित् जितानि—मनोबुद्ध्यानि यत्तिरुहमितिप्रत्ययात्कर्मणि-परिणामाभ्यासात्वेऽपीन्द्रियाणि येन स तथा, विपुलेन—अनेकमेवतया विस्तीर्णेन तपसा समितिरित्यत्र सर्वविषयानुगतत्वेन विपुलानिरेव समन्वागतो—युक्तो विपुलस्य-समितिसमन्वागततयापि भवति।

३-मूलाराधना, २।६५.

जिण पडिक्खं नीरियायारो।

४-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५४०, वृत्ति पत्र १२७.

जिणकल्पिकप्रतिरूपो गच्छे।

बाला' यानि जिन-कल्पिक होना चाहिए। अप्रमत्त आदि सारे विशेषों पर विचार किया जाए तो यही अर्थ संगत लगता है। मूलाराधना में अचेलकता के जो गुण बताए हैं वे इस सूत्र के अप्रमत्त आदि विशेषों के बहुत निकट हैं—

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

- (१) प्रतिरूपता का कल—लाघव
- (२) अप्रमत्त
- (३) प्रकट-लिङ्ग
- (४) प्रशस्त-लिङ्ग
- (५) विशुद्ध-सम्पत्त्व
- (६) समाप्त-सत्त्व-समिति
- (७) सब प्राण-भूत-जीव-मत्त्वों में विश्वसनीय रूप
- (८) अप्रतिलेख
- (९) जितेन्द्रिय
- (१०) विपुलतप समिति-समन्वागत

- अचेलकता का एक गुण—लाघव^१
- विषय और देह सुखों में अनादर^२
- नम्रता-प्राप्त^३
- प्रशस्त-लिङ्ग^४ (अचेलकता उगी के लिए विहित है जिसका लिंग प्रशस्त है)
- रागादि दोष-परिहरण^५
- वीर्योच्चार^६
- विश्वासकारी रूप^७
- अप्रतिलेखन^८
- सर्व-समित-करण (इन्द्रिय)^९
- परीषह-सहन^{१०}

उक्त तुलना से प्रतिरूपता का अर्थ 'अचेलता' ही प्रमाणित होता है। अचेल को सचेल की अपेक्षा बहुत अप्रमत्त रहना होता है। उसके पास विकार को छिपाने का कोई साधन नहीं होता। जो अचेल होता है, उसका लिङ्ग सहज ही प्रकट होता है। अचेल उगी को होना चाहिए, जिसका लिङ्ग प्रगट हो—विकृत आदि न हो। अचेल व्यक्ति का सम्पत्त्व—देह और आत्मा का भेद-ज्ञान—विशुद्ध होता है। समाप्त-सत्त्व-समिति—अचेल सत्त्व प्राप्त होता है अर्थात् अभय होता है। इसकी तुलना मूलाराधना (२।८३) के 'गन-भयत्र' शब्द से भी हो सकती है। समिति का अर्थ 'विविध प्रकार के आसन करने वाला' हो सकता है। अचेल की निर्विकारता प्रशस्त होती है, इसलिए वह सबका विश्वासपात्र होता है। अप्रतिलेखन अचेलता का महज परिणाम है। अचेलना से जितेन्द्रिय होने की प्रबल प्रेरणा मिलती है। अचेल होना एक प्रकार का तप है। नम्रता, शीत, उष्ण, दश-मशक—ये परीषह अचेल की अपेक्षा अचेल को अधिक सहने होने हैं, इसलिए उनके विपुल तप होता है। इस प्रकार सारे पदों में एक शृङ्खला है। उनसे अचेलकता के साथ उनकी कड़ी जुड़ जाती है। यहाँ मूलाराधना (२।७३ में ८६ तक) की गाथाएँ और उनकी विजयोद्भा वृत्ति मननीय है।

स्थानाग में पाँच कारण—(१) अप्रतिलेखन, (२) प्रशस्त लाघव, (३) वैश्वासिक रूप (४) तप-उत्तारण-सलीनता और (५) महान् इन्द्रिय-निग्रह से अचेलक को प्रशस्त कहा है।^{११}

ये पाँचो कारण प्रतिरूपता के परिणामों में आए हुए हैं। उन प्रतिरूपता का अर्थ 'अचेलकता' करने में बहुत बड़ा आधार प्राप्त होता है।

१—मूलाराधना, २।८३।

२—वही, २।८४।

३—वही, २।८६।

४—वही, २।७७।

५—वही, २।८५।

६—वही, २।८५।

७—वही, २।८४।

८—वही, २।८३।

९—वही, २।८६।

१०—वही, २।८५।

११—स्थानाग, ५.४५५।

पंचहिं ठाणेहिं अचेलए पसत्वे भवति, तः—अप्या पडिलेहा, लाघविए पसत्वे, कवे बेसासिए, तवे अगुन्नाते, चिउले इचियनिगहे।

सूत्र ४३

३१-सूत्र ४३ :

तीर्थङ्कर-पद-प्राप्ति के नीस हेतु बतलाए गए हैं। उनमें एक वैमावृत्त्य—सेवा भी है। देखिए—आताधर्मकथा, अध्यायन ८।

सूत्र ४४

३२-सर्व-गुण-सम्पन्नता से (सर्वगुणसंपन्नयाए) :

आत्म-मुक्ति के लिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य—ये तीन गुण प्रयोजनीय होते हैं। जब तक निरावरण ज्ञान, पूर्ण दर्शन (आयिक सम्यक्त्व) और पूर्ण चारित्र्य (सर्व संवर) की प्राप्ति नहीं होती, तब तक सर्वगुण-सम्पन्नता उपलब्ध नहीं होती। इसका अभिप्राय यह है कि कोरे ज्ञान, दर्शन या चारित्र्य की पूर्णता से मुक्ति नहीं होती। किन्तु जब तीनों परिपूर्ण होते हैं, तभी वह होती है। पुनरावर्तन, धारीरिक और मानसिक दुःख—ये सब गुण-विकलता के परिणाम हैं। सर्व-गुण-सम्पन्नता होने पर ये नहीं होते।

सूत्र ४५

३३-सूत्र ४५ :

'वीतराग' स्नेह और तृष्णा की बंधन-परम्परा का बिच्छेद कर देता है। पुत्र आदि में जो प्रीति होती है, उसे स्नेह और घन आदि के प्रति जो लालसा होती है, उसे 'तृष्णा' कहा जाता है। स्नेह और तृष्णा की परम्परा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, इसलिए इनके बंधन को अनुबन्धन कहा गया है।

सूत्र ४६

३४-क्षमा से (खन्तीए) :

शान्त्याचार्य ने क्षान्ति का अर्थ 'क्रोध-विजय' किया है।^१ इस अर्थ के अनुसार यहाँ उन्हीं परीषहों पर विजय पाने की स्थिति प्राप्त है जो क्रोध-विजय से संबंधित हैं।^२ क्रोधी अनुष्य गाली, बच आदि को नहीं सह सकता। क्रोध पर विजय पाने वाला उन्हें सह लेता है। क्षान्ति का अर्थ यदि 'सहिष्णुता' किया जाए तो परीषह-विजय का अर्थ व्यापक हो जाता है। सहिष्णुता से सभी परीषहों पर विजय पाई जा सकती है। केवल गाली और बच पर ही नहीं।

सूत्र ४८

३५-सूत्र ४८ :

माया और असत्य तथा ऋजुता और सत्य का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। इस सूत्र में ऋजुता के चार परिणाम बतलाए गए हैं—
(१) कामा की ऋजुता, (२) भाव की ऋजुता, (३) भाषा की ऋजुता और (४) अविमंवादन।

ऋजुता का परिणाम ऋजुता कैसे हो सकता है, सहज ही यह प्रश्न होता है। उसका समाधान स्थानाग के एक सूत्र में मिलता है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५९० .

क्षान्तिः—क्रोधजयः ।

२-बह्वि, पत्र ५९० :

'परीषहार्थ' अर्थात् बचावहीन अवधि।

उत्तरउक्तयणं (उत्तराध्ययन)

२४५

अध्ययन २६ : सूत्र ४८, ४९, ५०-५२

वहाँ कहा गया है—सत्य के चार प्रकार होते हैं—(१) काया की ऋजुता, (२) भाषा की ऋजुता, (३) भाव की ऋजुता और (४) अविसंवादन योग ।^१

काया की ऋजुता— यथार्थ-अर्थ की प्रतीति कराने वाली काया की प्रवृत्ति । वेष-परिवर्तन, अंग-विकार आदि का अकरण ।

भाषा की ऋजुता— यथार्थ-अर्थ की प्रतीति कराने वाली वाणी की प्रवृत्ति । उपहास आदि के निमित्त वाणी में विकार न लाना ।

भाव की ऋजुता— जैसा मानसिक चिन्तन हो वैसा ही प्रकाशित करना ।

अविसंवादन-योग— किसी कार्य का संकल्प कर उसे करना । दूसरों को न डगमगाना ।

इस सूत्र के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋजुता का परिणाम सत्य है ।

सूत्र ४९

३६-सूत्र ४९ :

आन्ति, मुक्ति, आर्जव और मार्दव—ये चारो क्रमशः क्रोध, लोभ, माया और मान की विजय के परिणाम हैं । देखिए—सूत्र ६७-७० ।

जिसमें मार्दव का विकास होता है, वह जानि, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य—इन आठ मद-हेतुओं पर विजय पा लेता है ।

सूत्र ५०-५२

३७-सूत्र ५०-५२ :

भाव-मत्य का अर्थ अन्तरात्मा की सचाई है । सत्य और शुद्धि में कार्य-कारण-भाव है । भाव की सचाई से भाव की विशुद्धि होती है । बाबनवे सूत्र में योग-सत्य का उल्लेख है । उसका एक प्रकार मन-सत्य है । सहज ही भाव और मन का भेद समझने की जिज्ञासा होती है । इन्द्रिय से सूक्ष्म मन और मन से सूक्ष्म भाव (आत्मा का आन्तरिक अध्यवसाय) होता है । मन के परिणाम को भी भाव कहा जाता है किन्तु प्रकरण के अनुसार यहाँ इसका अर्थ अन्तर-आत्मा ही सगन है ।

करण-सत्य का सम्बन्ध भी योग-मत्य से है । करने का अर्थ है मन, वचन और काया की प्रवृत्ति । फिर भी करने की विशेष स्थिति को लक्ष्य कर उसे योग-सत्य से पृथक् बनलाया गया है । करण-सत्य का अर्थ है विहित कार्य को सम्भक् प्रकार से और तन्मय होकर करना । योग-सत्य का अर्थ है—मन, वचन और काया को अवितथ स्थिति में रखना ।

इन तीन सूत्रों में विशेष चर्चनीय पद 'परलोकधम्मम् आराह' और 'करणसत्ति' हैं । परलोक-धर्म की आराधना का अर्थ यह है कि भाव-सत्य से आगामी जन्म में भी धर्म की प्राप्ति सुलभ होती है ।

करण-शक्ति का अर्थ है—वैसा कार्य करने का सामर्थ्य जिसका पहले कभी अध्यवसाय या प्रयत्न भी न किया गया हो । करण-सत्यता और करण-शक्ति के अभाव में ही कथनी और करनी में अन्तर होता है । उन दोनों के विकसित होने पर मनुष्य 'यथावादी तथाकारी' बन जाता है ।

१-स्थानांग, ४।१।२५४ .

वाङ्महिं सक्के पं० सं०—काउण्डियवा, भाकुण्डियवा, भावुण्डियवा, अविसंवादनवाओगे ।

सूत्र ५३-५५

३८—सूत्र ५३-५५ :

इन तीन सूत्रों में गुप्ति के परिणामों का निरूपण है। गुप्तियों तीन हैं—(१) मन-गुप्ति, (२) वचन-गुप्ति, और (३) काय-गुप्ति।

जो समित (सम्यक्-प्रवृत्त) होता है, वह नियमन गुप्त होता है और जो गुप्त होता है वह समित हो भी सकता है और नहीं भी। अकुशल मन का निरोध करने वाला मनोगुप्त ही होता है और कुशल मन की प्रवृत्ति करने वाला मनोगुप्त भी होता है और समित भी। इसी प्रकार अकुशल वचन और काया का निरोध करने वाला वचनोगुप्त और काय-गुप्त ही होता है तथा कुशल वचन और काया की प्रवृत्ति करने वाला वचन-गुप्त और काय-गुप्त भी होता है और समित भी।

अकुशल मन का निरोध और कुशल मन की प्रवृत्ति का परिणाम एकाग्रता है। एकाग्रता में चित्त का निरोध नहीं होता किन्तु उसकी प्रवृत्ति अनेक आलम्बनों से हटकर एक आलम्बन पर टिक जाती है। जब एकाग्रता का अभ्यास पूर्ण परिपक्व हो जाता है तब चित्त का निरोध होता है। देखिए—सूत्र २५।

अकुशल वचन के निरोध और कुशल वचन की प्रवृत्ति का परिणाम निर्विकार—विकृष्टा से मुक्त होना है। 'निर्विकार' का अर्थ यदि निर्विचार किया जाए तो वचन-गुप्ति का अर्थ मोन करना चाहिए। बोलने की इच्छा से विचार उत्तेजित होते हैं और मोन से विचार-बून्यता प्राप्त होती है और आत्म-लीनता बढ़ती है।

काय-गुप्ति का परिणाम सबर बतलाया गया है। यहाँ प्रकरण के अनुसार सबर का अर्थ 'अकुशल कायिक प्रवृत्ति से सम्पुल्ल आलम्ब का निरोध' होना चाहिए। जब अकुशल आलम्ब का संवरण होता है तब हिंसा आदि पापात्म्य निवृत्त होने लग जाते हैं। प्रवृत्ति का मुख्य केन्द्र काया है। इसलिए आलम्ब और सबर का भी उसके साथ गहरा सम्बन्ध है।

जिनभद्रगणि के अनुसार मुख्य योग एक ही है। वह है काय-योग।^१ वचन-योग और मनोयोग के योग्य-मुद्गलों (भाषावर्णणा और मनोवर्णणा) का ग्रहण काय-योग से ही होता है। उसके स्थिर होने पर सहज ही सबर हो जाता है। काया की चञ्चलता या आलम्बान्निपुल्लता के बिना वचन-व्यापार और मन की चञ्चलता स्वयं समाप्त हो जाती है।

सूत्र ५६-५८

३९—सूत्र ५६-५८ :

इन तीन सूत्रों में समाधारणा का निरूपण है। समाधारणा का अर्थ है—सम्यग्-व्यवस्थापन या सम्यग्-नियोजन। उसके तीन प्रकार हैं—(१) मन-समाधारणता—मन का ध्यान में व्यवस्थापन या नियोजन^२, (२) वच-समाधारणता—वचन का स्वाध्याय में व्यवस्थापन या नियोजन^३ और (३) काय-समाधारणता—काया का चारित्र की आराधना में व्यवस्थापन या नियोजन^४।

१—विशेषावश्यक भाष्य, भाषा ३५९ :

किं पुन तणुसंरंभेण जेण मुंभह स बाइओ जोगो ।

मण्णइ य स माणसिओ, तणुजोगो जेव य बिमत्तो ॥

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५९९ :

मनसः समिति—सम्यग् आदिति—मर्यादयाऽगमानिहितभावाभिप्राय्याऽवधारणा—व्यवस्थापनं मन-समाधारणा तथा ।

३—बही, पत्र ५९२ :

'कामसमाधारणया' स्वाध्याय एव चान्तिवेशनारिक्तया ।

४—बही, पत्र ५९२ :

'कामसमाधारणया' संयमयोगेण शरीरस्य साम्यव्यवस्थापनरूपया ।

उत्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन)

२४७ अध्ययन २६ : सूत्र ५६-५८, ५९-६१, ७१

मन को ज्ञान (तत्त्वोपासना) में लीन करने से एकाग्रता उत्पन्न होती है। उससे ज्ञान-पर्यव (ज्ञान के सूक्ष्म-सूक्ष्मतर रूप) उद्भूत होते हैं। उन ज्ञान-पर्यवों के उदय से सम्यग् दृष्टिकोण प्राप्त होता है और मिथ्या दृष्टिकोण समाप्त होता है। वचन को स्वाध्याय (शब्दोपासना) में लगाने से प्रज्ञापनीय दर्शन पर्यव विशुद्ध बनते हैं—अन्यथा निरूपण नहीं हो पाता। दर्शन की विशुद्धि ज्ञान-पर्यवों के उदय से हो जाती है। इसीलिए यहाँ वाक् साधारण अर्थात् वचन के द्वारा प्रतिपादनीय-दर्शन-पर्यवों की विशुद्धि ही अभिप्रेत है। वाक्-साधारण दर्शन-पर्यवों की विशुद्धि से सुलभ-बोधिता प्राप्त और दुर्लभ-बोधिता क्षीण होती है।

काया को सयम की विविध प्रवृत्तियों (चारित्र्योपासना) में लगाने से चारित्र के पर्यव विशुद्ध होते हैं। उनकी विशुद्धि होते-होते वीतराग-चारित्र्य प्राप्त होता है और अन्त में मुक्ति।

सूत्र ५९-६१

४०—सूत्र ५९-६१ :

पूर्ववर्ती तीन सूत्रों में ज्ञान दर्शन और चारित्र के पर्यवों की शुद्धि को समाधारणा का परिणाम बतलाया गया है और इन तीन सूत्रों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र सम्पन्न होने का परिणाम बतलाया गया है।

ज्ञान-सम्पन्नता—यहाँ ज्ञान का अर्थ 'श्रुत (शास्त्रीय) ज्ञान' है। श्रुत-ज्ञान से सब भावों का अधिगम (ज्ञान) होता है। इसका समर्थन नदी से भी होता है।^१

'संघायणिजे'—जो श्रुत-ज्ञान-सम्पन्न होता है, उसके पास स्व-समय और पर-समय के विद्वान् व्यक्ति आते हैं और उनसे प्रश्न पूछकर अपने सशय उच्छिन्न करते हैं। इसी दृष्टि से श्रुत-ज्ञानी को 'संघातनीय'—जन-मिलन का केन्द्र कहा गया है।^२

शैलेशी—शैलेशी शब्द शिला और शील इन दो रूपों से व्युत्पन्न होता है

(१) 'शिला' से शील और 'शील+ईश' में शैलेश होता है। शैलेश अर्थात् मेघ-पर्वत। शैलेश की भाँति अत्यन्त स्थिर अवस्था को शैलेशी कहा जाता है। 'शैलेशी' का एक संस्कृत रूप शैलेशि भी किया गया है। जो ऋषि शील की तरह सुन्धिर होता है, वह शैलेशि कहलाता है।

(२) शील का अर्थ समाधान है। जिस व्यक्ति को पूर्ण समाधान मिल जाता है—पूर्ण सबर की उपलब्धि हो जाती है, वह 'शील का ईश' होता है। शील+ईश=शैलेश। शैलेश की अवस्था को शैलेशी कहा जाता है।^३ शैलेशी का प्रयोग इकतालिसवें सूत्र में भी आ चुका है।

सूत्र ७१

४१—सूत्र ७१ :

ज्ञान, दर्शन और चारित्र की विराधना राग, द्वेष और मिथ्या-दर्शन से होती है। इन पर विजय प्राप्त करने से ज्ञान, दर्शन, और चारित्र की आराधना स्वयं प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना करता है, वह आठ कर्मों में जो कर्म-प्रवृत्ति—धाति-कर्म का समुदय है, उसे तोड़ डालता है। वह सर्वप्रथम मोहनीय-कर्म की अठाईय प्रकृतियों को क्षीण करता है। क्षीण करने का क्रम इस प्रकार है—वह सर्वप्रथम अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ के बहुल भाग को अन्तर्महर्त में एक-साथ क्षीण करता है और उसके अनन्तर्भागे

१—नदी, सूत्र ५७.

तत्पश्चादो जं सुयमाणी उचउत्ते सखइवाहं जानइ वासइ, जिसओ जं सुयमाणी उचउत्ते सख केतं जानइ वासइ, कालओ जं सुयमाणी उचउत्ते सख कालं जानइ वासइ, भावओ जं सुयमाणी उचउत्ते सखे भावे जानइ वासइ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५९३

स्वसमयपरसमययो. संघातनीयः—प्रमाणपुष्पतया मीलनीय स्वसमयपरसमयसंघातनीयो भवति, इह य स्वसमयपरसमयसंघातनीयां तद्वेदिनः पुष्पा उच्यन्ते, तेज्येय सखावादिष्वबन्धेनाय मीलनसमवात्।

३—विशेषावरणक भाष्य, ३६८३-३६८५।

को मिथ्यात्व के पुद्गलों में प्रक्षिप्त कर देता है। फिर उन प्रक्षिप्त पुद्गलों के साथ मिथ्यात्व के बहुल भाग को क्षीण करता है और उसके अंश को सम्यग्-मिथ्यात्व में प्रक्षिप्त कर देता है। फिर उन प्रक्षिप्त पुद्गलों के साथ सम्यक्-मिथ्यात्व को क्षीण करता है। इसी प्रकार सम्यग्-मिथ्यात्व के अंश सहित सम्यक्त्व-मोह के पुद्गलों को क्षीण करता है। तत्पश्चात् सम्यक्त्व-मोह के अवशिष्ट पुद्गलों सहित अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान-चतुष्क (क्रोध, मान, माया, लोभ) को क्षीण करना शुरू कर देता है। उसके क्षय-काल में वह दो गति (नरक गति और तिर्यंच गति), दो आनुपूर्वी (नरकानुपूर्वी और तिर्यचानुपूर्वी), जाति-चतुष्क (एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय) आतप, उद्योत, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण, अपर्याप्त, निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला और स्थानादि को क्षीण करता है। फिर इनके अवशेष को नपुंसक-वेद में प्रक्षिप्त कर उसे क्षीण करता है। उसके अवशेष को स्त्री-वेद में प्रक्षिप्त कर उसे क्षीण करता है। उसके अवशिष्ट अंश को हास्यादि-षट्क (हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा) में प्रक्षिप्त कर उसे क्षीण करता है। मोहनीय-कर्म को क्षीण करने वाला यदि वह पुरुष होता है तो पुरुष-वेद के दो खण्डों को और यदि स्त्री या नपुंसक होता है तो वह अपने-अपने वेद के दो-दो खण्डों को हास्यादि षट्क के अवशिष्ट अंश सहित क्षीण करता है। फिर वेद के तृतीय खण्ड सहित संज्वलन क्रोध को क्षीण करता है। इसी प्रकार पूर्वांश सहित संज्वलन मान, माया और लोभ को क्षीण करता है।^१

अत्र देखिए—

क्षय	अवशिष्ट अंश का प्रक्षेप
(१) अनन्तानुबन्धी चतुष्क (क्रोध, मान, माया, लोभ)	मिथ्यात्व के पुद्गलों में
(२) पूर्वांश सहित मिथ्यात्व	सम्यग्-मिथ्यात्व के पुद्गलों में
(३) पूर्वांश सहित सम्यग्-मिथ्यात्व	सम्यक्त्व के पुद्गलों में
(४) पूर्वांश सहित सम्यक्त्व	अप्रत्याख्यान-चतुष्क और प्रत्याख्यान-चतुष्क में
(५) पूर्वांश सहित अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान चतुष्क	नपुंसक-वेद में
(६) पूर्वांश सहित नपुंसक वेद	स्त्री-वेद में
(७) पूर्वांश सहित स्त्री-वेद	हास्यादि षट्क (हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा) में
(८) पूर्वांश सहित हास्यादि षट्क	पुरुष-वेद के दो खण्डों में
(९) पूर्वांश सहित पुरुष-वेद के दो खण्ड	तृतीय खण्ड के संज्वलन क्रोध में
(१०) पूर्वांश सहित संज्वलन क्रोध	संज्वलन मान में
(११) पूर्वांश सहित संज्वलन मान	संज्वलन माया में
(१२) पूर्वांश सहित संज्वलन माया	संज्वलन लोभ में
(१३) पूर्वांश सहित संज्वलन लोभ	०

संज्वलन लोभ के फिर सख्येय खण्ड किए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक-एक अन्तर्मुहूर्त में क्षीण किया जाता है। उनका क्षय होते-होते उनमें से जो चरम खण्ड बचना है उसके फिर असख्य सूक्ष्म खण्ड होते हैं। उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक-एक समय में क्षीण किया जाता है। उनका चरम खण्ड भी फिर अमख्य सूक्ष्म खण्डों की रचना करता है। उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक-एक समय में क्षीण किया जाता है। इस प्रकार मोहनीय-कर्म सर्वथा क्षीण हो जाता है। उसके क्षीण होने पर यथास्थाय या बीतराग-चारित्र्य की प्राप्ति होती है। वह अन्तर्मुहूर्त तक रहता है। उसके अन्तिम दो समय जब शेष होते हैं, तब पहले समय में निद्रा, प्रचला, देव-गति, आनुपूर्वी, बैक्रिय-शरीर, वज्र-ऋषभ को छोड़कर शेष सब सहनन, संस्थान, तीर्थङ्कर-नाम कर्म और आहारक-नाम कर्म क्षीण होते हैं। चरम समय में जो क्षीण होता है वह सूत्र में प्रतिपादित है, जैसे—पंचविध ज्ञानावरणीय, नव-विध दर्शनावरणीय और पञ्च-विध अन्तराय—ये सारे एक ही साथ क्षीण होते हैं। इस प्रकार चारो घाति-कर्मों के क्षीण होते ही निरावरण ज्ञान—केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन का उदय हो जाता है।

केवली होने के पश्चात् यथोपग्राही (जीवन चरण के हेतुभूत) कर्म बोध रहते हैं, तब तक वह इस संसार में रहता है। इसकी काल-समीक्षा अकथ्यतः अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टतः देस-ऊन (नौ वर्ष कर्म) करोड़ पूर्व की है। इस अवधि में केवली अब तक सयोगी (मन, वचन और काया की प्रवृत्ति युक्त) रहता है, तब तक उसके 'ईर्ष्यापथिक-कर्म' का बन्ध होता है। उसकी स्थिति दो समय की होती है। उसका बन्ध गाढ़ नहीं होता—निश्चय और निकाशित अवस्थाएँ नहीं होतीं। इसीलिए उसे 'बद्ध और स्पृष्ट' कहा है। जिस प्रकार घटा आकाश से स्पृष्ट होता है, उसी प्रकार ईर्ष्यापथिक-कर्म केवली की आत्मा से बद्ध-स्पृष्ट होता है। जिस प्रकार चिकनी मिलि पर फेंकी हुई धूलि उससे स्पृष्ट मात्र होती है, उसी प्रकार ईर्ष्यापथिक-कर्म केवली की आत्मा से स्पृष्ट मात्र होता है। प्रथम समय में वह बद्ध-स्पृष्ट होता है और दूसरे समय में वह उदीरित^१—उदय-प्राप्त और वेदित—अनुभव-प्राप्त होता है। तीसरे समय में वह निर्जीर्ण हो जाता है और चौथे समय में वह अकर्म बन जाता है—फिर वह उस जीव के कर्म-रूप में परिणत नहीं होता।

सूत्र ७२-७३

४२—सूत्र ७२-७३ :

केवली का जीवन-काल जब अन्तर्मुहूर्त मात्र बोध रहता है, तब वह योग-निरोध (मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का पूर्ण निरोध) करता है। उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है—शुक्ल-ध्यान के तृतीय चरण (सूक्ष्म-क्रिय-अप्रतिपाति) में वर्तता हुआ वह सर्व प्रथम मनोयोग का निरोध करता है। प्रति समय मन के पुद्गल और व्यापार का निरोध करते-करते असंख्य समयों में उसका पूर्ण निरोध कर पाता है। फिर वचन-योग का निरोध करता है। प्रति समय वचन के पुद्गल और व्यापार का निरोध करते-करते असंख्य समयों में उसका पूर्ण निरोध कर पाता है। फिर उच्छ्वास-निश्वास का निरोध करता है। प्रति समय काय-योग के पुद्गल और व्यापार का निरोध करते-करते असंख्य समयों में उसका पूर्ण (उच्छ्वास-निश्वास सहित) निरोध कर पाता है। औपपातिक में उच्छ्वास-निश्वास-निरोध के ध्यान पर काय-योग के निरोध का उल्लेख है।^२

मुक्त होने वाला जीव शरीर की अवगाहना का तीसरा भाग जो पोला होता है, उसे पूरित कर देता है^३ और आत्मा की शेष दो भाग जितनी अवगाहना रह जाती है।^४ यह क्रिया काय-योग-निरोध के अन्तराल में ही निष्पन्न होती है।^५

योग-निरोध होते ही अयोगी या ईर्ष्या अवरथा प्राप्त हो जाती है। उसे 'अयोगी गुणस्थान' भी कहा जाता है। न विलम्ब से और न शीघ्रता से, बिना मध्यम-भाव से पाँच लक्ष-वृक्षों (—अ, इ, उ, ऋ, लृ) का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने समय तक

१—विशेष जानकारी के लिए देखिए—सूत्रवृत्तांग, २।२, तेरहवाँ क्रिया स्थान।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५९६

उदीरित का अर्थ उदय-प्राप्त है। किन्तु उदीरणा के द्वारा उदय-प्राप्त नहीं है। क्योंकि जहाँ उदीरणा होती ही नहीं—'उदीरणाया स्तप्राप्तमवात'।

३—औपपातिक, सूत्र ४३।

४—विशेषावश्यक भाष्य, भाषा ३८३६

हेतुतिमागो सुसिद्धं, तत्पूरणमो तिमागहीणोति।

से ओगनिरोहेच्छिन्न, जाओ सिद्धोचि तदवस्थो ॥

५—(क) उत्तराध्यायन, ३६।६४।

(ख) औपपातिक, सूत्र ४३।

६—(क) विशेषावश्यक भाष्य, भाषा ३६८१ :

'हेतु तिमागं च मुंचतो'।

(ख) वही, भाषा ३६८२

'तन्मर्दं च काय-योग'।

अयोगी-अवस्था रहती है। उस अवस्था में शुक्ल-ध्यान का चतुर्थ चरण—'सदुन्मिद्वान-क्रिय-अनिवृत्ति' नामक ध्यान होता है। यहाँ चार अध्यात्म या भवोपशान्ती-कर्म एक साथ धीरे धीरे होते हैं। उसी समय औद्योगिक, तैलक और कार्यक शरीर को सर्वथा छोड़ कर ऊर्ध्व-लोकोन्त तक चला जाता है।

यहाँ मूलपाठ में 'ओरासिय-कम्माई' इतना ही है। तैलक का उल्लेख नहीं है। बृहद् कृतिकार ने उल्लेख से उसका स्वीकार किया है।^१ औपपातिक में तैलक-शरीर का प्रत्यक्ष ग्रहण है।^२

गति दो प्रकार की होती है—(१) ऋजु और (२) वक्र। मुक्त-जीव का ऊर्ध्व-गमन ऋजु योगी (ऋजु आकाश प्रवेश की रीति) से होता है, इसलिए उसकी गति ऋजु होती है। वह एक क्षण में ही सम्पन्न हो जाती है।

गति के पाँच भेद बतलाए गए हैं—(१) प्रयोग गति, (२) तल गति, (३) बन्धन-छेदन गति, (४) उपपन्न गति और (५) विहायो गति। विहायो गति १७ प्रकार की होती है। उसके प्रथम दो प्रकार हैं—(१) स्पृशद् गति और (२) अस्पृशद् गति।^३ एक परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गलों व स्पर्शों का स्पर्श करते हुए गति करता है, उस गति को 'स्पृशद् गति' कहा जाता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु पुद्गलों व स्पर्शों का स्पर्श करते हुए गति करता है, उस गति को 'अस्पृशद् गति' कहा जाता है।^४

मुक्त-जीव अस्पृशद् गति से ऊपर जाता है। शान्त्याचार्य के अनुसार अस्पृशद् गति का अर्थ यह नहीं है कि वह आकाश-प्रदेशों का स्पर्श नहीं करता, किन्तु उसका अर्थ यह है कि वह मुक्त बितने आकाश-प्रदेशों में अवगाह होता है, उतने ही आकाश-प्रदेशों का स्पर्श करता है। उनसे अतिरिक्त प्रदेशों का नहीं।^५, इसलिए उसे 'अस्पृशद् गति' कहा गया है।

अभ्यदेव सूरि के अनुसार मुक्त-जीव अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श किए बिना ही ऊपर चला जाता है। यदि अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श करता हुआ वह ऊपर जाए तो एक समय में वह वहाँ पहुँच ही नहीं सकता।^६ इसके आधार पर अस्पृशद् गति का अर्थ होगा—'अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श किए बिना मोक्ष तक पहुँचने वाला'।

आवश्यक चूर्ण के अनुसार अस्पृशद् गति का अर्थ यह होगा कि मुक्त-जीव दूसरे समय का स्पर्श नहीं करता, एक समय में ही मोक्ष स्थान तक पहुँच जाता है।^७ किन्तु 'एग समएणं अभिगहेण' पाठ की उपस्थिति में यह अर्थ यहाँ अभिप्रेत नहीं है।

शान्त्याचार्य और अभ्यदेव सूरि द्वारा कृत अर्थ इस प्रकार है—(१) मुक्त-जीव स्वावगाह आकाश-प्रदेशों से अतिरिक्त प्रदेशों का स्पर्श नहीं करता हुआ गति करता है और (२) अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श किए बिना ही गति करता है। ये दोनों ही अर्थ बटित हो सकते हैं।

उपयोग दो प्रकार का होता है—(१) साकार और (२) अनाकार। जीव साकार-उपयोग अर्थात् ज्ञान को चारा में ही मुक्त होता है।

१-बृहद् कृति, पत्र ५९७

औद्योगिककर्मणो शरीरे उपलसक्तत्वात्तैलक च।

२-औपपातिक, सूत्र ४३।

३-प्रमाणपाप, १६।

४-वही, १६।

५-बृहद् कृति, पत्र ५९७ :

अस्पृशद्गतिसिद्धिः, नायमर्थो यथा नायमाकाशप्रदेशान् स्पृशति अपि तु वाक्स्तु जीवोऽवगाहस्तथापि न स्पृशति न तु ततोऽतिरिक्तमेकमपि प्रदेशम्।

६-औपपातिक, सूत्र ४३, कृति पृ० २१६

अस्पृशद्गति—सिद्धयन्तरालप्रदेशान् गतिर्यस्य सोऽस्पृशद्गतिः, अन्तरालप्रदेशस्पर्शान् हि नैकेन समयेन सिद्धिः, इष्यते च तत्रैव एव समयः, य एव चायुष्काविकर्मणा जयसमयः स एव निर्वासनसमयः, अतोऽन्तराले समयान्तरस्यावगाहान्तरालप्रदेशानामस्तत्त्वमिति

७-आवश्यक चूर्ण।

अकृतमावगती वित्तियं समयं न कुतसि (अभिधान राजेन्द्र, भाग १, पृ० ६७५)।

अध्याय ३०

तवमगगई

श्लोक ७

१—बाह्य और आभ्यन्तर (बाहिरम्भन्तरो न) :

स्वरूप और सामग्री के आधार पर तप को दो भागों में विभक्त किया गया है—(१) बाह्य और (२) आभ्यन्तर । बाह्य-तप—अनशन आदि—निम्न कारणों से बाह्य-तप कहलाते हैं

- (१) इनमें बाहरी द्रव्यों की अपेक्षा होती है—अशन आदि द्रव्यों का त्याग होता है,
- (२) वे सर्व-साधारण के द्वारा तपस्या के रूप में स्वीकृत होते हैं,
- (३) उनका प्रत्यक्ष प्रभाव शरीर पर अधिक होता है और
- (४) वे मुक्ति के बहिरंग कारण होते हैं ।^१

मूलाराधना के अनुसार जिसके बाधरण से मन दुःकृत के प्रति प्रवृत्त न हो, आंतरिक-तप के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और पूर्वाङ्गीत योगो (—प्रायश्चित्त आदि योगों या व्रत विशेषों) की हानि न हो, वह 'बाह्य-तप' होता है ।^२

आभ्यन्तर-तप—प्रायश्चित्त आदि—निम्न कारणों से ऐसे कहलाते हैं

- (१) इनमें बाहरी द्रव्यों की अपेक्षा नहीं होती,
- (२) वे विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा ही तप-रूप में स्वीकृत होते हैं,
- (३) उनका प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तःकरण में होता है और
- (४) वे मुक्ति के अन्तरंग कारण होते हैं ।^३

महर्षि पतञ्जलि ने भी योग के अंगों को अन्तरंग और बहिरंग—इन दो भागों में विभक्त किया है । धारणा, ध्यान और समाधि—ये पूर्ववर्ती यम आदि पाँच साधनों की अपेक्षा अन्तरंग हैं । निर्बीज-योग की अपेक्षा वे बहिरंग भी हैं ।^४ इसका फलितार्थ यह है कि यम आदि पाँच अंग बहिरंग हैं और धारणा आदि तीन अंग अन्तरंग और बहिरंग दोनों हैं । निर्बीज-योग केवल अन्तरंग हैं ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०० ।

२—मूलाराधना, ३।२३६

सो नाम बाहिरतपो, जेन मनो दुक्कड ण उट्ठेहि ।

जेण य सङ्गं जायहि, जेण य ओमा ण हायति ॥

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०० ।

'बाह्य' बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात् प्रायो मुक्त्यवाप्तिर्बाहिरङ्गत्वाच्च 'अभ्यन्तर' तद्विपरीतं, यद्विना 'लोकाग्रसीतत्वात्कुतोऽपि कैश्च स्वामि-प्रायेणासेधमानत्वाद्बाह्य' तदितरत्वाभ्यन्तरस्य, उक्तञ्च—

“लोके परसमयेषु च यत्प्रथितं तत्तपो मयति बाह्यम् ।

आभ्यन्तरमप्रथितं कुशलजनेनैव तु प्राह्यम् ॥”

अथे स्वाह —“प्रायेणान्तःकरणव्यापाररूपमेवाभ्यन्तरं, बाह्यं त्वन्यथे”ति ।

४—पातञ्जल योगदर्शन, ३।७-८

अभ्यन्तरङ्गः पूर्वोच्यः । तपश्चि बहिरङ्ग निर्बीजस्य ॥

बाह्य-तप के प्रकार

बाह्य-तप के छह प्रकार हैं—(१) अनशन, (२) अवमीदर्य, (३) वृत्ति-संश्लेष, (४) रस-परित्याग, (५) काय-क्लेश और (६) विविक्त-शय्या ।

बाह्य-तप के परिणाम

बाह्य-तप के निम्न परिणाम होते हैं—

- (१) सुख की भावना स्वयं परित्यक्त हो जाती है ।
- (२) शरीर कृश हो जाना है ।
- (३) आत्मा संवेग में स्थापित होती है ।
- (४) इन्द्रिय-दमन होना है ।
- (५) समाधि-योग का स्पर्श होता है ।
- (६) वीर्य-शक्ति का उपयोग होता है ।
- (७) जीवन की तृष्णा विच्छिन्न होती है ।
- (८) संकलेश-रहित दुःख-भावना (कष्ट-सहिष्णुता) का अभ्यास होता है ।
- (९) देह, रस और सुख का प्रतिबन्ध नहीं रहना ।
- (१०) कषाय का निग्रह होता है ।
- (११) विषय-भोगों के प्रति अनादर (उदासीन भाव) उत्पन्न होता है ।
- (१२) समाधि-मरण का स्थिर अभ्यास होता है ।
- (१३) आत्म-दमन होता है । आहार आदि का अनुराग क्षीण होता है ।
- (१४) आहार-निरासता—आहार की अभिलाषा के त्याग का अभ्यास होता है ।
- (१५) अष्टाङ्गि बढ़ती है ।
- (१६) लाभ और अलाभ में नम रहने का अभ्यास सधना है ।
- (१७) ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है ।
- (१८) निद्रा-विजय होती है ।
- (१९) ध्यान की दृढ़ता प्राप्त होती है ।
- (२०) विमुक्ति (विशिष्ट त्याग) का विकास होता है ।
- (२१) दर्प का नाश होता है ।
- (२२) स्वाध्याय-योग की निर्विघ्नता प्राप्त होती है ।
- (२३) सुख-दुःख में सम रहने की स्थिति बनती है ।
- (२४) आत्मा, कुल, गण, शासन—सबकी प्रभावना होती है ।
- (२५) आलस्य त्यक्त होता है ।
- (२६) कर्म-फल का विशोषण होता है ।
- (२७) दूसरों को मवेग उत्पन्न होता है ।
- (२८) मिथ्या-दृष्टियों में भी सौम्यभाव उत्पन्न होता है ।
- (२९) मुक्ति-मार्ग का प्रकाशन होता है ।

- (३०) तीर्थंकर की आज्ञा की आराधना होती है ।
 (३१) देह-लाभ प्राप्त होता है ।
 (३२) शरीर-स्नेह का क्षोषण होता है ।
 (३३) राग आदि का उपशम होता है ।
 (३४) आहार की परिमितता होने से नीरोगता बढ़ती है ।
 (३५) सतोष बढ़ता है ।^१

बाह्य-तप के प्रयोजन—

- (१) अनशन के प्रयोजन (क) संयम-प्राप्ति, (ख) राग-नाश, (ग) कर्म-मल विशेषण, (घ) सद्बुद्धि की प्राप्ति और (ङ) शास्त्राभ्यास ।
 (२) अवमोदय के प्रयोजन (क) समय में सावधानता, (ख) बात, पित्त, श्लेष्म आदि दोषों का उपशमन और (ग) ज्ञान, ध्यान आदि की सिद्धि ।
 (३) वृत्ति-संक्षेप के प्रयोजन (क) भोजन-सम्बन्धी आशा पर अंकुश और (ख) भोजन-सम्बन्धी संकल्प-विकल्प और चिन्ता का नियन्त्रण ।
 (४) रस-परित्याग के प्रयोजन (क) इन्द्रिय-निग्रह, (ख) निद्रा-विजय और (ग) स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि ।
 (५) विविक्त शय्या के प्रयोजन (क) बाधाओं से मुक्ति, (ख) ब्रह्मचर्य-सिद्धि और (ग) स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि ।
 (६) काय-क्लेश के प्रयोजन (क) शारीरिक कष्ट-सहिष्णुता का स्थिर अभ्यास, (ख) शारीरिक मुख को बाधछा से मुक्ति और (ग) जैन-धर्म की प्रभावना ।^२

आभ्यन्तर-तप के प्रकार--

आभ्यन्तर-तप के छह प्रकार हैं— (१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, (३) वैयावृत्य, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान और (६) व्युत्सर्ग ।

आभ्यन्तर-तप के परिणाम—

भाव-शुद्धि, चञ्चलता का अभाव, शल्य-मुक्ति, धार्मिक-दृढता आदि प्रायश्चित्त के परिणाम हैं ।^३

ज्ञान-लाभ, आचार-विशुद्धि, सम्यक्-आराधना आदि विनय के परिणाम हैं ।^४

चित्त-समाधि का लाभ, श्लानि का अभाव, प्रवचन-वात्सल्य आदि वैयावृत्य के परिणाम हैं ।

प्रज्ञा का अतिशय, अध्यवसाय की प्रशस्तता, उत्कृष्ट सबेरा का उदय, प्रवचन की अविच्छिन्नता, अनिचार-विशुद्धि, सदेह-नाश, मिथ्या-वादियों के भय का अभाव आदि स्वाध्याय के परिणाम हैं ।^५

कषाय से उत्पन्न ईर्ष्या, विषाद, शोक आदि मानसिक दुःखों से बाधित न होना । सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि शरीर को प्रभावित करने वाले कष्टों से बाधित न होना ध्यान के परिणाम हैं ।^६

१—मूलाराधना, ३।२३७-२४४ ।

२—सरचार्प, ९।२०, श्रुतसागरीय वृत्ति ।

३—बही, ९।२२, श्रुतसागरीय वृत्ति ।

४—बही, ९।२३, श्रुतसागरीय वृत्ति ।

५—बही, ९।२४, श्रुतसागरीय वृत्ति ।

६—बही, ९।२५, श्रुतसागरीय वृत्ति ।

७—ध्यानशक्त, १०५-१०६ ।

निर्ममत्व, निर्मयता, जीवन के प्रति बनासक्ति, दोषों का उन्धेद, मोक्ष-मार्ग में तत्परता आदि द्युत्सर्ग के परिणाम हैं।^१ आभ्यान्तर-तप के प्रयोजन स्पष्ट हैं।

श्लोक ६

२-इत्वरिक (इत्तिरिया क) :

ओषपातिक (सूत्र १६) में इत्वरिक के चौदह प्रकार बतलाए गए हैं—

(१) चतुर्थ-भक्त— उपवास ।	(८) अर्धमासिक-भक्त— १५ दिन का उपवास ।
(२) षष्ठ-भक्त— २ दिन का उपवास ।	(९) मासिक-भक्त— १ मास का उपवास ।
(३) अष्टम-भक्त— ३ दिन का उपवास ।	(१०) द्विमासिक-भक्त— २ मास का उपवास ।
(४) दशम-भक्त— ४ दिन का उपवास ।	(११) त्रैमासिक-भक्त— ३ मास का उपवास ।
(५) द्वादश-भक्त— ५ दिन का उपवास ।	(१२) चतुर्मासिक-भक्त— ४ मास का उपवास ।
(६) षोडश-भक्त— ६ दिन का उपवास ।	(१३) पञ्चमासिक-भक्त— ५ मास का उपवास ।
(७) षोडश-भक्त— ७ दिन का उपवास ।	(१४) छहमासिक-भक्त— ६ मास का उपवास ।

इत्वरिक-तप कम से कम एक दिन और अधिक से अधिक ६ मास तक का होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में इत्वरिक-तप छह प्रकार का बतलाया गया है—(१) श्रेणि तप, (२) प्रतर तप, (३) घन तप, (४) वर्ग तप, (५) वर्ग-वर्ग तप और (६) प्रकीर्ण तप।

(१) श्रेणि तप—उपवास से लेकर छह मास तक क्रमपूर्वक जो तप किया जाता है, उसे श्रेणि तप कहा जाता है। इसकी अनेक आभ्यान्तर श्रेणियाँ होती हैं। जैसे—उपवास, बेला—यह दो पदों का श्रेणि तप है। उपवास, बेला, तेला, चोला—यह चार पदों का श्रेणि तप है।

(२) प्रतर तप—एक श्रेणि तप को जितने क्रम—प्रकारों से किया जा सकता है, उन सब क्रम—प्रकारों को मिलाने में प्रतर-तप होता है। उदाहरण स्वरूप उपवास, बेला, तेला और चोला—इन चार पदों की श्रेणि लें। इनके निम्नलिखित चार क्रम—प्रकार बनते हैं—

क्रम प्रकार	१	२	३	४
१	उपवास	बेला	तेला	चोला
२	बेला	तेला	चोला	उपवास
३	तेला	चोला	उपवास	बेला
४	चोला	उपवास	बेला	तेला

यह प्रतर तप है। इसमें कुल पदों की संख्या १६ है। इस तरह यह तप श्रेणि को श्रेणि-पदों से गुणा करने से बनता है।

(३) घन तप—जितने पदों की श्रेणि है, प्रतर को उतने पदों से गुणा करने से घन तप बनता है। यहाँ चार पदों की श्रेणि है। अब उपर्युक्त प्रतर तप को चार से गुणा करने से अर्थात् उसे चार बार करने से घन तप होता है। घन तप के ६४ पद बनते हैं।

१—तत्सर्व, १।२६, द्युत्सर्गादतीत्य वृत्तिः।

उत्तराध्ययनं (उत्तराध्ययन)

२५५ अध्ययन ३० : श्लोक ६, ११, १२, १३

(४) वर्ग तप—घन को घन से गुणा करने पर वर्ग तप बनता है अर्थात् घन तप को ६४ बार करने से वर्ग तप बनता है। इसके $६४ \times ६४ = ४०९६$ पद बनते हैं।

(५) वर्ग-वर्ग तप—वर्ग को वर्ग से गुणा करने पर वर्ग-वर्ग तप बनता है अर्थात् वर्ग तप को ४०९६ बार करने से वर्ग-वर्ग तप बनता है। इसके $४०९६ \times ४०९६ = १६७७७२१६$ पद बनते हैं।

(६) प्रकीर्ण तप—यह पद श्रेणि आदि निश्चित पदों की रचना बिना ही अपनी शक्ति के अनुसार किया जाता है। यह अनेक प्रकार का है।

शाक्त्याचार्य ने नमस्कार-सहिता आदि तथा यवमध्य, वज्रमध्य, चन्द्र-प्रतिमा आदि तपो को प्रकीर्ण तप के अन्तर्गत माना है।^१

श्लोक ११

३-नाना प्रकार के मनोवाञ्छित फल देने वाला (मणइच्छियचित्तत्थो ग) :

टीकाकार से इसका अर्थ 'मनो-वाञ्छित विचित्र प्रकार का फल देने वाला' किया है।^२ फल-प्राप्ति के लिए तप नहीं करना चाहिए, टीकाकार का अर्थ इस मान्यता का विरोधी नहीं है। 'मणइच्छियचित्तत्थो' यह वाक्य तप के गौण फल का सूचक है। आगम-साहित्य में इस प्रकार के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इसका अर्थ 'मन इच्छित विचित्र प्रकार से किया जाने वाला तप' भी हो सकता है।

श्लोक १२-१३

४-श्लोक १२-१३ :

इन दो श्लोकों में मरण-काल-भावी अनशन का निरूपण है। औपपत्तिक में उसके दो प्रकार निर्दिष्ट हैं—(१) पादपोषगमन और (२) भक्त-प्रत्याख्यान।^३

पादपोषगमन नियमन अप्रतिकर्म है और उसके दो प्रकार हैं—(१) व्याघात और (२) निर्व्याघात।

भक्त-प्रत्याख्यान नियमन सप्रतिकर्म है और उसके भी दो प्रकार हैं—(१) व्याघात और (२) निर्व्याघात।

समवायाग में इस अनशन के तीन प्रकार निर्दिष्ट हैं—(१) भक्त-प्रत्याख्यान, (२) इगिनी और (३) पादपोषगमन।^४

प्रस्तुत अध्ययन में मरण-काल भावी अनशन के प्रकारों (भक्त-प्रत्याख्यान आदि) का उल्लेख नहीं है। केवल उनका सान विचारों से विचार किया गया है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६०१

तच्च नमस्कारसहितादि पूर्वपुरुषाचरित यवमध्यवज्रमध्यचन्द्रप्रतिमादि च।

२-बही, पत्र ६०१

मनस —चित्तस्य ईप्सिति—इष्टचित्रः—अनेकप्रकारोऽर्थ —स्वर्गापवर्गादिस्तेजोलेखादिर्भा यस्मात्तन्मनईप्सितचित्रार्थं ज्ञातव्यं भवति।

३-औपपातिक, सूत्र १६।

४-समवायाग, समवाय १७।

(१) सविचार
हृलन-चलन सहित	(२) सपरिकर्म ^१
शुश्रूषा या सलेखना-सहित	(३) निर्हीरि
उपाश्रय से बाहर गिरी कंदरा आदि एकान्त स्थानों में
किया जाने वाला ।
(४) अविचार
स्थिरता युक्त	(५) अपरिकर्म
शुश्रूषा या सलेखना-रहित	(६) अनिर्हीरि
उपाश्रय में किया जाने वाला ।

भक्त-प्रत्याख्यान में अल-वर्जित त्रिविध आहार का भी प्रत्याख्यान किया जाता है और चतुर्विध आहार का भी । इंगिनी और पादपोषगमन—इन दोनों में चतुर्विध आहार का परित्याग किया जाता है ।

भक्त-प्रत्याख्यान अनशन करने वाला अपनी इच्छा के अनुसार आ-जा सकता है । इंगिनी अनशन करने वाला नियत प्रदेश में इधर-उधर आ-जा सकता है, किन्तु उससे बाहर नहीं जा सकता है । पादपोषगमन अनशन करने वाला वृक्ष के समान निश्चेष्ट होकर लेटा रहता है—या जिस आसन में अनशन प्रारम्भ करता है, उसी आसन में स्थिर रहता है—हृलन-चलन नहीं करता ।

भक्त-प्रत्याख्यान अनशन करने वाला स्वयं भी अपनी शुश्रूषा करता है और दूसरों से भी करवाता है । इंगिनी अनशन करने वाली दूसरों से शुश्रूषा नहीं करवाता, किन्तु स्वयं अपनी शुश्रूषा कर सकता है । पादपोषगमन अनशन करने वाला अपने शरीर की शुश्रूषा न स्वयं करता है और न किसी दूसरे से करवाता है ।

बाल्याचार्य ने निर्हीरि और अनिर्हीरि—ये दोनों पादपोषगमन के प्रकार बनलाए हैं ।^२ किन्तु स्थानाग में ये दो प्रकार भक्त-प्रत्याख्यान के भी किए गए हैं ।^३

दिगम्बर आचार्य शिवकोटि और अनशन

१-भक्त-प्रत्याख्यान :

उनके अनुसार भक्त-प्रत्याख्यान अनशन के दो प्रकार हैं—(१) सविचार और (२) अविचार ।^४

जो उस्ताह—बल्युक्त है, जिसकी मृत्यु तत्काल होने वाली नहीं है, उस मुनि के भक्त-प्रत्याख्यान को 'सविचार भक्त-प्रत्याख्यान' कहा जाता है ।^५ इसका अर्थ, लिंग आदि ४० प्रकरणों द्वारा विचार किया गया है ।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६०२-६०३ :

सह परिकर्मणा—स्थाननिषेधनश्चार्त्तनादि विधायिनादिना च वर्तते अस्तसपरिकर्मअपरिकर्म च तद्विपरीतम्—यद्वा परिकर्म—सलेखना सा यत्रास्ति तत्सपरिकर्म, तद्विपरीत त्वपरिकर्म ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ६०३

एतच्च प्रकारद्वयमपि पादपोषगमनविषय, तत्प्रस्ताव एवागमेऽस्याभिधानान् ।

३-स्थानाग, २।४।१०२ :

पादपोषगमे बुद्धिहे ५० त०—जीहारिमे चेव अनिहारिमे चेव नियम अवशिष्टकमे

असपञ्चकसाणे बुद्धिहे ५० त०—जीहारिमे चेव अनिहारिमे चेव नियमं सपञ्चकमे :

४-मूलाराधना, २।६५ :

बुद्धिं तु असपञ्चकसाणं सविचारमथ अविचारं ।

५-बही, २।६५

सविचारमनागाहे, अरमे सपरकमस्त हवे ।

६-बही, २।६६ :

सविचारमसपञ्चकसाणस्तिमनो उचकमो होई ।

तत्त्व म सुसपबाई, अस्ताल होति जेबाई ॥

मृत्यु की आकस्मिक समाप्ति होने पर जो भक्त-प्रत्याख्यान किया जाता है, उसे 'अविचार भक्त-प्रत्याख्यान' कहा जाता है ।^१ उसके तीन प्रकार हैं

(१) निरुद्ध : जो रोग और आतंक से पीडित हो, जिसका जवाबल क्षीण हो और जो दूसरे गण में जाने में असमर्थ हो, उस मुनि के भक्त-प्रत्याख्यान को 'निरुद्ध अविचार भक्त-प्रत्याख्यान' कहा जाता है ।^२

जब तक उसमें बल-वीर्य होता है, तब तक अपना काम स्वयं करता है और जब वह असमर्थ हो जाता है, तब दूसरे मुनि उसकी परिचर्या करते हैं ।^३ जंघाबल क्षीण होने पर अन्य गण में जाने में असमर्थ होने के कारण जो मुनि अपने गण में ही निरुद्ध रहता है, उसके भक्त-प्रत्याख्यान को 'अनिर्हारि' भी कहा जाता है ।^४ इसमें अनियत बिहार आदि की विधि नहीं होती, इसलिए उसे 'अविचार' कहा जाता है ।^५

निरुद्ध दो प्रकार का होता है—(१) जन-ज्ञात और (२) जन-अज्ञात ।^६

(२) निरुद्धतर . मृत्यु का तात्कालिक कारण (सर्प-दक्ष, अग्नि आदि) उपस्थित होने पर तत्काल भक्त-प्रत्याख्यान किया जाता है, उसका नाम निरुद्धतर है । बल-वीर्य की तत्काल हानि होने पर वह पर-गण में जाने में अत्यन्त असमर्थ होता है, इसलिए उसका अनशन 'निरुद्धतर' कहलाता है । यह अनिर्हारि होता है ।^७

(३) परमनिरुद्ध : सर्प-दक्ष आदि कारणों में जब बाणी रुक जाती है, उस स्थिति के भक्त-प्रत्याख्यान को 'परमनिरुद्ध' कहा जाता है ।^८

२-इंगिनी :

इस अनशन की अधिकांश विधि भक्त-प्रत्याख्यान के समान होती है । केवल इतना विशेष होता है कि इंगिनी अनशन करने

१-मूलाराधना, ७।२०।१।

तत्र अविचारमत्त-पद्मणा मरणम्नि होइ आगाडो । अपरकम्मस्स भुणिजो, कालम्नि असंपुटुत्तम्नि ॥

२-वही, ७।२०।३ ।

तस्स निरुद्धं नणिदं, रोगादकेहि जो सममिदूदो । जंघाबलपरिहीणो, परगणगमणम्नि न समत्थो ।

३-वही, ७।२०।४ ।

जावय बलविरियं से, सो बिहरवि ताव निष्पडीयारो ।

पच्छा बिहरति पडिजमिज्जतो तेण समणेण ॥

४-वही, ७।२०।५ ।

इय सज्जिदुद्धमरणं, नणिद अणिहारिअ अवीचारं ।

सो खेव जघाजोणं, पुब्बुत्तविधी हवदि तस्स ॥

५-वही, ७।२०।६ ।

६-वही, ७।२०।६।१७ ।

कुविधं तं पि अणीहारिअं, पणास च अप्पणास च ।

जणणाव च पणासं, इवर च जणेण अज्जादं ॥

सवयस्स चित्तसारं, सितं काल पडुक्क सज्जं वा ।

अज्जम्नि य तारित्तयम्नि, कारणे अप्पणास तु ॥

७-वही, ७।२०।१८ ।

एवं निरुद्धवरय, विविधं अणिहारिय अवीचारं ।

सो खेव जघाजोणो, पुब्बुत्तविधी हवदि तस्स ॥

८-वही, ७।२०।२२ :

बालादिएहिं जइया, अविस्तता होज भिक्षुजो बाया ।

तइया परमनिरुद्ध, नणिदं मरणं अविचारं ॥

भक्त-प्रत्याख्यान के निरुद्धतर और परमनिरुद्ध की तुलना औपपातिक के पादपोषणमन और भक्त-प्रत्याख्यान के एक प्रकार — व्याघात-सहित से होती है। व्याघात-सहित का अर्थ है—सिंह, दावानल आदि का व्याघात उत्पन्न होने पर किया जाने वाला अनशन।^१

औपपातिक के अनुसार पादपोषणमन और भक्त-प्रत्याख्यान दोनों अनशनों के दो-दो प्रकार होते हैं—(१) व्याघात-सहित और (२) व्याघात रहित।

इससे यह फलित होता है कि अनशन व्याघात उत्पन्न होने पर भी किया जाता है और व्याघात न होने पर भी किया जाता है। सूत्रकृतांग के अनुसार शारीरिक बाधा उत्पन्न होने या न होने पर भी अनशन किया जाता है।^२

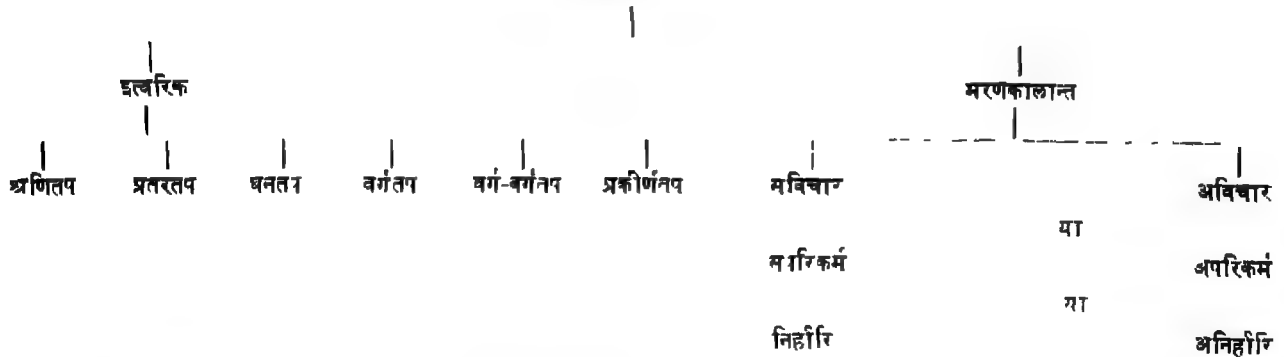
अनशन का हेतु शरीर के प्रति निर्ममत्व है। जब तक शरीर-भ्रमत्व होता है, तब तक मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है और जब वह शरीर-भ्रमत्व से मुक्त होता है, तब मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। अनशन को देह-निर्ममत्व या अभय की साधना का विशिष्ट प्रकार कहा जा सकता है। मृत्यु अनशन का उद्देश्य नहीं, किन्तु उसका गौण परिणाम है। उसका मुख्य परिणाम है—आत्म-लीनता। इसी प्रकार का एक अनुभव है—“मुझे मालूम होता है कि किसी कारण से आदमी को मरना ही हो अथवा मालूम हो जाए कि मरना है, तो लाए हुए से उपवास करके मरना कहीं बहकर है अथवा इन दोनों का मुकाबला ही उचित नहीं है। मैं नहीं जानता कि लाए हुए मरने से वृत्ति कैसी रहती होगी पर जान पड़ता है कि अच्छी तो नहीं रहती होगी और उपवास में वृत्ति का क्या पूछना है? जान पड़ता है ब्रह्मानन्द में लीन है।”^३

नात्कालिक व्याघात या बाधा उत्पन्न न होने पर किया जाने वाला अनशन संश्लेखना-पूर्वक होता है।

आगम-सूत्रों में भरण एवं अनशन के भेद इस प्रकार हैं—

(१) उत्तराध्ययन, ३०।६-१३.

अनशन

१—औपपातिक वृत्ति, पृ० ७१

व्याघातवत्—सिंहबावानलाद्यभिभूतो यत प्रतिपद्यते।

२—(क) सूत्रकृतांग, २।२।३८

ते ज एतेषां विहारेण विहरमाणा बहू वासाइ सामान्यपरिधायं पाउजन्ति, २ सा आबाहसि उप्यजन्ति वा अगुप्यजन्ति वा बहू असाइ पच्यन्त्यन्ति।

(ख) वहीं, २।२।३९.

ते ज एवाह्वेण विहारेण विहरमाणा बहू वासाइ समजोवासनपरिधायं पाउजन्ति, २ सा आबाहसि उप्यजन्ति वा अगुप्यजन्ति वा बहू असाइ अपच्यन्त्यान्ति।

३—उपवास से लाभ, पृ० १७।

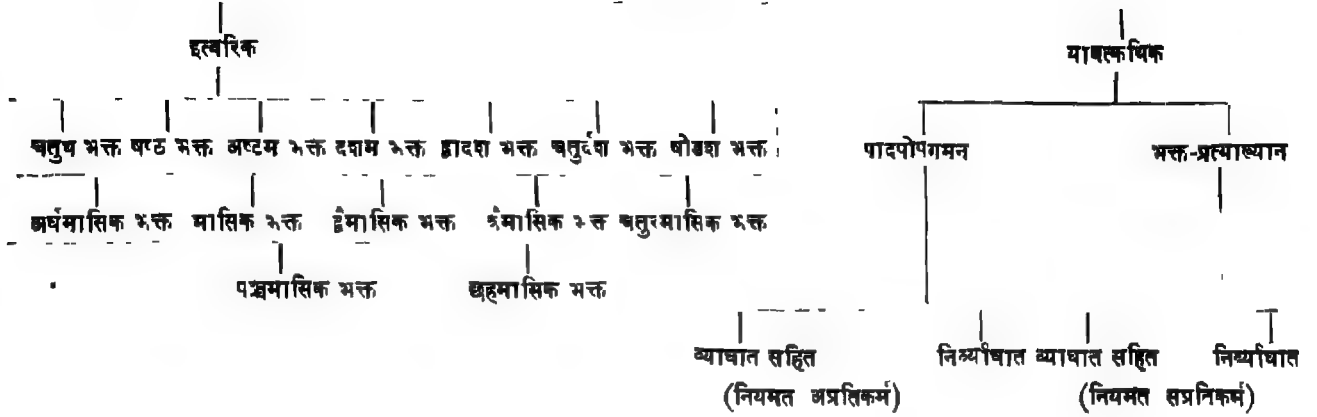
उत्तराभ्ययनं (उत्तराभ्ययन)

२६१

अ

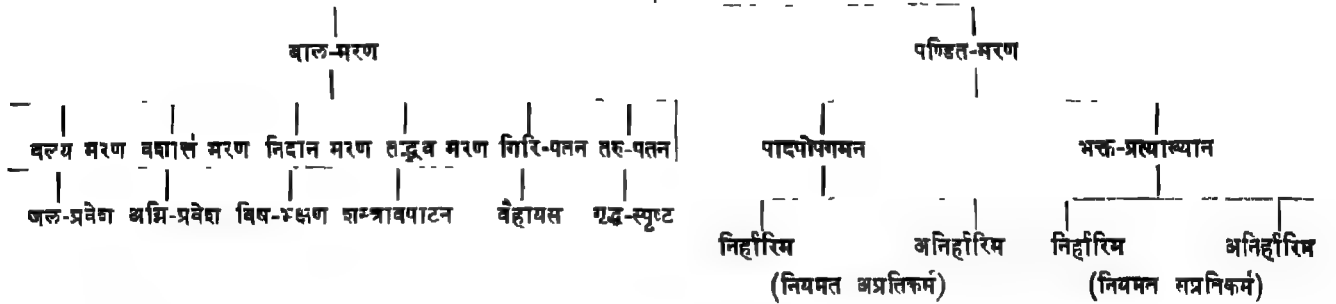
(२) औपपातिक, सूत्र १६--

अनशन

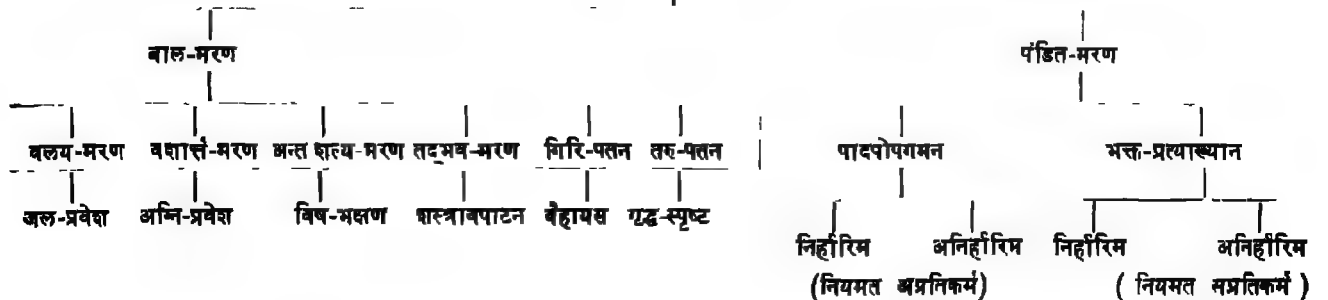
(३) स्थानाग, ३।४।१०२--

मरण

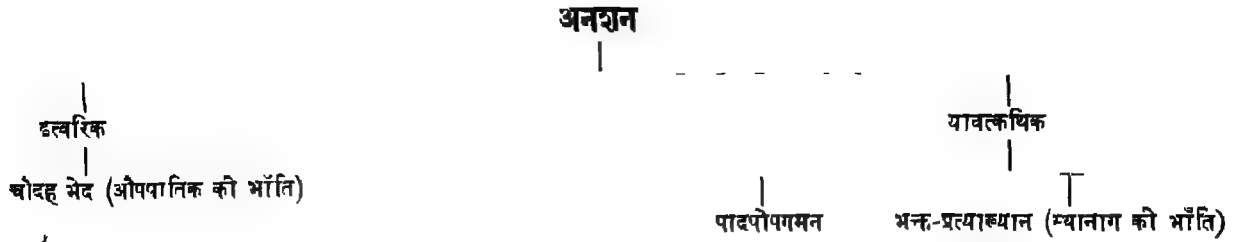

(४) भगवतो, ३।१९--

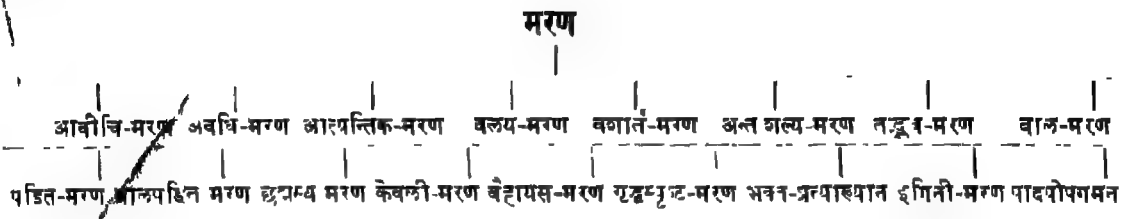
मरण

(५) भगवती, २५/७—

(६) समवायाङ्ग, १७—

उपर्यक्त नाम भ्यानाङ्ग और भगवती से कुछ भिन्न है। इनमें अनशन के तीन प्रकार हैं—(१) भक्त-प्रत्याख्यान, (२) इगिनी और

(३) पादपोषगमन।

मूलाराधना में अनशन के अधिकारी का वर्णन है। इसके अधिकारी वे होने हैं—

- (१) जो दुष्टिकित्य व्याधि (संयम को छोड़ बिना जिसका प्रतिकार करना संभव न हो) से पीड़ित हो।
- (२) जो त्रासण्य-योग की हानि करने वाली जरा से अभिभूत हो।
- (३) जो देव, मनुष्य या तिर्यञ्च मन्वन्धी उपसर्गों से उाडुत हो।
- (४) जिसके चारित्र-विनाश के लिए अनुकूल उपसर्ग किए जा रहे हो।
- (५) दुष्काल में जिसे दृढ़ भिक्षा न मिले।
- (६) जो गहन अटवी में दिग्मूढ हो जाए और मार्ग हाथ न लगे।
- (७) जिसमें वृत्त और श्रोत्र दुर्बल तथा जघाबल क्षीण हो जाए और जो विहार करने में समर्थ न हो।

उक्त व उन जैसे अन्य कारण उपस्थित होने पर व्यक्ति अनशन का अधिकारी होता है।^१

जिस मुनि का चारित्र निर्गन्धियार पल रहा हो, सलेखना करने वाले आचार्य (निर्णायक आचार्य) भविष्य में मृत हो, दुर्भिक्ष का भय न हो, वैसी स्थिति में वह अनशन का अनधिकारी है। विशिष्ट स्थिति उत्पन्न हुए बिना जो अनशन करे तो समझना चाहिए कि वह चारित्र से विन है।^२

सलेखना

आचाराग में बताया गया है कि जब मुनि को यह अनुभव हो कि इस शरीर को धारण करने में मैं थकान हो रहा हूँ, तब वह क्रम से आहार का संकोच करे, सलेखना करे—आहार संकोच के द्वारा शरीर को कृश करे।^३

१-मूलाराधना, २।७१-७४।

२-वही, २।७५-७६।

३-आचाराग, १।८६, १।८७।

सलेखना के काल—

सलेखना के तीन काल हैं—(१) जघन्य—छद्म मास का काल, (२) मध्यम—एक वर्ष का काल और (३) उत्कृष्ट—१२ वर्ष का काल ।

उत्कृष्ट सलेखना के काल में प्रथम चार वर्षों में दूध, घी आदि विकृतियों का त्याग अथवा आचाम्ल किया जाता है । मूत्र में प्रथम चार वर्षों में विचित्र तप करने का उल्लेख नहीं है । किन्तु ज्ञान्याचार्य ने निरीय वर्ण के आधार पर इसका अर्थ यह किया गया है कि सलेखना करने वाला विचित्र तप के पारण में विकृतियों का परित्याग करे । प्रवचनमार्गोद्धार में भी यही क्रम है । प्रथम चार वर्षों में विचित्र तप किया जाता है और उसके पारण में यथेष्ट भोजन किया जाता है । दूसरे चार वर्षों में विचित्र तप किया जाता है, किन्तु पारण में विकृति का परित्याग किया जाता है ।^१ आगे का क्रम समान है ।

उत्तराध्ययन (३६।२५१-२५५) के अनुसार इस सलेखना का पूर्ण क्रम इस प्रकार है—

प्रथम चार वर्ष—	विकृति परित्याग अथवा आचाम्ल ।
द्वितीय चार वर्ष—	विचित्र-तप—उपवास, बेला, तेल आदि और पारण में यथेष्ट भोजन । ^२
नौवें और दसवें वर्ष—	एकान्तर उपवास और पारण में आचाम्ल ।
ग्यारहवें वर्ष की प्रथम छमाही—	उपवास या बेला ।
ग्यारहवें वर्ष की द्वितीय छमाही—	विकृष्ट तप—तेला चोला आदि तप ।
दसवें ग्यारहवें वर्ष में पारण के दिन—	आचाम्ल । प्रथम छमाही में आचाम्ल के दिन ऊठदरी की जाती है ^३ और दूसरी छमाही में उम दिन पेट भर भोजन किया जाता है । ^४
त्रारहवें वर्ष में—	कोटि-महि आचाम्ल अर्थात् निरन्तर आचाम्ल अथवा प्रथम दिन आचाम्ल, दूसरे दिन कोई दूसरा तप और तीसरे दिन फिर आचाम्ल । ^५

१—बृहद वृत्ति, पत्र ७०६ ।

२—प्रवचनसारोद्धार, गाथा ८७५-८७७ ।

३—बृहद वृत्ति, पत्र ७०६

द्वितीये वर्षचतुर्जे 'विचित्रं तु' इति विचित्रमेव चतुर्थवडाष्टमादिरूपं तपसवरेत्, अत्र च पारणके सम्प्रदाय —“उपवासविमुक्तं तपं कल्पयिज्जं पारेति ।”

४—प्रवचनसारोद्धार, वृत्ति पत्र २५४

विकृष्ट—अष्टमवशमद्वादशादिकं तप कर्म भवति ।

५—वही, वृत्ति पत्र २५४

पारणके तु परिमितं—किंचिदूनोदरतासम्पन्नमाचाम्ल करोति ।

६—वही, वृत्ति पत्र २५४

पारणके तु मा शीघ्रमेव मरण यातिवमिति कृत्वा परिपूर्णध्याया आचाम्ल करोति, न पुनरूनोदरतयेति ।

७—बृहद वृत्ति पत्र ७०६

कोट्यौ—अग्रे प्रत्याख्यानाद्यन्तकोणरूपे सहिते—मिलिते यस्मिस्तत्कोटीमहित, किमुक्त भवति ?—विबक्षितविने प्रातराचाम्लं प्रत्याख्याय तच्चाहोरात्रं प्रतिपास्य, पुनर्द्वितीयेऽह्नि आचाम्लमेव प्रत्याचष्टे, ततो द्वितीयस्यारम्भकोटिराद्यस्य तु पर्यन्तकोटिमेव अपि मिलिते भवति इति तत्कोटीसहितमुच्यते, अन्ये त्वाहुः—आचाम्लमेकस्मिन् दिने कृत्वा द्वितीयदिने च तपोऽनुरममुष्ठाद्य पुनस्तृतीयदिने आचाम्लमेव कुर्वत कोटीसहितमुच्यते ।

बारह वर्ष के अन्त में—

अर्द्ध-मासिक या मासिक अन्धान, रक्त-परिज्ञा आदि।^१ निशीथ चूर्ण के अनुसार बारहवें वर्ष में क्रमशः आहार की इस प्रकार कमी की जाती है जिससे आहार और आयु एक साथ ही समाप्त हो। उस वर्ष के अन्तिम चार महीनों में मुँह में तेल भर कर रखा जाता है। मुख्यतः विसर्वादी न हो—नमरकार मत्र आदि का उच्चारण करने में असमर्थ न हो, यह उसका प्रयोजन है।^२

सलेखना का अर्थ है छीलना—कृश करना। शरीर को कृश करना—यह द्रव्य (बाह्य) सलेखना है। कषाय को कृश करना—यह आन्तरिक सलेखना है।^३

आचार्य शिवकोटि ने छह प्रकार के बाह्य-तप को बाह्य-सलेखना का साधन माना है।^४ सलेखना का दूसरा क्रम एक दिन उपवास और दूसरे दिन वृत्ति-परिसंख्यान तप है।^५ बारह भिक्षु-प्रतिमाओं की भी सलेखना का साधन माना है।^६ शरीर-सलेखना के इन अनेक विकल्पों में आचाम्ल तप उत्कृष्ट साधन है। सलेखना करने वाला बेला, तेला, चोला, पचोला आदि तप करके पारण में मित और हल्का आहार (बहुधा आचाम्ल अर्थात् काँजी का आहार—‘आयबिल—काजिकाहार’ मूलाराधना ३।२५१, मूलाराधना दर्पण) करता है।

रक्त-परिज्ञा का उत्कृष्ट काल १२ वर्ष का है।^७ उसका क्रम इस प्रकार है—

- (१) प्रथम चार वर्षों में विचित्र अर्थात् अनियत काय-क्लेशों के द्वारा शरीर कृश किया जाता है।
- (२) दूसरे चार वर्षों में विकृतियों का परित्याग कर शरीर को सुखाया जाता है।^८
- (३) तीसरे और दसवें वर्ष में आचाम्ल और विकृति-वर्जन किया जाता है।
- (४) ग्यारहवें वर्ष में केवल आचाम्ल किया जाता है।
- (५) बारहवें वर्ष की प्रथम छमाही में अविच्छिन्न तप—उपवास, बेला आदि किया जाता है।^९
- (६) बारहवें वर्ष की दूसरी छमाही में विकृष्ट तप—तेला, चोला आदि किया जाता है।

दोनों परम्पराओं में सलेखना के विषय में थोड़ा क्रम-भेद है, किन्तु यह विचारणीय नहीं है। आचार्य शिवकोटि के शब्दा में सलेखना

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ७०६ ७०७

‘संस्कारे’ वर्षे प्रकृताद् दाबरो मुनि.’ साधु ‘मास’ त्रि सूत्रत्वान्मास त्रयो मासिकस्तेनैवमाह मासिनेन ‘आहारेण’ त्रि उपलक्षण-त्वादाहारात्पागेन, पाठान्तरतपच क्षपणेन ‘तप’ इति प्रस्ताबाद्भक्तपरिज्ञानाधिकमनशानं ‘भरेत’।

२—समाख्य निशीथ चूर्ण, भाग ३, पृ० २९४।

३—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ७०६

सलेखन—द्रव्यतः शरीरस्य माषत कषायाणा कृशताऽऽपादनं सलेखना, सलेखनेति।

(ख) मूलाराधना, ३।२०६।

४—(क) मूलाराधना, ३।२०८।

(ख) मूलाराधना दर्पण, ३।२०८, पृ० ४३५।

(ग) मूलाराधना, ३।२४६।

५—वही, ३।२४७।

६—वही, ३।२४९।

७—वही, ३।२५०-२५१।

८—वही, ३।२५२।

९—(क) मूलाराधना, ३।२५३।

(ख) मूलाराधना दर्पण, ३।२५४, पृ० ४७५

निर्विकृति. रसव्यजनादिभिर्जितमव्यतिकीर्णमोहनादि भोजनम्।

१०—वही, ३।२५४।

उत्तरजम्भयणं (उत्तराध्ययन)

२६५ अध्ययन ३० : श्लोक १२-१३, १४, १६

के लिए वही तप या उसका क्रम अंगीकार करना चाहिए जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और शरीर-वायु के अनुकूल हो।^१ सलेखना का जो क्रम बतलाया गया है, वही क्रम है ऐसा नियम नहीं है। जिस प्रकार शरीर का क्रमशः संलेखन (तनूकरण) हो, वही प्रकार अंगीकरणीय है।

रत्नकरण्डक श्रावकाचार में उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और अमाध्य रोग उत्पन्न होने पर धर्म की आगवना के लिए शरीर त्यागने को 'सलेखना' कहा गया है।^२

श्लोक १४

५-अवमौदर्य (उन्नोदरिका) (ओमोयगियं क) :

यह बाल्य-तप का दूसरा प्रकार है। इसका अर्थ है 'जिस व्यक्ति की जितनी आहार-मात्रा है, उसमें कम खाना'। यहाँ इसके पाँच प्रकार किए गए हैं—(१) द्रव्य की दृष्टि से अवमौदर्य, (२) क्षेत्र की दृष्टि से अवमौदर्य, (३) बाल की दृष्टि से अवमौदर्य, (४) भाव की दृष्टि से अवमौदर्य और (५) पर्यव की दृष्टि से अवमौदर्य।

औपपातिक में इसका विभाजन भिन्न प्रकार से है—(१) द्रव्यत अवमौदर्य और (२) भावत अवमौदर्य। द्रव्यत अवमौदर्य के दो प्रकार हैं—(१) उपकरण अवमौदर्य और (२) भक्त पान अवमौदर्य। भक्त-पान अवमौदर्य के अनेक प्रकार हैं—(१) आठ ग्राम खाने वाला अल्पाहारी होता है, (२) बारह ग्राम खाने वाला अपार्द्ध अवमौदर्य होता है, (३) सोलह ग्राम खाने वाला अर्द्ध अवमौदर्य होता है, (४) चौबीस ग्राम खाने वाला पौन अवमौदर्य होता है और (५) द्वाविंश ग्राम खाने वाला किञ्चित् अवमौदर्य होता है।^३

यह कल्पना भोजन की पूर्ण मात्रा के आधार पर की गई है। पुरुष के आहार की पूर्ण मात्रा बत्तीस ग्राम और स्त्री के पूर्ण आहार की मात्रा अष्टादश ग्राम है।^४ 'ग्राम का परिमाण मुर्गी के अण्डे' अथवा हजार चावल जितना' बतलाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जितनी भूख हो, उसमें एक चावल तक कम खाना भी अवमौदर्य है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कलह आदि को कम करना भावन अवमौदर्य है।^५ निद्रा-विजय, समाधि, स्वाध्याय, परम-सयम और इन्द्रिय-विजय—ये अवमौदर्य के फल हैं।^६

श्लोक १६

६-श्लोक १६ :

ग्रामे—जो गणों को प्रसिन करे अथवा जहाँ १८ प्रकार के कर लगते हो, वह 'ग्राम' कहलाता है।^१ ग्राम का अर्थ 'समूह' है। जहाँ जहाँ जन-समूह रहता था, उसका नाम ग्राम हो गया।

१-मूलाराधना, ३।२४५।

२-रत्नकरण्डक श्रावकाचार, १२२

उपसर्गे दुर्भिक्षे, जरसि रुजाया च नि.प्रतीकारे।

धर्मस्य तनुविमोचनमाहुः सलेखनामार्गः ॥

३-औपपातिक, सूत्र १९।

४-मूलाराधना, ३।२११।

५-औपपातिक, सूत्र १९।

६-मूलाराधना वर्णन, पृ० ४२७

ग्रामो धामि सहस्रतुलमितः।

७-औपपातिक, सूत्र १९।

८-मूलाराधना, ३।२११, अमितगति, पृ० ४२८।

९-बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५ :

प्रसति गुणान् गम्यो वाऽष्टावशानां करानामिति ग्रामः।

६७

नगरे—जहाँ किसी प्रकार का कर न लगता हो, उसे 'नगर' कहा जाता है।^१ बर्ष-शास्त्र में राजधानी के लिए 'नगर' या 'दुर्ग' और साधारण कस्बों के लिए 'ग्राम' शब्द प्रयुक्त हुआ है। किन्तु प्रस्तुत श्लोक में राजधानी का प्रयोग भी हुआ है, इससे जान पड़ता है कि नगर बड़ी बस्तियों का नाम है, भले फिर वे राजधानी हों या न हों।

निगमे—व्यापारियों का गाँव, वह बस्ती जहाँ बहुत व्यापारी रहते हैं।^२

आगरे—खान का समीपवर्ती गाँव।^३

पल्ली—बोहड़ म्यान में होने वाली बस्ती, चोरों का गाँव।^४

श्लोक २५

७—भिक्षाचर्या (भिक्षाचार्यं ७)

यह ब्राह्म-तप का तीसरा प्रकार है। इसका दूसरा नाम 'वृत्ति-संकेत'^५ या 'वृत्ति-परिमंथान' है।^६ आठ प्रकार के गोचराश्रों, सात एषणाश्रों तथा अन्य विविध प्रकार के अभिग्रहों के द्वारा भिक्षा-वृत्ति को संक्षिप्त किया जाता है। गोचराश्र के आठ प्रकार हैं—

(१) पेडा—पेडा की भाँति चतुष्कोण घूमे हुए (चोच के घों को छोड़ चारों दिशाओं में समश्रेणि स्थित चारों में जाते हुए), 'मुझे भिक्षा मिले तो लूँ अन्यथा नहीं'—इस संकल्प से भिक्षा करने का नाम पेडा है।^७

(२) अद्व-पेडा—अद्व-पेडा की भाँति द्विकोण घूमे हुए (दो दिशाओं में स्थित शृङ्-श्रेणि में जाते हुए), 'मुझे भिक्षा मिले तो लूँ अन्यथा नहीं'—इस संकल्प से भिक्षा करने का नाम अद्व-पेडा है।^८

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५

नात्र करोऽस्तीति नकरम् ।

२—बही, पत्र ६०५ -

निगमयन्ति तस्मिन्नेकविधमाय्यानीति निगमः—प्रभूततरबणिजां निवास ।

३—बही, पत्र ६०५ :

आकुर्वन्ति तस्मिन्नित्याकरो—हिरण्यपुत्पत्तिस्थानम् ।

४—बही, पत्र ६०५ :

'पल्लि' ति सुधमस्यपात् पात्यन्तेऽनया कुण्डलविधायिनो जना इति पल्ली, नैरक्तो विधि, कृशगहनाद्याभिर प्रातःकालनिवास ।

५—समवायार्ण, समवाय ६ ।

६—मूलाराधना, ३।२।१७ ।

७—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५ :

'पेडा' पेडिका इव चतुष्कोणा ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार, भाषा ७४८ -

चतुर्विंशति सेवीममणे, अन्ते मुचकंसि मन्त्रे पेडा ।

८—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५ :

'अद्वपेडा' इमीए चैव अद्वसंठिया घरपरिवाडी ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार, भाषा ७४८ -

वित्तियुगलंयद्वस्तेभिर्मित्रकणे अद्वपेडति ।

(३) गो-मूत्रिका—गो-मूत्रिका की तरह बलखाते हुए (बाएँ पार्श्व के घर से दाएँ पार्श्व के घर में और दाएँ पार्श्व से बाएँ पार्श्व के घर में जाते हुए), 'मुझे भिक्षा मिले तो लूँ अन्यथा नहीं'—इस संकल्प से भिक्षा करने का नाम गो-मूत्रिका है ।^१

(४) पतंग-बीषिका—पतंगा जैसे अनियत क्रम से उड़ता है, वैसे अनियत क्रम से (एक घर से भिक्षा ले फिर कई घर छोड़ फिर किसी घर में) मुझे भिक्षा मिले तो लूँ नहीं तो नहीं—इस प्रकार संकल्प से भिक्षा करने का नाम पतंग-बीषिका है ।^२

(५) शबूकावर्ता—शंख के आवर्तों की तरह भिक्षाटन करने को शबूकावर्ता कहा जाता है । इसके दो प्रकार हैं—(१) आभ्यन्तर शबूकावर्ता और (२) बाह्य शबूकावर्ता ।

(क) शंख के नाभि-क्षेत्र से प्रारम्भ हो बाहर आने वाले आवर्त की भाँति गाँव के भीतरी भाग से भिक्षाटन करते हुए बाहरी भाग में आने को 'आभ्यन्तर शबूकावर्ता' कहा जाता है ।

(ख) बाहर से भीतर जाने वाले शंख के आवर्त की भाँति गाँव के बाहरी भाग में भिक्षाटन करते हुए भीतरी भाग में आने को 'बाह्य शबूकावर्ता' कहा जाता है ।^३

स्थानाग वृत्ति के अनुसार (क) बाह्य शबूकावर्ता की व्याख्या है और (ख) आभ्यन्तर शबूकावर्ता की व्याख्या है ।^४

किन्तु इन दोनों व्याख्याओं की अपेक्षा पञ्चागवृत्ति की व्याख्या अधिक हृदय-स्पर्शी है । उसके अनुसार दक्षिणावर्त शंख की भाँति दाँड़ ओर आवर्त करते हुए भिक्षा मिले तो लूँ नहीं तो नहीं—इस संकल्प से भिक्षा करने का नाम आभ्यन्तर शबूकावर्ता है । इसी प्रकार वामावर्त शंख की भाँति बाँड़ ओर आवर्त करते हुए भिक्षा मिले तो लूँ नहीं तो नहीं—इस संकल्प से भिक्षा करने का नाम बाह्य शबूकावर्ता है ।^५

(६) आयन-गत्वा-प्रत्यागता—सीधी मगल गली के अन्तिम घर तक जाकर वापिस आते हुए भिक्षा लेने का नाम आयन-गत्वा-प्रत्यागता है ।^६

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५
'गोमुत्तिया' बकाबलिया ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार, गाथा ७४७
वामाओ बाहिणगिहे निस्सिज्जइ बाहिणाओ वामंमि ।
जोए सा गोमुत्ती ॥

२ (क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५
'पयंगविही' अणियया पयगुट्ठागसरिसा ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार, गाथा ७४७
अट्ठविण्डु पयगविही ।

३—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५
'सबुक्कावट्ट' ति शम्भूकः—शङ्खस्तस्यावर्तं शम्भूकावर्तस्तद्वत्तावर्तं यस्या सा शम्भूकावर्ता, सा च द्विविधा—यतः सम्प्रदायः—
"अन्तरसबुक्का बाहिरसबुक्का य, तस्य अन्तरसबुक्काए ससनासिखेत्तोवमाए आगिइए असो आदवति बाहिरओ सणियट्ठइ,
इयरीए विवज्जओ ।"

(ख) प्रवचनसारोद्धार, गाथा ७४६ ।

४—स्थानाग, ६।५।१४ वृत्ति, पत्र ३४७

यस्यां शोत्रबहिर्मागच्छन् वृत्तस्मत्प्राप्त्यः शोत्रमध्यमागमायाति साऽऽभ्यन्तरसबुक्का, यस्यां तु मध्यमागद बहिर्याति सा बहिःसम्भुकेति ।

५—प्रवचनसारोद्धार, गाथा ७४६ वृत्ति, पत्र २१७ :

पञ्चाशकवृत्तौ तु शम्भूकावृत्ता—'शङ्खवट्टवृत्ततागमनं, सा च द्विविधा—प्रवक्ष्यतोऽप्रवक्ष्यतयो' त्युक्तम् ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५ :

अत्रायतं—दीर्घं प्राञ्जलित्यर्थः, तथा च सम्प्रदायः—'तस्य उज्जुयं गत्वा निवट्टइ' ।

उन्नीसवीं गाथा में ये छह प्रकार निर्दिष्ट हैं और प्रस्तुत श्लोक में गोचराग्र के आठ प्रकारों का उल्लेख है। वे आयत-गत्वा-प्रत्यागता से पृथक् मानने पर तथा शंवूकावर्ता के उक्त दोनों प्रकारों को पृथक्-पृथक् मानने पर बनते हैं।^१

मूलाराधना में गोचराग्र के छह प्रकार हैं—(१) गत्वा प्रत्यागता, (२) ऋजु-वीथि, (३) गो-मूत्रिका, (४) पेलविया, (५) शंवूकावर्ता और (६) पतगवीथि।^२

जिस मार्ग से भिक्षा लेने जाए उसी मार्ग में लौटते समय भिक्षा मिले तो वह ले सकता है अन्यथा नहीं—यह गत्वा (गन) प्रत्यागता का अर्थ है।^३

प्रबचनसारोद्धार के अनुसार गली की एक पंक्ति में भिक्षा करता हुआ जाना है और लौटते समय दूसरी पंक्ति में भिक्षा करता है।^४

सरल मार्ग से जाते समय यदि भिक्षा मिले तो वह ले सकता है अन्यथा नहीं—यह ऋजु-वीथि का अर्थ है।^५

प्रबचन सारोद्धार के अनुसार ऋजु मार्ग से भिक्षाटन करते हुए जाना है, वापस आते समय भिक्षा नहीं करना।^६

इन गोचराग्र की प्रतिमाओं में ऊनीदरी होती है, इसलिए इन्हें 'क्षेत्रन अबमोदयं' भी कहा गया है।^७

सात स्रष्टा—

- (१) ससृष्टा— खाद्य वस्तु से लित हाथ या पात्र से देने पर भिक्षा लेना।
- (२) अससृष्टा— भोजन-जात में अलित हाथ या पात्र से देने पर भिक्षा लेना।
- (३) उद्धृता— अपने प्रयोजन के लिए, रोंधने के पात्र में दूसरे पात्र में निकाला हुआ आहार लेना।
- (४) अल्पलेपा— अल्पलेप वाली अर्थात् चना, चिउड़ा आदि रूखी वस्तु लेना।
- (५) अवग्रहीता— खाने के लिए थाली में परोसा हुआ आहार लेना।
- (६) प्रग्रहीता— परसने के लिए कड़खी या चम्मच से निकाला हुआ आहार लेना।
- (७) उज्जिन्नधर्मा— जो भोजन अमनोक्त होने के कारण परित्याग करने योग्य हो, उसे लेना।^८

मूलाराधना में वृत्ति-संक्षेप के प्रकार भिन्न रूप में प्राप्त होते हैं—

- (१) संसृष्ट— शाक, कुल्माष आदि धान्यों से संसृष्ट आहार।
- (२) कलिहा— मध्य में ओदन और उसके चारों ओर शाक रखा हो, ऐसा आहार।
- (३) परिखा— मध्य में अन्न और उसके चारों ओर व्यजन रखा हो, वैसा आहार।
- (४) पुष्पोपहित— व्यजनों के मध्य में पुष्पों के समान अन्न की रचना किया हुआ आहार।

१-प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७६५।

२-मूलाराधना, ३।२१८।

३-बही, ३।२१८, विजयोदया

गसापञ्चागवः। यथा बीष्यागतं पूर्वं तथैव प्रत्यागमनं कुर्वन् यः भिक्षां गृह्णाति नाप्यथा।

४-प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७४६।

५-मूलाराधना, ३।२१८, विजयोदया

उज्जुवीहिं ऋजुव्या बीष्या गतो यदि लभते गृह्णाति नेतरथा।

६-प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७४६।

७-गृह्य वृत्ति, पत्र ६०५-६०६ :

नन्वत्र गोचरस्थावाद्भिक्षाचर्यात्वेवासा तत्कथमिह क्षेत्रावमौदार्थरूपतोक्ता ?, उच्यते, अबमोदार्थं ममास्तिवायमितस्मन्निधना विधीयमानत्वाद्बभौदाव्यपदेशोऽप्यनुष्ट एव, दृश्यते हि भिक्षासेवादेकत्रापि देववत्साहो पितृपुत्राद्यनेकव्यपदेशः, एवं पूर्वत्र ग्रामादिविधयस्तोत्तरत्र कालादिविधयश्च नैवतस्याभिग्रहत्वेन भिक्षाचर्यात्वेन प्रसङ्गे न ह्यनेवोत्तरं बाध्यम्।

८-(क) प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७३९-७४३।

(ख) स्थानांग, ७।५४५, वृत्ति पत्र ३८६।

- (१) शृङ्गोपहित— निष्पाव आदि धान्य में अभिश्रित शाक, व्यञ्जन आदि ।
 (६) लेपकृत— हाथ के चिपकने वाला आहार ।
 (७) अलेपकृत— हाथ के न चिपकने वाला आहार ।
 (८) पानक — द्राक्षा आदि में शोधित पानक—चाहे वह मिश्र-सहित हो या गिरा-रहित ।

अमृक द्रव्य अमृक भोज में, अमृक काल में व अमृक अवस्था में मिले तो ब्रं अन्यथा नहीं—इस प्रकार अनेक अभिग्रहों के द्वारा वृत्ति का संक्षेप किया जाता है ।^२

औपपानिक में वृत्ति-संक्षेप के तीस प्रकार बतलाए गए हैं—

(१) द्रव्याभिग्रहचरक	(१६) अमृगटचरक
(२) शेषाभिग्रहचरक	(१७) तज्जानगमृगटचरक
(३) कालाभिग्रहचरक	(१८) अज्ञानचरक
(४) भावाभिग्रहचरक	(१९) मोनचरक
(५) उक्षिप्तचरक	(२०) टण्डुलाभिक
(६) निक्षिप्तचरक	(२१) अट्टरट्याभिक
(७) उक्षिप्त-निक्षिप्तचरक	(२२) एण्ड्याभिक
(८) निक्षिप्त-उक्षिप्तचरक	(२३) अण्ड्याभिक
(९) परिवर्तमानचरक	(२४) भिक्षालाभिक
(१०) मह्यमानचरक	(२५) अभिलाभिक
(११) उपनीतचरक	(२६) प्रतन्त्राभिक
(१२) अउपनीतचरक	(२७) औपनिषिक
(१३) उग्रतन उपनीतचरक	(२८) परिमिराण्ड्याभिक
(१४) अग्रतन-उपनीतचरक	(२९) दाह्यदणिक
(१५) मृगटचरक	(३०) मृगदणिक

मूलाराधना में पाटक, निवसन धारा-परिमाण और दात परिमाण भी वृत्ति-संक्षेप के प्रमाण बतलाए गए हैं ।^३

१-मूलाराधना ३।२२०, विजयोदया

ससिद्ध — शाककुन्माधादिसमृष्टमेव । कलिहा—समतादवस्थितशाक म यावन्मिथौवन । परिष्ठा ध्यजनस-यावन्मिथौवन ।
 पुष्कोवहिर्ब—च व्यंजनमध्ये पुष्पबलिरिव अवस्थिसिद्ध । सुद्रोतोनहिर्ब शुद्धेन निष्पावार्द्धिर्मिश्रमिश्रेणाग्नेन उद्यहिर्ब समृष्ट शाक-
 ध्यजनादिक । लेवडं—हस्तलेपकारि । अलेवडं यच्च हस्ते न सज्जति । पाणग— पान च कीदृक् ? निमित्त्यगमामिथ मिश्रथरहित
 पान तत्सहित च ।

२-(क) बृहद् वृत्ति पत्र ६०७ ।

(ख) मूलाराधना, ३।२२ ।

३-औपपानिक, सूत्र १९ ।

४-मूलाराधना, ३।२१९ ।

श्लोक २६

८—रस-विवर्जनं तप (रसविवर्जणं च) :

रस-विवर्जनं या रस-परित्याग बाह्य-तप का चतुर्थ प्रकार है। मूलाराधना में वृत्ति-परित्याग चतुर्थ और रस-परित्याग तृतीय प्रकार है।^१ उत्तराध्ययन में रस-विवर्जन का अर्थ है—(१) दूध, दही, ची आदि का त्याग और (२) प्रणोत (स्निग्ध) पान-भोजन का त्याग।

औपपातिक में इसका विस्तार मिलता है। वहाँ इसके निम्नलिखित प्रकार उपलब्ध हैं—

(१) निर्विकृति—	विकृति का त्याग।
(२) प्रणोत रस-परित्याग—	स्निग्ध व गरिष्ठ आहार का त्याग।
(३) आचामाम्ल—	अम्ल-रस मिश्रित मात आदि का आहार।
(४) आयाम-सिक्थ-भोजन—	ओसामण से मिश्रित अन्न का आहार।
(५) अरस आहार	हींग आदि से असंस्कृत आहार।
(६) विरस आहार—	पुराने धान्य का आहार।
(७) अस्त्य आहार—	बल्ल आदि शुद्ध धान्य का आहार।
(८) प्रान्त्य आहार—	ठण्डा आहार।
(९) रुक्ष आहार—	रूखा आहार। ^२

इस तप का प्रयोजन है 'स्वाद-विजय'। इसीलिए रस-परित्याग करने वाला विकृति, सरस व स्वादु भोजन नहीं खाता।

विकृतियों नौ हैं—(१) दूध, (२) दही, (३) नवनीत, (४) घृत, (५) तैल, (६) गुड, (७) मधु, (८) मद्य और (९) मांस।^३

इनमें मधु, मद्य, मांस और नवनीत—ये चार महाविकृतियाँ हैं।^४

जिन वस्तुओं से जीभ और मन विकृत होते हैं—स्वाद-लोलुप या विषय-लोलुप बनते हैं, उन्हें 'विकृति' कहा जाता है। पंडित आशाधरजी ने इसके चार प्रकार बतलाए हैं—

(१) गोरस विकृति—	दूध, दही, घृत, मक्खन आदि।
(२) इक्षु-रस विकृति—	गुड, चीनी आदि।
(३) फल-रस विकृति—	अंगूर, आम आदि फलों के रस।
(४) धान्य-रस विकृति—	तैल, भौंड आदि। ^५

स्वादुष्ट भोजन को भी विकृति कहा जाता है।^६ इसलिए रस-परित्याग करने वाला शाक, व्यञ्जन, नमक आदि का भी वर्जन करता है। मूलाराधना के अनुसार दूध, दही, घृत, तैल और गुड—इनमें से किसी एक का अथवा इन सबका परित्याग करना 'रस-परित्याग' है तब, 'अवगाहिम विकृति' (मिठाई) पूडे, पत्र-शाक, दाल, नमक आदि का त्याग भी रस-परित्याग है।^७

१—मूलाराधना, ३।२०८।

२—औपपातिक, सूत्र १९।

३—स्थानांग, ६।६७४।

४—(क) स्थानांग, ४।१।२७४।

(ख) मूलाराधना, ३।२१३।

५—सागारवर्मासूत्र, ५।३५, टीका।

६—बही, ५।३५, टीका।

७—मूलाराधना, ३।२१५।

रस-परित्याग करने वाले मुनि के लिए निम्न प्रकार के भोजन का विधान है—

(१) अरस आहार—	स्वाद-रहित भोजन ।
(२) अन्यवेलाकृत—	ठंडा भोजन ।
(३) शुद्धीवन—	शाक आदि से रहित कोरा भात ।
(४) सूखा भोजन—	घृत-रहित भोजन ।
(५) आचामाम्ल—	अम्ल-रस-सहित भोजन ।
(६) आयामोदन—	विषमे थोड़ा जल और अधिक अन्न-भाग हो, ऐसा आहार अथवा ओसामण-सहित भान ।
(७) विकटोदन—	बहुत पका हुआ भात अथवा गर्म-जल मिश्रित हुआ भात । ^१

जो रस-परित्याग करता है, उसके तीन बानें फलित होती हैं—(१) संतोष की भावना, (२) ब्रह्मचर्य की आगवना और (३) वैराग्य ।^२

श्लोक २७

९-श्लोक २७ :

‘काय-क्लेश’ बाह्य-तप का पाँचवाँ प्रकार है । प्रस्तुत अध्ययन में काय-क्लेश का अर्थ ‘बीरासन आदि कठोर आमन करना’ किश गया है । स्थानाग में काय-क्लेश के ७ प्रकार निर्दिष्ट हैं—(१) स्थान—कायोत्सर्ग, (२) ऊकड़ आमन, (३) प्रतिमा आमन, (४) बीरासन, (५) निषद्या, (६) दण्डायन आसन और (७) लगण्ड-शयनासन ।^३ इनकी सूचना ‘बीरासणाईया’ इस वाक्याश में है ।

औपपातिक में काय-क्लेश के दस प्रकार बतलाए गए हैं—(१) स्थान—कायोत्सर्ग, (२) ऊकड़ आमन, (३) प्रतिमा आमन, (४) बीरासन, (५) निषद्या, (६) आतापना, (७) वस्त्र-त्याग, (८) अरुण्डयन—चात्र न करना, (९) अनिच्छीवन—थूफने का त्याग और (१०) सर्व गात्र परिकर्म विभूषा का वर्जन—देह परिकर्म की उपेक्षा ।^४

आचार्य वसुनन्दि के अनुसार आचार्य, निर्विकृति, एकस्थान, उन्वास, वग आदि के द्वारा शरीर को कृत करना ‘काय-क्लेश’ है ।^५

यह व्याख्या उक्त व्याख्याओं से भिन्न है । वंशे तो उन्वास आदि करने में काया को क्लेश होता है, किन्तु भोजन से मध्विषय—अनशन, जूनोदरी, वृत्ति-संश्लेष और रस-परित्याग—चारों बाह्य-तपों से काय-क्लेश का लक्षण भिन्न होना चाहिए । इन दृष्टि से काय-क्लेश की व्याख्या उपवास-प्रधान न होकर अनासक्ति-प्रधान होनी चाहिए । शरीर के प्रति निर्ममत्व-भाव रखना तथा उमे प्राप्त करने के लिए आसन आदि माधना, उसको सवारने से उदासीन रहना—यह काय-क्लेश का मूल-स्पर्शी अर्थ होना चाहिए ।

द्वितीय अध्ययन में जो परीषह बतलाए गए हैं, उनसे यह भिन्न है । काय-क्लेश स्वयं इच्छानुसार किया जाता है और परीषह समागत कष्ट होता है ।^६

१-सूलाराधना, ३।२।१६ ।

२-सूलाराधना, ३।२।१७, अमितगति

सतोषो नाशितः सम्यग्, ब्रह्मचर्यं प्रपातितम् ।

वर्णित स्वस्य वैराग्यं, कुर्वन्निन रमोऽभ्यनम् ॥

३-स्थानाग, ७।५।५४ ।

४-औपपातिक, सूत्र १९ ।

५-वसुनन्दि व्यावकाचार, श्लोक ३।५।

आयं बिल निषिध्यसी, एषट्पाण छट्पाण्डवणेहि ।

ज कीरुह तणुताव, कायकिलेसो मुण्येष्वो ॥

६-तत्त्वार्थ, १।१९, धृतसागरीय वृत्ति

यदृच्छया समागत परीषहः, स्वयमेव कृत काय-क्लेशः इति परीषहकायक्लेशयोर्विशेषः ।

श्रुतसागर गणि के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में यम में, ग्रीष्म ऋतु में खले स्थान में और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे सोना, नाना प्रकार की प्रतिमाएँ और आसन करना 'काय-क्लेश' है।^१

मूलाराधना में काय-क्लेश के पाँच विभाग किए गए हैं -

(१) गमन योग

- (क) जनम्य गमन - कहीं या में पूर्व में पश्चिम की ओर जाना।
- (ख) प्रतिम्य गमन - पश्चिम से पूर्व की ओर जाना।
- (ग) ऊचम्य गमन - मध्याह्न सूर्य में गमन करना।
- (घ) तिर्यक्सूर्य गमन - सूर्य निरुद्ध हो तब गमन करना।
- (ङ) उद्यम्य गमन - अवस्थित ग्राम में भिक्षा के लिए दूसरे गाँव में जाना।
- (च) प्रत्यागमन - दूसरे गाँव जाकर पुनः अवस्थित गाँव में लौट आना।

(२) स्थान योग

स्वनाम्बर-साहित्य में 'ठाणाज्य' पाठ मिलता है और कहीं-कहीं 'ठाणायन'। 'ठाणायन' की अपेक्षा ठाणाज्य अधिक उचित है। बृहत्कल्प भाष्य की वृत्ति में स्थान के साथ लोभ आदि शब्द का निषेधन व गमन का ग्राहक बताया गया है।^२

औपनिषदिक में भी यह प्रकरण में 'ठाणाज्य' है। उसका भी स्पष्ट अर्थ उद्धृत नहीं है। प्रमाणों का देखन से महज ही यह प्राप्त होता है कि आदि शब्द स्थान के पर्यायों का ग्राहक है। उनके अनुसार स्थान या उचम्यन के मान पत्रार है -

- (क) साधारण - नम्र या भित्ति का यंत्रण लेकर खड़े होना।
- (ख) सविचार - पूर्वोक्त स्थान में उस स्थान में जाकर पदों दिवस जाति तक पड़े रहना।
- (ग) मनिहृद - स्व-स्थान में खड़े रहना।
- (घ) व्युत्सर्ग - तपस्या करना।
- (ङ) समपाद - पशु की मटा कर खड़े रहना।
- (च) एक पाद - एक पैर में खड़े रहना।
- (छ) अर्द्ध पाद - आशय में उचित समय और स्थान में खड़ा होना है। अर्द्ध पाद का मत यह है।

(३) आसन योग

- (क) पर्यंक - दोनों जगहों पर आसना का स्थान। यम पर 'दृष्ट' कर बैठना।
- (ख) निपद्या - विजय प्रसार में बैठना।
- (ग) नमपाद - जगह और तपः नमः में समान कर बैठना।
- (घ) गोशक्ति - गाय वृद्ध नमः में बैठना। बैठने में, उन जानवरों में बैठना।
- (ङ) उच्छिन्ना - उच्छिन्ना - यम पर बैठना। यम पर बैठना।

१-तत्त्वार्थ, १.१९, श्रुतसागर गणि वृत्ति।

२-मूलाराधना, ३.२२२।

३-बही, ३.२२३।

४-बृहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९७३, वृत्ति

स्थानायत नाम ऊर्ध्व स्थानरूपमायत स्थान तत्र यस्यामग्निना स्वातायतिका। यं चित् 'ठाणाज्याय' इति पठति तत्रायमर्थ सर्वेषां निषेधनादीनां स्थानानां आदिभूतमूर्ध्व स्थानम्, अतः स्थानानामर्थो गच्छतीति ध्युत्पत्त्या स्थानादिनां तद उच्यते।

(च) मकरमुख—	मगर के मुँह के समान पाशों की आकृति बना कर बैठना ।
(छ) हस्तिशुद्धि—	हाथों की सूँड़ की भाँति एक पैर को फैला कर बैठना ।
(ज) गो-निषद्या—	दोनों जवाबों को सिकोड़ कर गाय की तरह बैठना ।
(झ) अर्धपर्यङ्ग—	एक जवा के अधोभाग को एक पैर पर टिका कर बैठना ।
(ञ) वीरासन—	दोनों जवाबों को अन्तर से फैला कर बैठना ।
(ट) दण्डायत —	दण्ड की तरह पैरों को फैला कर बैठना । ^१

(४) शयन योग—

(क) ऊर्ध्व शयन—	ऊँचा होकर सोना ।
(ख) लगङ्ग शयन—	टङ्क काष्ठ की भाँति एटियों और शिर को भूमि से सटा कर शरीर को ऊपर उठा कर सोना अथवा पीठ को भूमि से सटा कर शरीर को ऊपर उठा कर सोना ।
(ग) उत्तान शयन—	सीधा लेटना ।
(घ) अवमस्तक शयन—	औधा लेटना ।
(ङ) एकपार्श्व शयन—	दाईं या बाईं करवट लेना ।
(च) मृतक शयन—	शवासन ।

(५) अपरिक्लृप्त योग—

(क) अत्रावकाश शयन—	खुले आकाश में सोना ।
(ख) अनिच्छावन—	नहीं धूकना ।
(ग) अकण्डयन—	नहीं खुजलाना ।
(घ) तृण-फलक-शिला-भूमि-शय्या—	घास, काठ के फलक, शिला और भूमि पर सोना ।
(ङ) केश लोच—	बालों को हाथ से नोचना ।
(च) अम्युत्थान—	रात में जागना ।
(छ) अस्नान—	स्नान नहीं करना ।
(ज) अदन्तधावन—	दंतों नहीं करना ।
(झ) शीत-उष्ण, आस्तापना, गर्मी और घृष सहन करना । ^२	

स्थान (आसन)-तालिका

उत्तराध्ययन, स्थानाग और औपपातिक के स्थान-शब्द का विवरण मूलाराधना के स्थान-योग में मिलता है । स्थानाग में ७, औपपातिक में ८, बृहत्संहिता में १२ और दशाष्टुत-श्वेत में १० आसनों का उल्लेख मिलता है । मूलाराधना में इक्कीस, ज्ञानार्णव में सात, योग-शास्त्र में नौ, प्रवचनसारोद्धार में दस तथा अमृतमणि श्रावकाचार में पाँच आसनों का उल्लेख है—

स्थानाङ्गः (७/५५४)

कामोत्सर्ग, उत्कटकासन, प्रतिष्ठासन, वीरासन, निषद्या, दण्डायतासन और लगङ्गशयनासन ।

१-मूलाराधना, ३।२२४-२५ ।

२-वही, ३।२२६-२२७ ।

औपपातिक (१६)

कायोत्सर्ग, उत्कटकासन, प्रतिमासन, वीरासन, निषद्या, दण्डायन, लगण्डशयन और आनापनासन ।

बृहत्कल्प (५१६-३०)

गमपादिका, कायोत्सर्ग, प्रतिमासन, निषद्या, उत्कटकासन, वीरासन, दण्डायन, लगण्डशयन, अश्वमुखामन, उत्तानशयन, आस्रकुम्भिका

और एकपादशयन ।

दशभुतरकन्ध (७)

उत्तानशयन, पार्श्वशयन, निषद्या, दण्डायनासन, लगण्डशयन, उत्कटकासन, कायोत्सर्ग, गो-दोहिकासन, वीरासन और आस्रकुम्भिकासन ।

मूळाराधना

व्युत्सर्ग, समपाद, एकाद, गुह्योद्गोन, पर्यङ्क, निषद्या, समाद, गो-दोहिका, उत्कटिका, मकरमुख, हस्तिशुद्धि, गो-निषद्या, अर्धपर्यङ्क, वीरासन, दण्डायनशयन, ऊर्ध्वशयन, लगण्डशयन, उन्नतशयन, अश्वमुखशयन, एकादशशयन और मृगशयन -शशमन ।

ज्ञानार्णव (३८१/०)

पर्यङ्कासन, अर्धपर्यङ्कासन, वज्रासन, वीरासन, मुखासन, पद्मासन और कायोत्सर्ग ।

योगशास्त्र (४१९२४)

पर्यङ्कासन, वीरासन, वज्रासन, पद्मासन, भद्रासन, दण्डायन, उत्कटकासन, गो-दोहिकासन और कायोत्सर्ग ।

प्रवचनसारोद्धार (५८३-५८५)

उत्तानशयन, पार्श्वशयन, निषद्या, कायोत्सर्ग, उत्कटक, लगण्डशयन, दण्डायनासन, गो-दोहिकासन, वीरासन और आस्रकुम्भ ।

अमिलगति श्रावकाचार (८१४५-४८)

पद्मासन, पर्यङ्कासन, वीरासन, उत्कटकासन और गन्धामन ।

निषद्या के भेद निम्न प्रकार उपलब्ध हैं

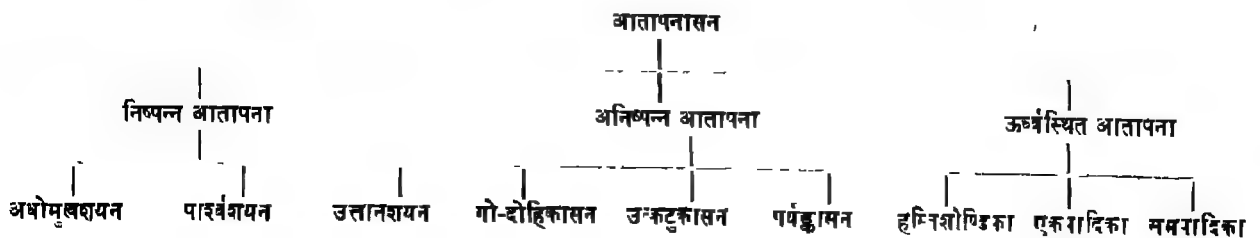
स्थानाङ्ग (५१४००)

उत्कटका
गो-दोहिका
समपादपुता
पर्यङ्का
अर्धपर्यङ्का

बृहत्कल्प भाष्य (५६५३)

समपादपुता
गो-निषधिका
हस्तिशुद्धिका
पर्यङ्का
अर्धपर्यङ्का

औपपातिक (१६) में आतापनासन के भेदोपभेद इस प्रकार मिलते हैं -

श्लोक २८

१०-श्लोक २८ :

इस श्लोक में छठे बाह्य-तप की परिभाषा की गई है। आठवें श्लोक में बाह्य-तप का छद्म प्रकार 'संलीनता' बताया गया है और इस श्लोक में उसका नाम 'विविक्त-शयनासन' है। भगवती (२५।७।०२) में छद्म प्रकार 'प्रतिमलीनता' है। तत्त्वार्थ सूत्र (६-१६) में विविक्त-शयनासन बाह्य-तप का पाँचवाँ प्रकार है। मूढाराधना (३।२०८) में विविक्त-शयना बाह्य-तप का छद्म प्रकार है। इस प्रकार कुछ ग्रन्थों में संलीनता या प्रतिसंलीनता और कुछ ग्रन्थों में विविक्त-शयनासन या विविक्त-शय्या का प्रयोग मिलता है। किन्तु औपनिषदिक के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मूल शब्द 'प्रतिसंलीनता' है। विविक्त-शयनासन उसी का एक अवान्तर भेद है।

प्रतिमलीनता चार प्रकार की होती है—(१) इन्द्रिय-प्रतिमलीनता, (२) कषाय-प्रतिमलीनता, (३) योग-प्रतिमलीनता और (४) विविक्त-शयनासन-सेवन ।^१

प्रस्तुत अध्ययन में संलीनता की परिभाषा केवल विविक्त-शयनासन के रूप में की गई, यह आश्चर्य का विषय है। हो सकता है मूल-कार इसी को महत्त्व देना चाहते हों।

तत्त्वार्थ सूत्र आदि उत्तरवर्ती-ग्रन्थों में इसी का अनुसरण हुआ है।^२ विविक्त-शयनासन का अर्थ मूढराठ में स्पष्ट है।

मूढाराधना के अनुसार शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श के द्वारा चित्त-विक्षोभ नहीं होना, स्वाध्याय और ध्यान में बाधा नहीं होना, वह विविक्त-शय्या है। जहाँ स्त्री-पुरुष और नर-नरक न हों, वह विविक्त-शय्या है। भले फिर उसके द्वार खुले हों या बंद, उसका प्रांगण सम हो या विषम, वह गाँव के बाह्य-भाग में हो या मध्य भाग में, शीत हो या ऊष्ण।

विविक्त-शय्या के कुछ प्रकार ये हैं—गन्ध-गृह, गिरि-गुफा, वृक्ष-मूक, आगन्तुक-आगार (विश्राम-गृह), देव-कुल, अकृत्रिम-शिला-गृह, ओग कूट-गृह।

विविक्त-शय्या में रहने से इनने दोषों से सहज ही बचाव हो जाता है—(१) कष्ट, (२) बोल (शब्द बहुलता), (३) भँका (सङ्केत), (४) व्यामोह, (५) सांकर्य (असंगमियों के साथ मिश्रण), (६) ममत्व और (७) ध्यान तथा स्वाध्याय का व्याधान।^३

श्लोक ३१

११-श्लोक ३१ :

प्रायश्चित्त आत्म्यन्तर-तप का पहला प्रकार है। उसके दस प्रकार हैं—

(१) आलोचना-योग्य— गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना।

(२) प्रतिक्रमण-योग्य— किए हुए पापों से निवृत्त होने के लिए 'मित्रा मे दुष्कृतम्' 'मेरे सब पाप निष्कृत हों'—ऐना कहना, कायोद्दमर्ग आदि करना तथा भविष्य में पाप-कार्यों से दूर रहने के लिए सावधान रहना।

१-औपपातिक, सूत्र ११

से किं त पश्चिसंलीनया ? २-अविहा कर्मसा, तत्रहा—इद्विषयसंलीनया कसायपश्चिसंलीनया जोगपश्चिसंलीनया विविक्त-सयनासनसेवनया।

२-तत्त्वार्थ, सूत्र १।११ :

अनशावमौर्ध्ववृत्तिपरित्यग्नरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकामभिलाषा बाह्य तप।

३-मूढाराधना, ३।२२८-२९, ३१, ३२।

(३) तदुभय-योग्य—	पाप से निवृत्त होने के लिए ध्यालोचना और प्रतिक्रमण—दोनों करना ।
(४) विवेक-योग्य—	आए हुए अशुद्ध-आहार आदि का उत्सर्ग करना ।
(५) व्युत्सर्ग-योग्य—	चौबीस तीर्थङ्करों की स्तुति के साथ कायोत्सर्ग करना ।
(६) तप-योग्य—	उपवास, बेला आदि करना ।
(७) छेद-योग्य	पाप-निवृत्ति के लिए संयम-काल को छेद कर कम कर देना ।
(८) मूल-योग्य -	पुनः व्रतों में आरोपित करना— नई दीक्षा देना ।
(९) अनवस्थापना-योग्य -	तपस्या पूर्वक नई दीक्षा देना ।
(१०) पारान्तिक-योग्य—	भस्मना एवं अवहेलना पूर्वक नई दीक्षा देना । ^१

तत्त्वार्थ सूत्र (६।२२) में प्रायश्चित्त के प्रकार ६ ही बतलाए गए हैं । पारान्तिक का उल्लेख नहीं है ।

श्लोक ३२

१२-श्लोक ३२ :

विनय आभ्यन्तर-तप का दूसरा प्रकार है । प्रस्तुत श्लोक में उसके प्रकारों का निर्देश नहीं है । स्थानाग (७।५८५), भगवती (२५।७।८०२) और औपपातिक (सूत्र २०) में विनय के ७ भेद बतलाए गए हैं—

(१) ज्ञान-विनय—	ज्ञान के प्रति भक्ति, बहुमान आदि करना ।
(२) दर्शन-विनय—	गुरु की शुश्रूषा करना, आशातना न करना ।
(३) चारित्र-विनय—	चारित्र का यथोक्त प्ररूपण और अन्तान करना ।
(४) मनो-विनय—	अकुशल-मन का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति ।
(५) वचन-विनय—	अकुशल-वचन का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति
(६) काय-विनय—	अकुशल-काय का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति ।
(७) लोकोपचार-विनय—	लोक-व्यवहार के अनुसार विनय करना ।

तत्त्वार्थ सूत्र (६।२३) में विनय के प्रकार चार ही बतलाए गए हैं—(१) ज्ञान-विनय, (२) दर्शन-विनय, (३) चारित्र-विनय और (४) उपचार-विनय ।

श्लोक ३३

१३-श्लोक ३३ :

वैयावृत्य आभ्यन्तर तप का तीसरा प्रकार है । स्थानाग (१०।७१) के आधार पर उसके दस प्रकार हैं—(१) आचार्य का वैयावृत्य, (२) उपाध्याय का वैयावृत्य, (३) स्थविर का वैयावृत्य, (४) तपस्वी का वैयावृत्य, (५) स्थान का वैयावृत्य, (६) गेक्ष (नव-दीक्षित) का वैयावृत्य, (७) कुल का वैयावृत्य, (८) गण का वैयावृत्य, (९) सघ का वैयावृत्य और (१०) साधर्मिक का वैयावृत्य ।^२

१-(क) स्थानाग, १०।७३३ ।

(ख) भगवती, २५।७।८०१ ।

(ग) औपपातिक, सूत्र २० ।

२-औपपातिक सूत्र २० की वृत्ति से निम्न परिभाषाएँ हैं -

कुल—वृत्तों का समुदाय (कुल वृत्तसमुदाय) ।

गण—कुलों का समुदाय (गणं कुलानां समुदाय) ।

संघ—वृत्तों का समुदाय (संघो वृत्तसमुदाय) ।

साधर्मिक—समान धर्मा—समान धर्म वाले साधु-साध्वी (साधर्मिक साधु साध्वी वा) ।

भगवती (२५।७।८०२) और औपपातिक (सूत्र २०) के वर्गीकरण का क्रम उरुक्त क्रम से कुछ भिन्न है । वह इस प्रकार है : (१) आचार्य का वैद्यावृत्त्य, (२) उपाध्याय का वैद्यावृत्त्य, (३) शैक्ष का वैद्यावृत्त्य, (४) ग्लान का वैद्यावृत्त्य, (५) तपस्वी का वैद्यावृत्त्य, (६) स्वविर का वैद्यावृत्त्य, (७) साधर्मिक का वैद्यावृत्त्य, (८) कुल का वैद्यावृत्त्य, (९) गण का वैद्यावृत्त्य और (१०) संघ का वैद्यावृत्त्य ।

तत्त्वार्थ सूत्र (१।२४) में ये कुछ परिवर्तन के साथ मिलते हैं—(१) आचार्य का वैद्यावृत्त्य, (२) उपाध्याय का वैद्यावृत्त्य, (३) तपस्वी का वैद्यावृत्त्य, (४) शैक्ष का वैद्यावृत्त्य, (५) ग्लान का वैद्यावृत्त्य, (६) गण का वैद्यावृत्त्य (गण—श्रुत-स्वविरो की परम्परा का संस्थान)^१, (७) कुल का वैद्यावृत्त्य (एक आचार्य का साधु-समुदाय 'गच्छ' कहलाता है । एक जातीय अनेक गच्छों को 'कुल' कहा जाता है ।)^२, (८) संघ का वैद्यावृत्त्य (संघ अर्थात् साधु, साध्वी, आचक और आधिका)^३, (९) साधु का वैद्यावृत्त्य और (१०) समनोश का वैद्यावृत्त्य । (समान सामाचार्यी वाले तथा एक मण्डली में भोजन करने वाले साधु 'समनोश' कहलाते हैं) ।^४

इस वर्गीकरण में स्वविर और साधर्मिक—ये दो प्रकार नहीं हैं, उनके स्थान पर साधु और समनोश—ये दो प्रकार हैं । गण और कुल की भौति संघ का अर्थ भी साधु-परक ही होना चाहिए । ये दोनों प्रकार केवल साधु-समूह के विविध पदों या रूपों से सम्बन्धित हैं ।

श्लोक ३४

१४-श्लोक ३४ :

स्वाध्याय आस्यत्तर-तप का चौथा प्रकार है । उसके पाँच भेद हैं—(१) वाचना, (२) प्रच्छना, (३) परिवर्तना, (४) अनुप्रेक्षा और (५) धर्मोपदेश ।

देखिए—२६।१८ का टिप्पण ।

तत्त्वार्थ सूत्र (१।२५) में इनका क्रम और एक नाम भी भिन्न है—(१) वाचना, (२) प्रच्छना, (३) अनुप्रेक्षा, (४) आम्नाय और (५) धर्मोपदेश ।

इनमें परिवर्तना के स्थान में 'आम्नाय' है । आम्नाय का अर्थ है 'शुद्ध उच्चारण पूर्वक बार-बार पाठ करना' ।^५

परिवर्तना या आम्नाय को अनुप्रेक्षा से पहले रखना अधिक उचित लगता है । स्वाध्याय के प्रकारों में एक क्रम है—आचार्य शिष्यों को पढ़ाते हैं, यह वाचना है । पढ़ते समय या पढ़ने के बाद शिष्य के मन में जो जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें वह आचार्य के सामने प्रस्तुत करता है, यह प्रच्छना है । आचार्य से प्राप्त श्रुत को याद रखने के लिए वह बार-बार उसका पाठ करता है, यह परिवर्तना है ।

१-तत्त्वार्थसिद्धि सूत्र, १।२५, आध्यानुसारीटीका

गण—स्वविरसन्ततिसंस्थितिः । स्वविरच्छनेन श्रुतव्यविरपरिग्रहः, न वयसा पर्यायेन वा, तेन सन्ततिः—परम्परा तस्याः संस्थानं—वर्तनं अद्यापि मयं संस्थितिः ।

२-वही, १।२५

कुलमाचार्यसन्ततिसंस्थितिः एकआचार्यप्रणेयसाधुसमूहो गच्छः ।

वर्तनं गच्छानां एकजातीयानां समूहः कुलम् ।

३-वही, १।२५

सङ्घःस्वतुर्विधः—साधु-साध्वी-आचक-आधिकाः ।

४-वही, १।२५

हावशयितसम्भोगभाजः समनोशानवर्तनधारिणां मनोज्ञानि त्वं मनोज्ञैः समनोशैः ।

५-वही, १।२५, कुलसागरीय वृत्तिः

कष्टस्थानोच्चारविशेषेण गच्छद्वयं बोधनं पुनः पुनः परिवर्तनं स आम्नायः कथ्यते ।

परिचित ध्रुव का मर्म समझने के लिए वह उसका पर्यालोचन करता है, यह अनुप्रेक्षा है। पठित, परिचित और पर्यालोचित ध्रुव का वह उपदेश करना है, यह धर्मकथा है। इस क्रम में परिवर्तना का स्थान अनुप्रेक्षा से पहले प्राप्त होता है।

सिद्धसेन गणि के अनुसार अनुप्रेक्षा का अर्थ है 'ग्रन्थ और अर्थ का मानसिक अभ्यास करना'। इसमें वर्णों का उच्चारण नहीं होता और आम्नाय में वर्णों का उच्चारण होता है यही इन दोनों का अन्तर है।^१ अनुप्रेक्षा के उक्त अर्थ के अनुसार उसे आम्नाय से पूर्व रखना भी अनुचित नहीं है।

आम्नाय, घोषविशुद्ध, परिवर्तन, गुणन और रूपादान—ये आम्नाय या परिवर्तना के पर्यायवाची शब्द हैं।^२

अर्थोपदेश, व्याख्यान, अनुयोग-वर्णन, धर्मोपदेश—ये धर्मोपदेश या धर्मकथा के पर्यायवाची शब्द हैं।^३

श्लोक ३५

१५-श्लोक ३५ :

ध्यान आश्रयन्तर-तप का पाँचवाँ प्रकार है। तत्त्वार्थ सूत्र के अनुसार व्युत्सर्ग पाँचवाँ और ध्यान छठा प्रकार है।^४ ध्यान से पूर्व व्युत्सर्ग किया जाता है, इस दृष्टि से यह क्रम उचित है और व्युत्सर्ग ध्यान के बिना भी किया जाता है।^५ उसका स्वतंत्र महत्व भी है, इसलिए उसे ध्यान के बाद भी रखा जा सकता है।

ध्यान की परिभाषा

चेतना की दो अवस्थाएँ होती हैं—(१) चल और (२) स्थिर। चल चेतना को 'चित्त' कहा जाता है। उसके तीन प्रकार हैं—

- (१) भावना— भाव्य विषय पर चित्त को बार-बार लगाना।
- (२) अनुप्रेक्षा— ध्यान से विरत होने पर भी उससे प्रभावित मानसिक चेष्टा।
- (३) चिन्ता— सामान्य मानसिक चिन्ता।

स्थिर चेतना को 'ध्यान' कहा जाता है।^६ जैसे अपरिस्पन्दमान अग्नि-उबाला 'शिखा' कहलानी है, वैसे ही अपरिस्पन्दमान ज्ञान 'ध्यान' कहलाता है।^७

१-तत्त्वार्थसिद्धि सूत्र, ९।२५, माध्यानुसारी टीका -

सन्नेहे सति प्रत्यार्थयोर्मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा। न तु बहिर्बोध्यारण्यमनुधावनीयम्। आम्नायोऽपि परिवर्तन उदात्ताविपरिशुद्धमनु-
धावनीयमभ्यासविशेषः।

२-तत्त्वार्थ सूत्र, ९।२५, भाष्य

आम्नायो घोषविशुद्धं परिवर्तनं गुणन, रूपादानमित्यर्थः।

३-वही, ९।२५ -

अर्थोपदेशो व्याख्यानं अनुयोगवर्णनं धर्मोपदेश इत्यन्वयान्तरम्।

४-वही, ९।२०।

५-वही, ९।२२।

६-ध्यानशतक, श्लोक २

ज चिरमञ्जलसागं, त काणं जं चलं तयं चित्तं।

तं हुज्ज मावणा वा, मणुपेहा वा अहव चित्ता ॥

७-तत्त्वार्थ सूत्र, ९।२७, धृतसागरीय वृत्ति -

अपरिस्पन्दमानं ज्ञानमेव ध्यानमुच्यते। किंन ? अपरिस्पन्दमानाग्निउबालावत्। यथा अपरिस्पन्दमानाग्निउबाला शिखा इत्युच्यते तथा अपरिस्पन्दमानावसासमानं ज्ञानमेव ध्यानमिति सात्वर्थावयः।

एकाग्र-चिन्तन को भी ध्यान कहा जाता है। चित्त अनेक वस्तुओं या विषयों में प्रवृत्त होता रहता है, उसे अन्य वस्तुओं या विषयों से निवृत्त कर एक वस्तु या विषय में प्रवृत्त करना भी ध्यान है।^१

मन, वचन और काया की स्थिरता को भी ध्यान कहा जाता है। इसी व्युत्पत्ति के आधार पर ध्यान के तीन प्रकार होते हैं—

- (१) मानसिक-ध्यान— मन की निश्चलता—मनो-गुप्ति।
- (२) वाचिक-ध्यान— मौन—वचन-गुप्ति।
- (३) कायिक-ध्यान— काया की स्थिरता—काय-गुप्ति।^२

छद्मस्थ व्यक्ति के एकाग्र-चिन्तनात्मक-ध्यान होता है और प्रवृत्ति-निरोधात्मक-ध्यान केवली के होता है। छद्मस्थ के प्रवृत्ति-निरोधात्मक-ध्यान केवली जितना विशिष्ट भले हो न हो, किन्तु अशून्य होता ही है।

ध्यान के प्रकार

एकाग्र-चिन्तन को 'ध्यान' कहा जाता है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर उसके चार प्रकार होते हैं—(१) आर्त्त, (२) रौद्र, (३) धर्म्य और (४) शुक्ल।

(१) आर्त्त-ध्यान

चेतना की अरति या वेदनामय एकाग्र-परिणति को 'आर्त्त-ध्यान' कहा जाता है। उसके चार प्रकार हैं—

- (क) कोई पुरुष अमनोज्ञ संयोग से संयुक्त होने पर उस (अमनोज्ञ विषय) के वियोग का चिन्तन करता है—यह पहला प्रकार है।
- (ख) कोई पुरुष मनोज्ञ संयोग से संयुक्त है, वह उस (मनोज्ञ विषय) के वियोग न होने का चिन्तन करता है—यह दूसरा प्रकार है।
- (ग) कोई पुरुष आनंद (= मद्योषानी गेग) के संयोग से संयुक्त होने पर उस (आनंद) के वियोग का चिन्तन करता है—यह तीसरा प्रकार है।
- (घ) कोई पुरुष प्रीतिकर काम-भोग के संयोग से संयुक्त है, वह उस (काम-भोग) के वियोग न होने का चिन्तन करता है—यह चौथा प्रकार है।

आर्त्त-ध्यान के चार लक्षण हैं—

- (क) आक्रन्द करना।
- (ख) शोक करना।
- (ग) आँसू बहाना।
- (घ) विलाप करना।

(२) रौद्र-ध्यान

चेतना की क्रूरतामय एकाग्र-परिणति को 'रौद्र-ध्यान' कहा जाता है। उसके चार प्रकार हैं—

- (क) हिंसानुबन्धी— जिसमें हिंसा का अनुबन्ध—हिंसा में सतत प्रवर्तन हो।
- (ख) मृषानुबन्धी— जिसमें मृषा का अनुबन्ध—मृषा में सतत प्रवर्तन हो।
- (ग) स्तेनानुबन्धी— जिसमें चोरी का अनुबन्ध—चोरी में सतत प्रवर्तन हो।
- (घ) संरक्षणानुबन्धी— जिसमें विषय के साधनों के संरक्षण का अनुबन्ध—विषय के साधनों के संरक्षण में सतत प्रवर्तन हो।

१—ध्यानशतक, श्लोक ३

अंतोमुहुत्तमितं, चित्तावस्थानमेवमस्थुम्भि।

छद्मस्थानं भाण, जोगमिरोहो जिगाणं तु ॥

२—लोकप्रकाश, ३०।४२१-४२२.

यथा मानसिकं ध्यानमेकाग्र निश्चल मनः।

यथा च कायिकं ध्यानं, स्थिर-कायो निरेजनः॥

तथा यतनया भाषां भावभाणस्य शोभनाम्।

दृष्टां वर्जयतो ध्यानं वाचिकं कथितं जितै ॥

रौद्र-ध्यान के चार लक्षण हैं—

(क) अनुपलब्ध दोष—	प्रायः हिंसा आदि से उपरत न होना ।
(ख) बहु दोष—	हिंसा आदि की विविध प्रवृत्तियों में संलग्न रहना ।
(ग) अज्ञान दोष—	अज्ञानवश हिंसा आदि में प्रवृत्त होना ।
(घ) आभरणान्त दोष—	मरणान्त तक हिंसा आदि करने का अनुत्पन्न न होना ।

ये दोनों ध्यान पापाश्रय के हेतु हैं, इसलिए इन्हें 'अप्रशस्त-ध्यान' कहा जाता है । इन दोनों को एकाग्रता की दृष्टि से ध्यान की कोटि में रखा गया है, किन्तु साधना की दृष्टि से आर्त्त और रौद्र परिणतिमय एकाग्रता विघ्न ही है ।

मोक्ष के हेतुभूत ध्यान दो ही हैं—(१) धर्म्य और (२) शुक्ल ।^१ इनमें आश्रय का निरोध होता है, इसलिए इन्हें 'प्रशस्त-ध्यान' कहा जाता है ।

(३) धर्म्य-ध्यान

वस्तु-धर्म या सत्य की गवेषणा में परिणत चेतना की एकाग्रता को 'धर्म्य-ध्यान' कहा जाता है । इसके चार प्रकार हैं—

(क) आज्ञा-विषय—	प्रवचन के निर्णय में संलग्न चित्त ।
(ख) अपाय-विषय—	दोषों के निर्णय में संलग्न चित्त ।
(ग) विपाक-विषय—	कर्म-फल के निर्णय में संलग्न चित्त ।
(घ) संस्थान-विषय—	विविध पदार्थों के आकृति-निर्णय में संलग्न चित्त ।

धर्म्य-ध्यान के चार लक्षण हैं—

(क) आज्ञा-रुचि—	प्रवचन में श्रद्धा होना ।
(ख) निःसर्ग-रुचि—	सहज ही मत्त्व में श्रद्धा होना ।
(ग) सूत्र-रुचि—	सूत्र-पठन के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होना ।
(घ) अवगाढ-रुचि—	विस्तार में सत्य की उपलब्धि होना ।

धर्म्य ध्यान के चार आलम्बन हैं—

(क) वाचना—	पठाना ।
(ख) प्रतिप्रश्न—	शंका-निवारण के लिए प्रश्न करना ।
(ग) परिवर्तना—	पुनरावर्तन करना ।
(घ) अनुप्रेक्षा—	अर्थ का चिन्तन करना ।

धर्म्य-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं—

(क) एकत्व-अनुप्रेक्षा—	अकेलेपन का चिन्तन करना ।
(ख) अनित्य-अनुप्रेक्षा—	पदार्थों की अनित्यता का चिन्तन करना ।
(ग) अवधारण-अनुप्रेक्षा—	अवधारण-दशा का चिन्तन करना ।
(घ) संसार-अनुप्रेक्षा—	संसार-परिश्रमण का चिन्तन करना ।

१—तत्त्वार्थ सूत्र, १।२९ ।

(४) शुक्ल-ध्यान

चेतना की सहज (उपधि-रहित) परिणति की 'शुक्ल-ध्यान' कहा जाता है। उसके चार प्रकार हैं—

- (क) पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी,
- (ख) एकत्व-वितर्क-अविचारी,
- (ग) सूक्ष्म-क्रिय-अनिवृत्ति और
- (घ) समुच्छिन्न-क्रिय-अप्रतिपाति।

ध्यान के विषय द्रव्य और उसके पर्याय हैं। ध्यान दो प्रकार का होता है—(१) सालम्बन और (२) निरालम्बन। ध्यान में सामग्री का परिवर्तन भी होता है और नहीं भी होता। वह दो दृष्टियों से होता है—भेद-दृष्टि से और अभेद-दृष्टि से।

जब एक द्रव्य के अनेक पर्यायों का अनेक दृष्टियों—नयों से चिन्तन किया जाना है और पूर्व-श्रुत का आलम्बन लिया जाता है तथा शब्द से अर्थ में और अर्थ से शब्द में एवं मन, वचन और काया में से एक दूसरे में संक्रमण किया जाता है, शुक्ल-ध्यान की उस स्थिति को 'पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी' कहा जाता है।

जब एक द्रव्य या किसी एक पर्याय का अभेद-दृष्टि से चिन्तन किया जाता है और पूर्व-श्रुत का आलम्बन लिया जाता है तथा जहाँ शब्द, अर्थ एवं मन, वचन और काया में से एक दूसरे में संक्रमण किया जाता है, शुक्ल-ध्यान की उस स्थिति को 'एकत्व-वितर्क-अविचारी' कहा जाता है।

जब मन और वाणी के योग का पूर्ण निरोध हो जाता है और काया के योग का पूर्ण निरोध नहीं होता—स्वासोच्छ्वास अंसी सूक्ष्म-क्रिया शेष रहती है, उस अवस्था को 'सूक्ष्म-क्रिय' कहा जाता है। इसका निवर्तन (ह्रास) नहीं होता, इसलिए यह अनिवृत्ति है।

जब सूक्ष्म क्रिया का भी निरोध हो जाता है, उस अवस्था को 'समुच्छिन्न-क्रिय' कहा जाता है। इसका पतन नहीं होता, इसलिए यह अप्रतिपाति है।

शुक्ल-ध्यान के चार लक्षण—

- (क) अव्यय— शोभ का अभाव।
- (ख) असम्मोह— सूक्ष्म-पदार्थ-विषयक मूढ़ता का अभाव।
- (ग) विवेक— शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान।
- (घ) व्युत्सर्ग— शरीर और उपधि में अनासक्त-भाव।

शुक्ल-ध्यान के चार आलम्बन—

- (क) धान्ति—धामा, (ख) मुक्ति—निर्लोभता, (ग) मार्दव—मृदुता और (घ) आज्ञा—सरलता।

शुक्ल-ध्यान की चार अनुप्रेक्षार्य—

- (क) अनन्तवृत्तिता-अनुप्रेक्षा— संसार-परम्परा का चिन्तन करना।
- (ख) विपरिणाम-अनुप्रेक्षा— वस्तुओं के विविध परिणामों का चिन्तन करना।
- (ग) अशुभ-अनुप्रेक्षा— पदार्थों की अशुभता का चिन्तन करना।
- (घ) अपाय-अनुप्रेक्षा— दोषों का चिन्तन करना।

श्लोक ३६

१६-श्लोक ३६ :

व्युत्सर्ग आभ्यन्तर-तप का छठा प्रकार है। भगवती (२५।७।८०२) और औपपातिक (सू० २०) के अनुसार व्युत्सर्ग दो प्रकार का होता है—

- (१) द्रव्य-व्युत्सर्ग और
- (२) भाव-व्युत्सर्ग।

द्रव्य-व्युत्सर्ग के चार प्रकार—

(क) शरीर-व्युत्सर्ग—	शारीरिक चञ्चलता का विसर्जन ।
(ख) गण-व्युत्सर्ग—	विशिष्ट साधना के लिए गण का विसर्जन ।
(ग) उपधि-व्युत्सर्ग—	वस्त्र आदि उपकरणों का विसर्जन ।
(घ) भक्त-पान-व्युत्सर्ग—	भोजन और जल का विसर्जन ।

भाव-व्युत्सर्ग के तीन प्रकार—

(क) कषाय-व्युत्सर्ग—	क्रोध आदि का विसर्जन ।
(ख) ससार-व्युत्सर्ग—	परिभ्रमण का विसर्जन ।
(ग) कर्म-व्युत्सर्ग—	कर्म-पुद्गलों का विसर्जन ।

प्रस्तुत श्लोक में केवल काय-व्युत्सर्ग की परिभाषा की गई है । इसका दूसरा नाम 'कायोत्सर्ग' है । कायोत्सर्ग का अर्थ है 'काया का उत्सर्ग- त्याग' ।

प्रश्न होता है कि आयु पूर्ण होने से पहले काया का उत्सर्ग कैसे हो सकता है ? यह सही है जब तक आयु शेष रहनी है, तब तक काया का उत्सर्ग—त्याग नहीं किया जा सकता । किन्तु यह काया अशुचि है, अनित्य है, दोषपूर्ण है, अमर है, दुःख-हेतु है, इसमें ममत्व रहना दुःख का मूल है—इस बोध से भेद-ज्ञान प्राप्त होता है । जिसे भेद-ज्ञान प्राप्त होता है, वह मोक्षना है कि यह शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ । मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है । इस प्रकार का संकल्प करने से शरीर के प्रति आदर घट जाता है । इस स्थिति का नाम है 'कायोत्सर्ग' । एक घर में रहने पर भी पति द्वारा अनादर पत्नी 'परित्यक्ता' कहलाती है । जिस वस्तु के प्रति जिस व्यक्ति के हृदय में अनादर-भाव होना है, वह उसके लिए परित्यक्त होती है । जब काया में ममत्व नहीं रहना, आदर-भाव नहीं रहना तब काया परित्यक्त हो जाती है ।

कायोत्सर्ग-विधि

जो कायोत्सर्ग करना चाहे, वह काया से निम्न होकर खड़े की भौंति सीधा खड़ा हो जाए । दोनों बांहों को घुटनों की ओर फेंका दे, प्रसास्त-ध्यान में निश्चल हो जाए । काया को न अकड़ा कर खड़ा हो और न झुका कर भी । परीषद् और उरगर्गों को महन करे । जीव-जन्तु-रहित एकान्त स्थान में खड़ा रहे और कायोत्सर्ग मुक्ति के लिए करे ।^१

कायोत्सर्ग का मुख्य उद्देश्य है आत्मा का काया से वियोजन । काया के साथ आत्मा का जो संयोग है, उसका मूल है प्रवृत्ति । जो इनका वियोग चाहता है अर्थात् आत्मा के सान्निध्य में रहना चाहता है, वह ध्यान, मोन और ध्यान के द्वारा "स्व" का व्युत्सर्ग करता है ।

स्थान—	काया की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण—काय-गुप्ति ।
मान	वाणी की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण वाक्-गुप्ति ।
ध्यान	मन की प्रवृत्ति का एकाग्रिकरण—मनो-गुप्ति ।

कायोत्सर्ग में इन्द्रियोद्देश्य जेपी मूलम प्रवृत्ति होती है, शेष प्रवृत्ति का निरोध किया जाता है ।^२

१—मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८

काय शरीरं तस्य उत्सर्गस्त्यागः । तत्र शरीरनि स्पृह, स्वाधुचिचोर्द्धकायः प्रलंबितमुज, प्रसास्तध्यानपरिणतोऽनुभूतिमानत-कायः, परीषद्गुप्तगर्गिष सहमान तिष्ठन्निर्जन्तुके कर्माध्यामिलापी विविक्ते देवे ।

२—योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५०

कायस्य शरीरस्य स्थानमोनध्यानक्रियाव्यतिरेकेण व्यग्र उच्छ्वसितादिभ्यः क्रियास्तराध्यासमधिकृत्य य उत्सर्गस्त्यागो 'नमो अरहंतार्ण' इति वचनात् प्राक् स कायोत्सर्गः ।

कायोत्सर्ग के प्रकार

कायोत्सर्ग चार प्रकार का होता है—

- (१) उत्थित-उत्थित—जो खड़ा-खड़ा कायोत्सर्ग करता है और धर्म या शुक्ल ध्यान में लीन होता है, वह काया से भी उन्नत होता है और ध्यान से भी उन्नत होता है, इसलिए उसके कायोत्सर्ग को 'उत्थित-उत्थित' कहा जाता है।
- (२) उत्थित-उपविष्ट—जो खड़ा-खड़ा कायोत्सर्ग करता है, किन्तु आर्त्त या रौद्र ध्यान से अवनत होता है, इसलिए उसके ध्यान को 'उत्थित-उपविष्ट' कहा जाता है।
- (३) उपविष्ट-उत्थित—जो बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और धर्म या शुक्ल ध्यान में लीन होता है, वह काया से बंटा हुआ होता है और ध्यान से खड़ा होता है, इसलिए उसके कायोत्सर्ग को 'उपविष्ट-उत्थित' कहा जाता है।
- (४) उपविष्ट-उपविष्ट—जो बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और आर्त्त या रौद्र ध्यान में लीन होता है, वह काया और ध्यान—दोनों से बंटा हुआ होता है, इसलिए उसके कायोत्सर्ग को 'उपविष्ट-उपविष्ट' कहा जाता है।

इनमें प्रथम और तृतीय अगोचरणीय हैं और शेष दो त्याज्य हैं।

आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार कायोत्सर्ग खड़े, बैठे और सोते—इन तीनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। इस भाषा में कायोत्सर्ग और 'स्थान' दोनों एक बन जाते हैं। प्रयोजन की दृष्टि से कायोत्सर्ग के दो प्रकार हैं—

- (१) चेष्टा-कायोत्सर्ग— अतिचार शुद्धि के लिए जो किया जाना है।
- (२) अभिनव-कायोत्सर्ग— विषय विगुद्धि या प्राप्त कष्ट को सहने के लिए जो किया जाना है।^३

१-(क) अमितगति-आवकाशार्, २।५७-६१

त्यागो वेहममत्वस्य, तनूत्पृतिरुवाहता । उपविष्टोपविष्टादि-विशेषेन चतुर्विधा ॥
आर्त्तरोद्विग्नस्य यस्यामुपविष्टेन चित्यते । उपविष्टोपविष्टाख्या, कथ्यते सा तनूत्पृति ॥
धर्मगुणलक्ष्यस्य यस्यामुपविष्टेन चित्यते । उपविष्टोत्थितां सतस्ता वदति तनूत्पृतिम् ॥
आर्त्तरोद्विग्नस्य यस्यामुत्थितेन विधीयते । तामुत्थितोपविष्टाह्वा निगदति महाधिय ॥
धर्मगुणलक्ष्यस्य यस्यामुत्थितेन विधीयते । उत्थितोत्थितनामानं, सं भाषते विपरिचय ॥

(ख) आवश्यक निर्युक्ति, गाथा १४५१-१४६०

उत्तिउत्तिमो अ तह, उत्तिमो अ उत्तिमनिसन्नमो चेव ।
निसनुत्तिमो निसन्नो, निस्सन्ननिसन्नमो चेव ।
निबणुत्तिमो निबन्नो, निबन्ननिबन्नमो अनायमो ।

(ग) मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८ ।

२-योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५० :

स च कायोत्सर्ग उच्छिन्ननिषण्णशयितभेदेन त्रेधा ।

३-(क) आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा १४५२ :

सो उत्तमो बुविहो चिट्ठाए अमिमवे य नायमो ।
मिक्खायरियाइ पडमो उवसगमिजुंजणे विहो ॥

(ख) बृहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९५८ :

इह द्विधा कायोत्सर्ग—चेष्टायामभिभवे च ।

(ग) योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५० .

तत्र चेष्टा कायोत्सर्गोऽप्यविशति—सप्तविशति—त्रिंशती—पञ्चशती अष्टोत्तरसहस्रोच्छ्वासान् यावदुपवति ।
अभिभवकायोत्सर्गस्तु गृह्णतारम्य सवत्सरं यावद् बाह्वलेरिव भवति ।

(घ) मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८

अतर्मुहूर्तः कायोत्सर्गस्य जघन्य कालः, ब्रह्मपुच्छः । अतिचारनिवृत्तये कायोत्सर्गा बहुप्रकारा भवति । रात्रिदिन-पक्ष-मासचतुष्टय-संवत्सरादिकालगोचरातिचारमेवापेक्षया । सायाह्ने उच्छ्वासगतकं, प्रत्यूषसि पंचाशत्, पक्षे त्रिंशत्, मासेषु चतुःशतानि, पंच गतानि संवत्सरे उच्छ्वासानां । प्रत्यूषसि प्राणिबन्धाविषु पक्षस्वतिचारेषु अऽशानोच्छ्वासमात्रः कालः कायोत्सर्ग ।

चेष्टा-कायोत्सर्ग का काल उच्छ्वास पर आधृत है। विभिन्न प्रयोजनों से वह आठ, पच्चीस, सत्ताईस, तीन सौ, पाँच सौ और एक हजार आठ उच्छ्वास तक किया जाता है।

अभिनव-कायोत्सर्ग का काल जषन्यत अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टत एक वर्ष का है। बाहुबलि ने एक वर्ष का कायोत्सर्ग किया था।

अतिचार-शुद्धि के लिए किए जाने वाले कायोत्सर्ग के अनेक विकल्प होते हैं—

- (१) देवसिक-कायोत्सर्ग।
- (२) रात्रिक-कायोत्सर्ग।
- (३) पाक्षिक-कायोत्सर्ग।
- (४) चातुर्मासिक-कायोत्सर्ग।
- (५) साम्बत्सरिक-कायोत्सर्ग।

कायोत्सर्ग आवश्यक का पाँचवाँ अंग है। ये उक्त कायोत्सर्ग प्रतिक्रमण के साथ किए जाते हैं। इन (कायोत्सर्ग) से चतुर्विंशस्तव का ध्यान किया जाता है। उसके सात श्लोक और अट्ठाईस चरण हैं। एक उच्छ्वास में एक चरण का ध्यान किया जाता है। कायोत्सर्ग-काल में सातवें श्लोक के प्रथम चरण 'जन्देसु निम्मलयरा' तक ध्यान किया जाता है।^१ इस प्रकार एक 'चतुर्विंशस्तव' का ध्यान पच्चीस उच्छ्वासों में सम्पन्न होता है। प्रवचनसारोद्धार और विजयोदया के अनुसार इनके ध्येय-परिमाण और काल-मान इस प्रकार हैं—

प्रवचनसारोद्धार ^२					विजयोदया ^३			
	चतुर्विंशस्तव	श्लोक	चरण	उच्छ्वास	चतुर्विंशस्तव	श्लोक	चरण	उच्छ्वास
(१) देवसिक	४	२५	१००	१००	४	२५	१००	१००
(२) रात्रिक	२	१२-१	५०	५०	२	१२-२	५०	५०
(३) पाक्षिक	१०	७५	३००	३००	१०	७५	३००	३००
(४) चातुर्मासिक	२०	१०५	५००	५००	१६	१००	४००	४००
(५) साम्बत्सरिक	४०	२५०	१०००	१०००	२०	१०५	४००	४००

अनितगत-श्रावकाचार के अनुसार देवसिक-कायोत्सर्ग में १०० तथा रात्रिक-कायोत्सर्ग में ५४ उच्छ्वास तक ध्यान किया जाता है और अन्य कायोत्सर्ग में २७ उच्छ्वास तक। २७ उच्छ्वासों में नमस्कार-मंत्र की नौ आवृत्तियाँ की जाती हैं अर्थात् तीन उच्छ्वासों में एक नमस्कार-मंत्र पर ध्यान किया जाता है—संभव है प्रथम दो-दो वाक्य एक-एक उच्छ्वास में और पाँचवाँ वाक्य एक उच्छ्वास में। अथवा 'एमो

१—योगसास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २१५।

चतुर्विंशत्युच्छ्वासाश्च चतुर्विंशतिस्तवेन जन्देसु निम्मलयरा इत्यन्तेन चिन्तितेन पूर्वन्ते, पायसमा अस्तास इति जप्त्वात्।

२—प्रवचनसारोद्धार, नामर १८३-१८५।

जप्त्वादि हो दुष्कालस बीस जप्त्वा य हृति उज्जोया।

देसिय राइम पक्किय ज्ञाउम्मासे य वरिते य ॥

पणवीस अट्ठेतरस सत्तोण पन्नसरी य बोद्धव्या।

सक्केणं पणवीस वे बावण्णा य वरिसंनि ॥

साय सयं गोसद्धं तिप्पेय सया हवंति पक्कमि।

पंच य ज्ञाउम्मासे वरिते अट्ठोत्तरसहस्सा ॥

३—मूलारावणा, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८।

पंच णमोवकारो' सहित नौ पदों की तीन आवृत्तियाँ भी हो सकती हैं—प्रत्येक पद की एक-एक उच्छ्वास में आवृत्ति होने से सत्ताईस उच्छ्वास होते हैं ।^१ अमितगति ने एक दिन-रात के कायोत्सर्गों की सारी संख्या अट्ठाईस मानी है ।^२ वह इस प्रकार है—

(१) स्वाध्याय-काल में—	१२
(२) वन्दना-काल में—	६
(३) प्रतिक्रमण-काल में—	८
(४) योग-भक्ति-काल में—	२
	<hr/>
	२८

पाँच महाव्रतों के अतिक्रमणों के लिए १०८ उच्छ्वास का कायोत्सर्ग करना चाहिए ।^३

कायोत्सर्ग करते समय यदि उच्छ्वासों की संख्या विरभूत हो जाए अथवा मन विचलित हो जाए तो आठ उच्छ्वास का अनिरिक्त कायोत्सर्ग करना चाहिए ।^४

कायोत्सर्ग के दोष प्रवचनसारोद्धार में १६^५, योगशास्त्र में २१^६ और विजयोदया में १६^७ बतलाए गए हैं ।

१-अमितगति आवकावार, ८।६८-६९ :

अष्टोत्तरशतोच्छ्वास, कायोत्सर्गं प्रतिक्रमे ।
तान्ध्ये प्रामातिके चार्द्धमन्यस्तत् सप्तविंशति ॥
सप्तविंशतिच्छ्वासा, तत्सारोन्मूलनभवे ।
संति पञ्चनमस्कारे, नवधा चिन्तिते सति ॥

२-वही, ८।६६-६७ -

अष्टविंशतिसंख्यानाः, कायोत्सर्गा मता जिनै ।
अहोरात्रगता सर्वे, षडावयवकारिणाम् ॥
स्वाध्याये द्वादश प्राप्तैर्बन्धनानां बद्धिरिता ।
अष्टौ प्रतिक्रमे योगमक्तौ तौ द्वापुद्वाहृतौ ॥

३-मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८ ।

४-वही, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८ :

कायोत्सर्गं कृते यदि शक्यत उच्छ्वासस्य स्तूलनं वा परिणामस्य उच्छ्वासाष्टकमधिकं स्यात्तथ्यम् ।

५-प्रवचनसारोद्धार, गाथा २४७-२६२ ।

६-योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५०-२५१ ।

७-मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७९ ।

अध्ययन ३१

चरणविही

श्लोक ४

१-दण्डों का (दण्डाणं क) :

दण्ड दो प्रकार के होते हैं—(१) द्रव्य-दण्ड और (२) भाव-दण्ड ।

कोई अपराध करने पर राजा या अन्य निर्धारित व्यक्तियों के द्वारा वध, बन्धन, ताड़ना आदि के द्वारा दण्डित करने को 'द्रव्य-दण्ड' कहा जाता है ।

जिन अव्यवसायों या प्रवृत्तियों से आत्मा दण्डित होती है, उसे 'भाव-दण्ड' कहा जाता है । वे तीन हैं—

(१) मनो-दण्ड— मन का दुष्प्रणिधान ।

(२) वचो-दण्ड— वचन की दुष्प्रयुक्तता ।

(३) काय-दण्ड— जारीक दुष्प्रवृत्ति ।

भगवान् महावीर मन, वाणी और काया—इन तीनों को ही दण्ड मानते थे, केवल काया को नहीं । फिर भी इस विषय का लेकर मज्झिमनिकाय में एक लम्बा प्रकरण लिखा गया है । बौद्ध-साहित्य की शैली के अनुसार उसमें बुद्ध का उत्कर्ष और महावीर का आक्षेप दिखाने का प्रयत्न किया गया है । उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् नालन्दा में प्रावारिक के आश्रम में विहार करते थे । उस समय निगंठ नात पुत्त निगठों (=जैन साधुओं) की बड़ी परियद् (=जमात) के साथ नालन्दा में विहार करने थे । तब दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रन्थ (=जैन-साधु) नालन्दा में भिक्षाचार कर, पिडपात खतम कर, भोजन के पश्चात्, वहाँ प्रावारिक-आश्रम में भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् के साथ संभोदन (कुशल-प्रश्न पूछ) कर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुए दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रन्थ का भगवान् ने कहा—

“तपस्वी ! आसन मौजद है, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ ।”

ऐसा कहते पर दीर्घ तपस्वी निर्ग्रन्थ एक नीचा आसन ले एक ओर बैठ गया । एक ओर बड़े दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रन्थ से भगवान् बोले—

“तपस्वी ! पाप कर्म के करने के लिए, पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र कितने कर्मों का विधान करते हैं ?”

“आवुस ! गोतम ! ‘कम’ ‘कर्म’ विधान करना निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र का कायदा (=आचिण्ण) नहीं है । आवुस ! गोतम ! ‘दण्ड’ ‘दण्ड’ विधान करना निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र का कायदा है ।”

“तपस्वी ! तो फिर पाप कर्म के करने के लिए =पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निगठ नात-पुत्त कितने दण्ड विधान करते हैं ?”

“आवुस ! गोतम ! पाप-कर्म के हटाने के लिए ० निगठ नात-पुत्त तीन दण्डों का विधान करते हैं । जैसे—काय-दण्ड, वचन-दण्ड, मन-दण्ड ।”

“तपस्वी ! तो क्या काय-दण्ड दूसरा है, वचन-दण्ड दूसरा है, मन-दण्ड दूसरा है ?”

“आवुस ! गोतम ! (हाँ) ? काय-दण्ड दूसरा ही है, वचन-दण्ड दूसरा है, मन-दण्ड दूसरा ही है ।”

“तपस्वी ! इस प्रकार भेद किए, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दण्डों में निगंठ नात-पुत्त, पाप-कर्म करने के लिए, पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए, किस दण्ड को महादोष-युक्त विधान करते हैं । काय-दण्ड को, या वचन-दण्ड को, या मन दण्ड को ?”

“आवुस । गौतम । इस प्रकार भेद किए, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दण्डों में निगठ नान-पुत्त, पाप-कर्म करने के लिए० काय-दण्ड को महादोष-युक्त विधान करते हैं, वंसा वचन-दण्ड को नहीं, वैसा मन-दण्ड को नहीं ।”

“तपस्वी । काय-दण्ड कहते हो ?”

“आवुस । गौतम । काय-दण्ड कहता हूँ ।”

“तपस्वी । काय-दण्ड कहते हो ?”

“आवुस । गौतम । काय-दण्ड कहता हूँ ।”

“तपस्वी । काय-दण्ड कहते हो ?”

“आवुस । गौतम । काय-दण्ड कहता हूँ ।”

इस प्रकार भगवान् ने दीर्घ-तपस्वी निगठ को इस कथा-वस्तु (=बान) में तीन बार प्रतिष्ठापित किया ।

ऐसा कहने पर दीर्घ-तपस्वी निगठ ने भगवान् से कहा—

‘तुम आवुस । गौतम । पाप-कर्म के करने के लिए० कितने दण्ड-विधान करने हो ?’

‘तपस्वी । ‘दण्ड’ ‘दण्ड’ कहना त्यागत का कायदा नहीं है, ‘कर्म’ ‘कर्म’ कहना त्यागत का कायदा है ।’

‘आवुस । गौतम । तुम० कितने कर्म विधान करते हो ?’

‘तपस्वी । मैं० तीन कर्म बतलाना हूँ—जैसे काय-कर्म, वचन-कर्म, मन-कर्म ।’

‘आवुस । गौतम । काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।’

‘तपस्वी । काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।’

‘आवुस । गौतम ।० इस प्रकार विभक्त० इन तीन कर्मों में, पाप कर्म करने के लिए० किमको महादोषी ठहराते हो—काय-कर्म को या वचन-कर्म को या मन-कर्म को ?’

‘तपस्वी ।० इस प्रकार विभक्त० इन तीनों कर्मों में मन-कर्म को मैं० महादोषी बतलाना हूँ ।’

‘आवुस । गौतम । मन-कर्म बतलाते हो ?’

‘तपस्वी । मन-कर्म बतलाना हूँ ।’

‘आवुस । गौतम । मन-कर्म बतलाते हो ?’

‘तपस्वी । मन-कर्म बतलाना हूँ ।’

‘आवुस । गौतम । मन-कर्म बतलाते हो ?’

‘तपस्वी । मन-कर्म बतलाना हूँ ।’

इस प्रकार दीर्घ-तपस्वी निगठ भगवान् को इस कथा-वस्तु (=विवाद विषय) में तीन बार प्रतिष्ठापित करा, आसन में उठ जहाँ निगठ नात-पुत्त थे, वहाँ चला गया ।’

२-गौरवों का (गारवाणं क) :

गौरव का अर्थ है—‘अभिमान से उत्तम चित्त की अवस्था’ । वह तीन प्रकार का है—

(१) ऋद्धि-गौरव— पदवर्य का अभिमान ।

(२) रस-गौरव— रसों का अभिमान ।

(३) सात-गौरव— सुखों का अभिमान ।

३-शल्यों का (सल्लाणं ख) :

जैसे काँटा चुभने पर मनुष्य सर्वाङ्ग वेदना का अनुभव करता है और उसके निकल जाने पर वह मुख की साँस लेना है, वैसे ही दोष रूपी काँटा चुन जाता है, तब माधक की आत्मा दुःखित हो जाती है और उसके निकलने पर उसे आनन्द का अनुभव होता है।^१ शल्य का अर्थ है 'अन्तर में घुसा हुआ दाप' अथवा 'जिसमें विकास बाधित होता है, उसे शल्य कहते हैं'।^२ वे तीन हैं—

(१) माया-शल्य	माया-पूर्ण आचरण ।
(२) निदान-शल्य	ऐहिक या पागलौकिक उपलब्धि के लिए धर्म का विनिमय ।
(३) मिथ्या-दर्शन-शल्य—	आत्मा का मिथ्यात्वमय दृष्टिकोण ।

जो नि शल्य होता है, वही व्यक्ति ब्रवी या महावनी बन सकता है।^३

श्लोक ५

४-श्लोक ५ :

इस श्लोक में तीन प्रकार के उपमर्गों (कष्टों) का कथन है

- (१) दिव्य—देवताओं द्वारा दिए जाने वाले कष्ट । देवता हाम्यवश, प्रद्वेषवश या परीक्षा के निमित्त दूसरों को कष्ट देते हैं ।
- (२) तैरश्च पशवो द्वारा दिए जाने वाले कष्ट । पशु भय, प्रद्वेष या आहार के लिए तथा अपनी मत्तान या स्थान के संरक्षण के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं ।
- (३) मानुष—मनुष्यों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट । मनुष्य हाम्य, प्रद्वेष, विमर्श या कुसीर का रोवन करने के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं ।

श्लोक ६

५-विकथाओं (विगहा क) :

यहाँ कथा का अर्थ 'चर्चा' या 'आलोचना' है । वर्जनीय कथा को 'विकथा' कहा जाता है । वह चार प्रकार की है

- (१) स्त्री-कथा— स्त्री सम्बन्धी कथा करना ।
- (२) भक्त-कथा भोजन सम्बन्धी कथा करना ।
- (३) देश-कथा— देश सम्बन्धी कथा करना ।
- (४) राज-कथा- राज्य सम्बन्धी कथा करना ।

१-मूलाराधना, ४।५।३६ ५।३७

अहं कंठेण विद्धो, सख्ये वेदणुद्धो होदि ।

तस्मिं तु समुत्तिवेसो, गिस्सलो गिब्बुवो होवि ॥

एवमणुद्धवोसो, माहल्लो तेण वुत्तिवो होइ ।

सो चेव वववोसो, वुत्तिवुद्धो गिब्बुवो होइ ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ६।१२

शाल्यते—अनेकार्थत्वाद्वाध्यते जन्तुरेभिरिति शल्यानि ।

३-(क) तत्त्वार्थ, सूत्र ७।१३ ।

नि शल्यो ब्रवीति ।

(ख) मूलाराधना, ६।१२।१०

गिस्सल्लस्सेव पुणो, महववाइ हवति सव्वाइं ।

वववुवहम्मवि तीहि, तु गिदाणमिच्छत्तमायाहि ॥

मूलाराधना में कथा के कुछ और अधिक प्रकार बतलाए गए हैं—(१) भक्त-कथा, (२) स्त्री-कथा, (३) राज-कथा, (४) जनपद-कथा, (५) काम-कथा, (६) अर्थ-कथा, (७) नाट्य-कथा और (८) नृत्य-कथा ।^१

६—संज्ञाओं (सन्नाणं क) :

सज्ञा का अर्थ है 'आत्तनि' या 'मूर्च्छना' । वह चार प्रकार की है—

- (१) आहार-सज्ञा,
- (२) भय-सज्ञा,
- (३) भेषुन-सज्ञा और
- (४) परिग्रह-सज्ञा ।

विशेष विवरण के लिए देखिए—स्थानांग, ४।४।३५६ ।

७—आर्त्त और रौद्र इन दो ध्यानो का (भाणाणं च द्रुयं ख) :

ध्यान चार हैं—(१) आर्त्त, (२) रौद्र, (३) धर्म्य और (४) शुक्ल ।

चार की संख्या का प्रकरण है इसलिए यहाँ इनका उल्लेख है । किन्तु इनमें वर्जनीय ध्यान दो ही हैं, इसलिए 'भाणाणं च द्रुयं' कहा गया है ।^२

विशेष विवरण के लिए देखिए—३।०।३५ का टिप्पण । मिलाएँ— ३।४।३१ ।

श्लोक ७

८—व्रतों के (वणमु क) :

यहाँ व्रत का प्रयोग 'महाव्रत' के अर्थ में हुआ है । वे पाँच हैं—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य और (५) अपरिग्रह । देखिए - २।१।१२ ।

९—क्रियाओं के (किरियासु ख) :

स्थानांग (२।१।६०) में अनेक प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख है । यहाँ उनमें से पाँच क्रियाओं का ग्रहण किया गया है । वे इस प्रकार हैं—(१) कायिकी, (२) आधिकरणिकी, (३) प्राद्वेषिकी, (४) पारितापनिकी और (५) प्राणानिपातिकी ।^३

श्लोक ८

१०—छह लेश्याओं में (लेसामु क) :

देखिए अध्ययन ३४ ।

१—मूलाराधना, ४।६।५१ :

मसित्विराजजगद-कंदप्पत्थणउजट्टियकहाओ ।

बजिता बिकहाओ, अजकप्पविराधणकरीओ ॥

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ६।१३ :

'भाणाणं ख' सि प्राकृतत्वाद् ध्यानयोसव द्विकमार्त्तरोद्वर तथा यो मिधु 'वर्जयति' परिहरति, अतुर्विधत्वाच्च ध्यानस्यात्र प्रस्तावेऽभिधानम् ।

३—बही, पत्र ६।१३ :

क्रियासु—कायिकयाधिकरणिकीप्राद्वेषिकीपारितापनिकीप्राणानिपातिकासु ।

११-आहार के (विधि-निषेध के) छह कारणों में (छत्तके आहारकारणे ख) :

साधु को छह कारणों से आहार करना चाहिए और छह कारणों से नहीं करना चाहिए । देखिए—२६।३२, ३४ ।

श्लोक ६

१२-(पिण्डोग्रहपडिमासु क) :

विशेष प्रतिमाधर मुनि आहार और अवग्रह (स्थान) सम्बन्धी सात प्रकार के अभिग्रह धारण करते थे । जैसे—

आहार-ग्रहण सम्बन्धी अभिग्रह—सात एषणाएँ । देखिए—३०।२५ का टिप्पण ।

अवग्रह (स्थान) सम्बन्धी अभिग्रह । अवग्रह-प्रतिमा का अर्थ है 'स्थान के लिए प्रतिज्ञा या मकल्प' । वे सात हैं—

- (१) मैं अमुक प्रकार के स्थान में रहूँगा, दूसरे में नहीं ।
- (२) मैं दूसरे साधुओं के लिए स्थान की याचना करूँगा । दूसरों के द्वारा याचित-स्थान में मैं रहूँगा । यह गच्छान्तरण साधुओं के होती है ।
- (३) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूँगा, किन्तु दूसरों के द्वारा याचित-स्थान में नहीं रहूँगा । यह यथालब्धिक साधुओं के होती है ।
- (४) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना नहीं करूँगा, परन्तु दूसरों के द्वारा याचित-स्थान में रहूँगा । यह जिनकल्पदशा का अभ्यास करने वाले साधुओं के होती है ।
- (५) मैं अपने लिए स्थान की याचना करूँगा, दूसरों के लिए नहीं । यह जिनकल्पिक साधुओं के होती है ।
- (६) जिसका मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उसी के यहाँ पलाल आदि का सस्तरक प्राप्त हो तो लूँगा अन्यथा ऊरुडू या नैषधिक आसन में बैठे-बैठे रात बिताऊँगा । यह जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है ।
- (७) जिसका मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उसी के यहाँ ही सहज बिछे हुए सिलापट्ट या काष्ठपट्ट प्राप्त हो तो लूँगा अन्यथा ऊरुडू या नैषधिक-आसन में बैठे-बैठे रात बिताऊँगा । यह जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है ।^१

१३-(भयट्ठाणेषु सत्तमु ख) :

भय के स्थान सात हैं—

- (१) इहलोक-भय— मजानीय से भय—जैसे मनुष्य को मनुष्य से भय, देव को देव से भय ।
- (२) परलोक-भय— विजानीय से भय—जैसे मनुष्य को देव, निषंच आदि का भय ।
- (३) आदान-भय— धन आदि पदार्थ के अपहरण करने वाले से होने वाला भय ।
- (४) अकस्मात्-भय— किसी बाह्य निमित्त के बिना ही उत्पन्न होने वाला भय, अपने ही विकल्पो से होने वाला भय ।
- (५) वेदना-भय— पीडा आदि से उत्पन्न भय ।
- (६) मरण-भय— मृत्यु का भय ।
- (७) अवलोक-भय— अक्रीति का भय ।

देखिए—स्थानांग, ७।५४६ ।

१-स्थानांग, ७।५४५, वृत्ति, पत्र ३८६-३८७ ।

२-समवायान (समवाय ७) में वेदना-भय के स्थान पर बाह्यीय-भय का उल्लेख है ।

श्लोक १०

१४-आठ मद-स्थानों में (मयेसु क) :

आठ मद-स्थान इस प्रकार हैं—

(१) जाति-मद,	(५) तपो-मद,
(२) कुल-मद,	(६) श्रुत-मद,
(३) बल-मद,	(७) लाभ-मद और
(४) रूप-मद,	(८) ऐश्वर्य-मद ।

देखिए—स्थानाग, ८।६०६, समवायाग, समवाय ८ ।

१५-ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियों में (ब्रम्भगुत्तीसु क) :

ब्रह्मचर्य की रक्षा के साधन को 'गुप्ति' कहते हैं । वे नौ हैं । देखिए—सोलहवाँ अध्यायन, स्थानाग, ९।६६३, समवायाग, समवाय ९ ।

१६-दस प्रकार के भिक्षु-धर्म में (भिक्षु धम्मंमि दसविहे ल) :

देखिए—२।२६ का टिप्पण ।

श्लोक ११

१७-उपायकों की ग्यारह प्रतिमाओं में (उवामगाणं पडिमासु क) :

उपायक—श्रावक की प्रतिमाएँ ग्यारह हैं—

(१) दर्शन-श्रावक,	(७) सचित्त-परित्यागी,
(२) कृत-व्रत श्रावक,	(८) आरम्भ-परित्यागी,
(३) कृत-सामायिक,	(९) प्रेक्ष्य-परित्यागी,
(४) पौषधोपवास निरत,	(१०) उद्दिष्ट-भक्त-परित्यागी और
(५) दिन में ब्रह्मचारी और रात्रि में परिमाण करने वाला,	(११) श्रमण-भूत ।
(६) दिन और रात में ब्रह्मचारी, स्नान न करने वाला, दिन में भोजन करने वाला और कच्छ न बाँधने वाला,	

देखिए—समवायाग, समवाय ११ ।

१८-भिक्षुओं की बारह प्रतिमाओं में (भिक्षूण पडिमासु ल) :

भिक्षु की प्रतिमाएँ बारह हैं

(१) एक मासिकी भिक्षु-प्रतिमा,	(७) सात मासिकी भिक्षु-प्रतिमा,
(२) दो मासिकी भिक्षु-प्रतिमा,	(८) तत्तश्चात् प्रथम सात दिन-रात की भिक्षु-प्रतिमा,
(३) तीन मासिकी भिक्षु-प्रतिमा,	(९) दूसरी सात दिन-रात की भिक्षु-प्रतिमा,
(४) चार मासिकी भिक्षु-प्रतिमा,	(१०) तीसरी सात दिन-रात की भिक्षु-प्रतिमा,
(५) पाँच मासिकी भिक्षु-प्रतिमा,	(११) एक अहोरात्र की भिक्षु-प्रतिमा और
(६) छह मासिकी भिक्षु-प्रतिमा,	(१२) एक रात्रि की भिक्षु-प्रतिमा ।

देखिए—समवायाग, समवाय १२ ।

श्लोक १२

१९-तेरह क्रियाओं में (किरियासु क) :

कर्म-बन्ध की हेतुभूत चेष्टा को 'क्रिया' कहा जाता है। वे तेरह हैं—

(१) अर्थ-दण्ड—	शरीर, स्वजन, धर्म आदि प्रयोजन में की जाने वाली हिंसा।
(२) अनर्थ-दण्ड—	बिना प्रयोजन मौज-शौक के लिए की जाने वाली हिंसा।
(३) हिंसा-दण्ड—	दमने मुझे मारा था, मारता है, मारेंगा—इस प्रणिधान से हिंसा करना।
(४) अकस्मान्-दण्ड—	एक के बंध की प्रवृत्ति करने हुए अकस्मान् दूसरे की हिंसा कर डालना।
(५) दृष्टि विपर्यास-दण्ड—	मति-भ्रम में होने वाली हिंसा अथवा मित्र आदि को अमित्र बुद्धि से मारना।
(६) मृषावाद-प्रत्यय—	स्व, गर या उभय के लिए मृषावाद में होने वाली हिंसा।
(७) अदत्तादान-प्रत्यय—	स्व, पर या उभय के लिए अदत्तादान में होने वाली हिंसा।
(८) आध्यात्मिक—	बाह्य निमित्त के बिना, मन में स्वतः उत्पन्न होने वाली हिंसा।
(९) मान-प्रत्यय—	जानि आदि के भेद से होने वाली हिंसा।
(१०) मित्र-द्वेष-प्रत्यय—	माना-पिता या दास-दासी के अन्य अपराध में भी बड़ा दण्ड देना।
(११) माया-प्रत्यय—	माया से होने वाली हिंसा।
(१२) लोभ-प्रत्यय—	लोभ से होने वाली हिंसा।
(१३) तेषां-पथिक	केवल योग (मन, वचन और काया की पवृत्ति) में होने वाला कर्म-बन्धन।

विशेष विवरण के लिए देखिए—सूत्रकृताग, २।२, समवायाग, समवाय १३।

२०-चौदह जीव समुदायों में (भूयगाग्नेसु क) :

प्राणियों के समूह १४ हैं। जैसे—

१,२ सूक्ष्म एकेन्द्रिय	—अपर्याप्त	—पर्याप्त
३,४ बादर एकेन्द्रिय	अपर्याप्त	—पर्याप्त
५,६ द्वीन्द्रिय	—अपर्याप्त	—पर्याप्त
७,८ त्रीन्द्रिय	—अपर्याप्त	—पर्याप्त
९,१० चतुरिन्द्रिय	—अपर्याप्त	—पर्याप्त
११,१२ अक्षीपचेन्द्रिय	—अपर्याप्त	—पर्याप्त
१३,१४ मक्षीपचेन्द्रिय	—अपर्याप्त	—पर्याप्त

देखिए—समवायाग, समवाय १४।

२१-पन्द्रह परमाधार्मिक देवों में (परमाहम्मिणसु क) :

सम्पूर्ण रूप से जो अधार्मिक हैं, उन्हें 'परमाधार्मिक' कहा जाता है। इसी कारण देवों की एक जाति की संज्ञा भी यही हो गई है। परमाधार्मिक देव १५ हैं।

देखिए—१६।४७-४८ का टिप्पण, पृ० १४७-१४८।

श्लोक १३

२२-गाथा-षोडशक (सूत्रकृतांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययनों) में (गाथासोलसएहि क) :

सूत्रकृतांग के दो श्रुतस्कन्ध हैं। पहले श्रुतस्कन्ध में १६ अध्ययन हैं। सोलहवें अध्ययन का नाम 'गाथा' है। जिसका सोलहवाँ अध्ययन गाथा है उसे 'गाथा-षोडशक' कहा जाता है। यह प्रथम श्रुतस्कन्ध का बाचक है।

देखिए—३१।१६ का प्रथम टिप्पण, समवायाग, समवाय १६।

२३-सतरह प्रकार के सयम में (अस्मजमम्मि ख) :

असंयम १७ प्रकार का है—

(१) पृथ्वीकाय-असंयम	(११) प्रेक्षा-असंयम -	अप्रतिलेखन या अविधि प्रतिलेखन से होने वाला असंयम।
(२) अपकाय-असंयम		
(३) तेजस्काय-असंयम	(१२) उपेक्षा-असंयम—	सयम की उपेक्षा और असंयम में व्यापार।
(४) वायुकाय-असंयम	(१३) अपहृत्य-असंयम—	उच्चार आदि का अविधि से परिष्ठापन करने में होने वाला असंयम।
(५) वनस्पतिकाय-असंयम		
(६) द्वीन्द्रिय-असंयम	(१४) अप्रमार्जन-असंयम—	पात्र आदि का अप्रमाजन या अविधि से प्रमार्जन करने में होने वाला असंयम।
(७) त्रीन्द्रिय-असंयम		
(८) चतुरिन्द्रिय-असंयम	(१५) मन-असंयम—	अकुशल मन की उद्दीरणा।
(९) पंचेन्द्रिय-असंयम	(१६) वचन-असंयम—	अकुशल वचन की उद्दीरणा।
(१०) अजीवकाय असंयम	(१७) काय-असंयम—	अकुशल काया की उद्दीरणा।

देखिए समवायाग, समवाय १७।

श्लोक १४

२४-अठारह प्रकार के ब्रह्मचर्य में (बम्भम्मि क) :

ब्रह्मचर्य के अठारह प्रकार ये हैं—

औदारिक (मनुष्य, तिर्यञ्च सम्बन्धी) काम-भोगों का (१) मन से सेवन न करे, (२) मन से सेवन न कराए और (३) सेवन करने वाले का मन से अनुमोदन भी न करे।

औदारिक काम-भोगों का (४) वचन से सेवन न करे, (५) वचन से सेवन न कराए और (६) सेवन करने वाले का वचन से अनुमोदन भी न करे।

औदारिक काम-भोगों का (७) काया से सेवन न करे, (८) काया से सेवन न कराए और (९) सेवन करने वाले का काया से अनुमोदन भी न करे।

दिव्य (देव-सम्बन्धी) काम-भोगों का (१०) मन से सेवन न करे, (११) मन से सेवन न कराए और (१२) सेवन करने वाले का मन से अनुमोदन भी न करे।

दिव्य-काम-भोगों का (१३) वचन से सेवन न करे, (१४) वचन से सेवन न कराए और (१५) सेवन करने वाले का वचन से अनुमोदन भी न करे।

१-गृह्य कृति, पत्र ६१४

गाथाध्ययनं षोडशं येषु सति गाथाषोडशकानि।

दिध्य-काम-भोगो का (१६) काया से सेवन न करे, (१७) काया से सेवन न कराए और (१८) सेवन करने वाले का काया से अनुमोदन भी न करे ।

देखिए—समवायांग, समवाय १८ ।

२५—उन्नीस ज्ञाता अध्ययनों में (नायज्जयणोसु क) :

ज्ञाता के १९ अध्ययन ये हैं -

(१) उत्तिष्ठ-ज्ञात,	(६) तुष्य,	(११) दावदव,	(१६) अवसरका,
(२) संघाट,	(७) रोहिणी,	(१२) उदक-ज्ञात,	(१७) आकीर्ण,
(३) अण्ड,	(८) मन्लो,	(१३) मंडूक,	(१८) सुसमा और
(४) कूर्म,	(९) माकन्दी,	(१४) तेत्तली,	(१९) पुण्डरीक-ज्ञात ।
(५) सेलक,	(१०) चन्द्रिका,	(१५) नन्दी-फन,	

देखिए—समवायांग, समवाय १९ ।

२६—बीस असमाधि-स्थानों में (ठाणोसु यज्जसमाहिणं क) :

यहाँ जिन बीस असमाधि-स्थानों का वर्णन है, वे निम्न प्रकार हैं—

- (१) धम-धम करते चलना ।
- (२) प्रमार्जन किए बिना चलना ।
- (३) अवधि से प्रमार्जन कर चलना ।
- (४) प्रमाण से अधिक शय्या, आसन आदि रखना ।
- (५) रात्रिक साधुओं का पराभव—तिरस्कार करना, उनके सामने मर्यादा-रहित बोलना ।
- (६) स्थविरों का उपघात करना ।
- (७) प्राणियों का उपघात करना ।
- (८) प्रतिक्षण क्रोध करना ।
- (९) अत्यन्त क्रोध करना ।
- (१०) परोक्ष में अवर्णवाद बोलना ।
- (११) बार-बार निश्चयकारी भाषा बोलना ।
- (१२) अनुत्पन्न नए-नए कलहों को उत्पन्न करना ।
- (१३) उपशमित और क्षपित पुराने कलहों की उदीरणा करना ।
- (१४) सरजस्क हाथ-पैरों का व्यापार करना ।
- (१५) अकाल में स्वाध्याय करना ।
- (१६) कलह करना ।
- (१७) रात्रि में जोर से बोलना ।
- (१८) भ्रंश (खटपट) करना ।
- (१९) सूर्योदय से सूर्यास्त तक बार-बार भोजन करना ।
- (२०) एषणा-समिति रहित होना ।

देखिए—समवायांग, समवाय २०, दशाश्रुतस्कन्ध, दशा १ ।

श्लोक १५

२७- इक्कीस प्रकार के शबल दोषों में (एगवीसाण मबले क) :

शबल (चारित्र्य को धर्मों से युक्त करने वाले) दोष इक्कीस हैं—

- (१) हस्त-कर्म करना ।
- (२) मैथुन का प्रतिसेवन करना ।
- (३) रात्रि-भोजन करना ।
- (४) आषा-कर्म आहार करना ।
- (५) सागारिक (शय्यातर) पिंड खाना ।
- (६) औद्देशिक, क्रीन या सामने लाकर दिया जाने वाला भोजन करना ।
- (७) बार-बार प्रत्यास्थान कर खाना ।
- (८) एक महीने के अन्दर एक गच्छ से दूसरे गच्छ में जाना ।
- (९) एक महीने के अन्दर तीन उदक-लेप लगाना ।
- (१०) एक महीने में तीन बार माया का सेवन करना ।
- (११) राज-पिण्ड का भोजन करना ।
- (१२) जान-बूझ कर प्राणातिपात करना ।
- (१३) जान-बूझ कर मृषावाद बोलना ।
- (१४) जान-बूझ कर अदत्तादान लेना ।
- (१५) जान-बूझ कर अन्तर-रहित (सचित्त) पृथ्वी पर स्थान या निषद्या करना ।
- (१६) जान-बूझ कर सचित्त पृथ्वी पर तथा सचित्त शिला पर, घुग बाले काष्ठ पर शय्या अथवा निषद्या करना ।
- (१७) जीव सहित, प्राण सहित, बीज सहित, हरित सहित, उत्तिग सहित, लीलन फूजन, कीचड तथा मकड़ों के जांठ वाली तथा इसी प्रकार की अन्य पृथ्वी पर बैठना, सोना और स्वाध्याय करना ।
- त्वक् का भोजन, प्रवाल का भोजन, गुप्प का भोजन, फूल का भोजन करना ।
- (१८) जान-बूझ कर मूल का भोजन, कन्द का भोजन, हरित का भोजन करना ।
- (१९) एक वर्ष में दस उदक-लेप लगाना ।
- (२०) एक वर्ष में दस बार माया-स्थान का सेवन करना ।
- (२१) सचित्त जल से लिप्त हाथों से बार-बार अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य को लेना तथा उन्हें खाना ।

देखिए—समवायाण, समवाय २१ , दशाधृतम्कन्व, दशा २ ।

२८--बाईस परीषहों में (बावीसाण परीसहे ख) :

देखिए—अध्ययन २ ।

श्लोक १६

२९-सूत्रकृतांग के तेईस अध्ययनों में (तेवीसइ स्यगडे क) :

सूत्रकृतांग के दो विभाग हैं—(१) प्रथम श्रुत स्कन्ध में १६ अध्ययन हैं और (२) दूसरे श्रुतस्कन्ध में ७ अध्ययन हैं। तेईस अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं —

(१) समय,	(१३) यथानय,
(२) वैतालिक,	(१४) ग्रन्थ,
(३) उपसर्ग-परिज्ञा,	(१५) यमक,
(४) स्त्री-परिज्ञा,	(१६) माथा
(५) नरक-विभक्ति,	(१७) पुडरीक,
(६) महावीर-म्युति,	(१८) क्रिया-स्थान,
(७) कुशील-परिभाषित,	(१९) बाहार-परिज्ञा,
(८) बीर्य	(२०) अप्रत्यास्थान-परिज्ञा,
(९) धर्म,	(२१) अनगार-श्रुत,
(१०) समाधि,	(२२) आर्द्रकुमारीय और
(११) मार्ग,	(२३) नालदीय ।
(१२) समवमरण,	

देखिए समवायाग, समवाय २३ ।

३०-चौबीस प्रकार के देवों में (रूवाहिणमु सुरेसु ख) :

यहाँ रूप का अर्थ 'एक' है। रूपाधिक अर्थात् पूर्वाक्त सख्या में एक अधिक। पूर्व कथन में सूत्रकृतांग सूत्र के २३ अध्ययन वर्णन किए गए हैं। अब यहाँ २४ की सख्या प्राप्त है। वृत्तिकार ने इसकी व्याख्या दो प्रकार से की है।^१ प्रथम व्याख्या के अनुसार २४ प्रकार के देव ये हैं —

१० प्रकार के भवनपति देव ।

८ प्रकार के व्यन्तर देव ।

५ प्रकार के ज्योतिष देव ।

१ ब्रह्मान्तिक देव । (समस्त वैमानिक देवों को एक ही प्रकार में गिना है, भिन्नता की विवक्षा नहीं की है।)

दूसरी व्याख्या के अनुसार यहाँ ऋषभदेव आदि २४ तीर्थङ्गरो का ग्रहण किया गया है।^२ समवायाग में द्वितीय व्याख्या मान्य रही है—

(१) ऋषभ,	(९) सर्वाङ्ग,	(१७) कुन्ध,
(२) अजित	(१०) गोनल	(१८) अर,
(३) शम्भु,	(११) श्रेयाम,	(१९) मल्ल,
(४) अभिनन्दन,	(१२) बामुपूज्य,	(२०) मुनि मृत्त,
(५) मुमति,	(१३) विमल,	(२१) ताम,
(६) पद्मप्रभ,	(१४) अनन्त,	(२२) नेमि,
(७) सुपाश्व,	(१५) धर्म	(२३) पाश्व और
(८) चन्द्रप्रभ,	(१६) शान्ति,	(२४) वज्रमान ।

देखिए—समवायाग, समवाय २४ ।

१-मृहद् वृत्ति, पत्र ६१६

ममणवणजोहवेमाणिया य वस अट्ट पच एगविहा ।

इति चउवीसं देवा केई पुण भेति अरहत्ता ॥

२-बही, पत्र ६१६ .

ऋषभादितीर्थकरेषु ।

श्लोक १७

३१—पच्चीस भावनाओं में (पणवीसभावनाहिं क) :

भावना का अर्थ है—'बहु क्रिया जिससे आत्मा को संस्कारित, वासित या भावित किया जाता है'। वे २५ हैं। आचारांग, समवायांग तथा प्रश्नव्याकरण में उनका वर्णन है, किन्तु उनके क्रम तथा नामों में भेद है। जैसे—

आचारांग (२।१५) के अनुसार	समवायांग (समवाय २५) के अनुसार	प्रश्नव्याकरण (संवरद्वार) के अनुसार
	(१) अहिंसा महाव्रत की भावना	
(१) ईर्ष्या-समिति	ईर्ष्या-समिति	ईर्ष्या-समिति
(२) मन-परिज्ञा	मनो-गुप्ति	अपाप-मन (मन-समिति)
(३) वचन-परिज्ञा	वचन-गुप्ति	अपाप-वचन (वचन-समिति)
(४) आदान-निक्षेप-समिति	आलोक-भाजन-भोजन	एषणा-समिति
(५) आलोकित-पान भोजन	आदान-भाडामन्त्र-निक्षेपणा-समिति	आदान-निक्षेप-समिति
	(२) सत्य महाव्रत की भावनाएँ	
(६) अनुवीचि-भाषण	अनुवीचि-भाषणता—विचार पूर्वक बोलना	अनुवीचि-भाषण
(७) क्रोध-प्रत्याख्यान	क्रोध-विवेक—क्रोध का प्रत्याख्यान	क्रोध-प्रत्याख्यान
(८) लोभ-प्रत्याख्यान	लोभ-विवेक—लोभ का त्याग	लोभ-प्रत्याख्यान
(९) भय (भय-प्रत्याख्यान)	भय-विवेक—भय का त्याग	भय-प्रत्याख्यान
(१०) हास्य-प्रत्याख्यान	हास्य-विवेक—हास्य का त्याग	हास्य-प्रत्याख्यान
	३—अचौर्य महाव्रत की भावनाएँ	
(११) अनुवीचि-मितावग्रह-याचन	अवग्रहानुज्ञापना	विविक्त-वास-वसति
(१२) अनज्ञापित-पान-भोजन	अवग्रहसीमा परिज्ञान	अभीक्षण-अवग्रह-याचन
(१३) अवग्रह का अवघाटन	स्वयं ही अवग्रह की अनुग्रहणता	शय्या-समिति
(१४) अभीक्षण-अवग्रह-याचन	साधमिकों के अवग्रह की याचना तथा परिभोग	साधारण-पिण्ड-यात्र लाभ
(१५) साधमिक के पास से अवग्रह-याचन	साधारण भोजन का आचार्य आदि को बना कर परिभोग करना	विनय-प्रयोग
	४—ब्रह्मचर्य महाव्रत की भावनाएँ	
(१६) स्त्रियों में कथा का वर्जन	स्त्री, पशु और तपसक से संसक्त शयन और आसन का वर्जन करना	असंसक्त-वास-वसति
(१७) स्त्रियों के अंग-प्रत्यंगों के अवलोकन का वर्जन	स्त्री-कथा का विवर्जन करना	स्त्री-जन में कथा-वर्जन
(१८) पूर्व-मुक्त-भोग की स्मृति का वर्जन	स्त्रियों के इन्द्रियों के अवलोकन का वर्जन करना	स्त्रियों के अंग-प्रत्यंग और चष्टाओं के अवलोकन का वर्जन
(१९) अतिमात्र और प्रणीत पान-भोजन का वर्जन	पूर्व-मुक्त तथा पूर्व-क्रोडित काम-भोगों का स्मरण नहीं करना	पूर्व-मुक्त भोग की स्मृति का वर्जन
(२०) स्त्री आदि से संसक्त शयनासन का वर्जन	प्रणीत-आहार का विवर्जन करना	प्रणीत-रस-भोजन का वर्जन

५—अपरिग्रह महाव्रत की भावनाएँ

(२१) मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द में समभाव	श्रोत्रेन्द्रिय रागोपरति	मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द में समभाव
(२२) मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप में समभाव	चक्षुर्द्वय रागोपरति	मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप में समभाव
(२३) मनोज्ञ और अमनोज्ञ गन्ध में समभाव	घ्राणेन्द्रिय रागोपरति	मनोज्ञ और अमनोज्ञ गन्ध में समभाव
(२४) मनोज्ञ और अमनोज्ञ रस में समभाव	रसनेन्द्रिय रागोपरति	मनोज्ञ और अमनोज्ञ रस में समभाव
(२५) मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श में समभाव	स्पर्शनेन्द्रिय रागोपरति	मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श में समभाव

३२—(उद्देशेसु दमाङ्गं च) :

यहाँ दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प और व्यवहार—इन तीनों सूत्रों के २६ उद्देशों का उल्लेख किया गया है। यहाँ 'उद्देश' शब्द के द्वारा उद्देशन-काल का ग्रहण किया गया है।^१ एक दिन में जितने श्रुत की वाचना (अध्यापन) दी जाती है, उसे 'एक उद्देशन-काल' कहा जाता है। इन तीन सूत्रों के २६ उद्देशन-काल हैं—

दशाश्रुतस्कन्ध के १० उद्देशन-काल।

कल्प (बृहत्कल्प) के ६ उद्देशन-काल।

व्यवहार-सूत्र के १० उद्देशन-काल।

श्लोक १८

३३—माधु के सत्ताईस गुणों में (अणगाग्गुणेहिं क) :

माधु के २७ गुण हैं। जैसे—

(१) प्राणानिपात में विरमण,	(१४) लोभ-विवेक,
(२) मृषावाद से विरमण,	(१५) भाव-सत्य,
(३) अदत्तादान में विरमण,	(१६) करण-सत्य,
(४) मैथुन में विरमण,	(१७) योग-सत्य,
(५) परिग्रह से विरमण,	(१८) क्षमा,
(६) श्रोत्रेन्द्रिय-निग्रह,	(१९) विरागता,
(७) चक्षु-इन्द्रिय-निग्रह,	(२०) मन-समाधारणता,
(८) घ्राणेन्द्रिय-निग्रह,	(२१) वचन-समाधारणता,
(९) रसनेन्द्रिय-निग्रह,	(२२) वाय-समाधारणता,
(१०) स्पर्शनेन्द्रिय-निग्रह,	(२३) ज्ञान-सम्पन्नता,
(११) क्रोध-विवेक,	(२४) दर्शन-सम्पन्नता,
(१२) मान-विवेक,	(२५) चारित्र-सम्पन्नता,
(१३) माया-विवेक,	(२६) वेदना-अधिसहन और
	(२७) मारणान्तिक-अधिसहन।

देखिए—समवायग, समवाय २७।

१—बृहद वृत्ति, पत्र ६१६ :

'उद्देशेऽपि' न्युपलक्षणत्वाद् उद्देशनकालेषु दशाशीनां—दशाश्रुतस्कन्धकल्पव्यवहारार्थां षड्विंशतिसङ्ख्येष्वपि स्थिति शेषः, उक्तं हि—

"वस उद्देशनकाला दशाण कल्पस्त होति छन्देव।

वस चेव य व्यवहारस्त हति सव्येऽपि छन्दीतं॥"

वृत्तिकार ने २७ गुण भिन्न प्रकार से माने हैं—

(१) ग्रहिता,	(१५) विरागता,
(२) सत्य,	(१६) मनो-निरोध,
(३) अचौर्य,	(१७) वचन-निरोध,
(४) व्रतवर्ध,	(१८) काय-निरोध,
(५) अपरिग्रह,	(१९) पृथ्वीकाय-मयम्,
(६) रात्रि-भोजन-विरति,	(२०) अप्काय-मयम्,
(७) श्रोत्रेन्द्रिय-निग्रह,	(२१) तेजस्काय-मयम्,
(८) चक्षु इन्द्रिय-निग्रह,	(२२) वायुकाय-मयम्,
(९) घ्राणेन्द्रिय-निग्रह,	(२३) वनस्पतिकाय मयम्,
(१०) रसानेन्द्रिय-निग्रह,	(२४) त्रसकाय-मयम्,
(११) स्पर्शनेन्द्रिय-निग्रह,	(२५) योग-युक्तता,
(१२) भाव-मत्य,	(२६) वेदना अधिगहन और
(१३) करण-मत्य,	(२७) मार्गान्तिक अधिमहन । ^१
(१४) क्षमा,	

३४—अठार्व आचार-प्रकल्पों में (पक्ष्मि क) :

प्रकल्प का अर्थ है 'वह शास्त्र जिसमें मनी के कल्प-व्यवहार का निरूपण है' । आचाराग का दूसरा नाम 'प्रकल्प' है ।

निर्देश सूत्र सति आचाराग को 'आचार-प्रकल्प' कहा जाता है । सूत्र आचाराग के शम्भ-परिज्ञा आदि नौ अध्ययन हैं और द्मग श्रुतम्भ उमकी च्छा (शिला) है । उमके १६ अध्ययन हैं । निगीध के तीन अध्ययन हैं और वह भी आचाराग की ही च्छा है ।

आचाराग प्रथम श्रुतम्भ के नौ अध्ययन हैं—

(१) शम्भ-परिज्ञा,	(४) सम्यक्त्व,	(७) विमोह
(२) लोक-विजय,	(५) आर्वनी,	(८) उपधान-श्रुत और
(३) शीतोष्णीय,	(६) धुन,	(९) महापरिज्ञा ।

आचाराग द्वितीय श्रुतम्भ के सातह अध्ययन हैं—

(१) पिडेषणा,	(६) पात्रेषणा,
(२) शय्या,	(७) श्वग्रह-प्रतिमा,
(३) ईर्ष्या,	(१४) सतसप्तिका,
(४) भाषा,	(१५) भावना और
(५) वस्त्रेषणा,	(१६) विमुक्ति ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६१६ :

'वयच्छकर्मिदियाणं च, निगहो माव करणसत्त्व च ।

खमया विरागयाविय, मगमाईण गिरोहो य ॥

कायाणच्छकजोगम्भि, जुत्तया वेयणाहियासणया ।

सह मारणंतिथ हियासणया एएऽणगारगुणा ॥ '

२—बहो, पत्र ६१६

प्रकृष्टः कल्पो—यतिव्यवहारो यस्मिन्नसौ प्रकल्पः स चेहाचाराङ्गमेव शास्त्रपरिज्ञाऽऽविशत्यऽप्यनारम्भम् ।

निर्णीत के तीन अध्ययन हैं—

- (१) उद्घात, (२) अनुद्घात और (३) आरोपण ।

समवायांग में आचार-प्रकल्प के अठाईस-प्रकार इस प्रकार हैं—

- (१) एक महीने की आरोपणा
- (२) एक महीने और पाँच दिन की आरोपणा
- (३) एक महीने और दस दिन की आरोपणा
- (४) एक महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा
- (५) एक महीने और बीस दिन की आरोपणा
- (६) एक महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा
- (७) दो महीने की आरोपणा
- (८) दो महीने और पाँच दिन की आरोपणा
- (९) दो महीने और दस दिन की आरोपणा
- (१०) दो महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा
- (११) दो महीने और बीस दिन की आरोपणा
- (१२) दो महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा
- (१३) तीन महीने की आरोपणा
- (१४) तीन महीने और पाँच दिन की आरोपणा
- (१५) तीन महीने और दस दिन की आरोपणा
- (१६) तीन महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा
- (१७) तीन महीने और बीस दिन की आरोपणा
- (१८) तीन महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा
- (१९) चार महीने की आरोपणा
- (२०) चार महीने और पाँच दिन की आरोपणा
- (२१) चार महीने और दस दिन की आरोपणा
- (२२) चार महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा
- (२३) चार महीने और बीस दिन की आरोपणा
- (२४) चार महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा
- (२५) उपघातिकी आरोपणा
- (२६) अनुपघातिकी आरोपणा
- (२७) कृत्स्ना आरोपणा और
- (२८) अकृत्स्ना आरोपणा^१

श्लोक १६

३५—उनतीस पाप-श्रुत प्रमर्गों में (पावसुयपसगेसु क) :

पाप के उपादानकारणभूत जो शास्त्र हैं, उन्हें 'पाप-श्रुत' कहते हैं। उन शास्त्रों का प्रमर्ग अर्थात् अभ्यास—पाप-श्रुत प्रमर्ग है।

वे २६ हैं—

(१) भौम—	भूकम्प आदि के फल को बताने वाला निमित्त-शास्त्र।
(२) उत्पान—	स्वाभाविक उत्पातों का फल बनाने वाला निमित्त-शास्त्र।
(३) स्वप्न	स्वप्न के शुभाशुभ फल को बनाने वाला निमित्त शास्त्र।
(४) अंतरिक्ष—	आकाश में उत्पन्न होने वाले नक्षत्रों के युद्ध का फलाफल बनाने वाला निमित्त-शास्त्र।
(५) अग—	अग-स्फुरण का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र।
(६) म्वर	म्वर के शुभाशुभ फल का निरूपण करने वाला निमित्त-शास्त्र।
(७) व्यञ्जन —	तिल, ममा आदि के फल को बनाने वाला निमित्त-शास्त्र।
(८) लक्षण—	अनेक प्रकार के लक्षणों का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र।

इन आठों के तीन-तीन प्रकार होते हैं—(१) सूत्र, (२) वृत्ति और (३) वास्ति। इस तरह २४ पाप-श्रुत प्रमर्ग हुए। अवशेष निम्न

प्रकार हैं।

(२५) विकथानुयोग—	अथ और काम के उपायों के प्रतिपादक ग्रन्थ। जैसे—कामन्दक, वात्स्यायन, भारत आदि।
(२६) विद्यानुयोग —	रोहिणी आदि विद्या की सिद्धि बनाने वाला शास्त्र।
(२७) मन्त्रानुयोग --	मन्त्र शास्त्र।
(२८) योगानुयोग—	वशीकरण-शास्त्र, हर-मेखलादि शास्त्र।
(२९) अन्यतीर्थिक प्रवृत्तानुयोग	अन्यतीर्थिकों द्वारा प्रवर्तित शास्त्र।

देखिए—ममवायाग, समवाय २६।

बृहद् वृत्ति (पत्र ६५७) में ये कुछ भिन्न प्रकार में मिलते हैं।

३६—तीस मोह के स्थानों में (मोहद्वारणसु ख) :

मोह-कर्म के गर्माण् व्यक्ति का मूढ बनाने हैं। उनका संग्रह व्यक्ति अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों से करता है। यहाँ महामोह उत्पन्न करने वाली तीस प्रवृत्तियों का उल्लेख है। वे इस प्रकार हैं—

- (१) तस-प्राणी को पानी में डुबो कर मारना।
- (२) मिर पर चर्म आदि बाँध कर मारना।
- (३) हाथ से मुस बन्द कर मिसकते हुए प्राणी को मारना।
- (४) मण्डप आदि में मनुष्यों को घेर, वहाँ अग्नि जला, धुँएँ की घुटन से उन्हें मारना।
- (५) संक्लिष्ट चित्त से सिर पर प्रहार करना, उसे फोड़ डालना।
- (६) त्रिश्वासघात कर मारना।
- (७) अनाचार को छिपाना, माया को माया से पराजित करना, की हुई प्रतिज्ञाओं को अस्वीकार करना।
- (८) अपने द्वारा कृत हत्या आदि महादोष का दूसरे पर आरोप लगाना।

- (६) यथार्थ को जानते हुए भी सभा के समक्ष मित्र-प्राचा बोलना—सत्यांश की ओट में बड़े झूठ को छिपाने का यत्न करना और कलह करते ही रहना ।
- (१०) अपने अधिकारी की स्त्रियों या अर्थ-व्यवस्था को अपने अधीन बना उसे अधिकार और भोग-सामग्री से वंचित कर डालना, क्लेश वादों में उसकी भर्त्सना करना ।
- (११) बाल-ब्रह्मचारी न होने पर भी अपने आपको बाल-ब्रह्मचारी कहना ।
- (१२) अग्रहचारी होते हुए भी अपने आपको ब्रह्मचारी कहना ।
- (१३) जिसके सहारे जोषिका चलाए, उसी के घन को हड़पना ।
- (१४) जिस ऐश्वर्यवाली व्यक्ति या जन-समूह के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त किया, उसी के भोगों का विच्छेद करना ।
- (१५) सर्पिणी का अपने अण्डों को निगलना ; पोषण देने वाले व्यक्ति, सेनापति और प्रशास्ता को मार डालना ।
- (१६) राष्ट्र नायक, निगम-नेता (ध्यापारी-प्रमुख) सुप्रसिद्ध सेठ को मार डालना ।
- (१७) जो जनता के लिए द्वीप और त्राण हो, वैसे जन-नेता को मार डालना ।
- (१८) संयम के लिए तत्पर युमुजु और सयमी साधु को संयम से विमुख करना ।
- (१९) अनन्त ज्ञानी का अवर्णवाद बोलना—सर्वज्ञता के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करना ।
- (२०) मोक्ष-मार्ग की निन्दा कर जनता को उससे विमुख करना ।
- (२१) जिन आचार्य और उपाध्याय से शिक्षा प्राप्त की हो उन्हीं की निन्दा करना ।
- (२२) आचार्य और उपाध्याय की सेवा और पूजा न करना ।
- (२३) अबलश्रुत होते हुए भी अपने आपको बलश्रुत कहना ।
- (२४) अतपस्वी होते हुए भी अपने आपको तपस्वी कहना ।
- (२५) ग्लान साधर्मिक को 'उसने मेरी सेवा नहीं की थी' इस कलुषित भावना से सेवा न करना ।
- (२६) ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का विनाश करने वाली कथाओं का बार-बार प्रयोग करना ।
- (२७) अपने मित्र आदि के लिए बार-बार निमित्त, बशोकरण आदि का प्रयोग करना ।
- (२८) माननीय या पारलौकिक भोगों की लोगों के सामने निन्दा करना और छिपे-छिपे उनका सेवन करने जाना ।
- (२९) देवताओं की ऋद्धि, श्रुति, यथा, बल और बोर्य का मखोल करना ।
- (३०) देव-दर्शन न होने पर भी मुझे देव-दर्शन हो रहा है—ऐसा कहना ।

उक्त विवरण समवाय (समवाय ३०) के आधार पर है । दशाश्रुतस्कन्ध (दशा ६) में प्रथम पाँच स्थान कुछ परिवर्तन के साथ मिलते हैं—

समवाय	दशाश्रुतस्कन्ध
१	१
२	५
३	२
४	३
५	४

श्लोक २०

३७-सिद्धों के इकतीस आदि (अतिशायी) गुणों में (मिद्धाद्विगुण क) :

सिद्धों के ३१ आदि-गुण इस प्रकार हैं—

(१) आभिनिबोधिज ज्ञानावरण का क्षय,	(१७) दर्शन-मोहनीय का क्षय,
(२) श्रुत ज्ञानावरण का क्षय,	(१८) चारित्र-मोहनीय का क्षय,
(३) अबधि ज्ञानावरण का क्षय,	(१९) नैरयिक आयुष्य का क्षय,
(४) मन पर्यव ज्ञानावरण का क्षय,	(२०) तिर्यञ्च आयुष्य का क्षय,
(५) केवल ज्ञानावरण का क्षय,	(२१) मनुष्य आयुष्य का क्षय,
(६) चक्षु दर्शनावरण का क्षय,	(२२) देव आयुष्य का क्षय,
(७) अचक्षु दर्शनावरण का क्षय,	(२३) उच्च गोत्र का क्षय,
(८) अबधि दर्शनावरण का क्षय,	(२४) नीच गोत्र का क्षय,
(९) केवल दर्शनावरण का क्षय,	(२५) क्षुभ नाम का क्षय,
(१०) निद्रा का क्षय,	(२६) अशुभ नाम का क्षय,
(११) निद्रा-निद्रा का क्षय,	(२७) दानान्तराय का क्षय,
(१२) प्रचला का क्षय,	(२८) लाभान्तराय का क्षय,
(१३) प्रचला-प्रचला का क्षय,	(२९) भोगान्तराय का क्षय,
(१४) स्थानाद्वि का क्षय,	(३०) उपभोगान्तराय का क्षय और
(१५) सातावेदनीय का क्षय,	(३१) वीर्यान्तराय का क्षय ।
(१६) असातावेदनीय का क्षय ।	

देखिए—समवायांग, समवाय ३१ ।

आचार्याग में सिद्धों के गुण इस प्रकार बतलाए गए हैं^१ -

पाँच संस्थान से रहित । संस्थान ये हैं— (१) दीर्घ-हृन्म, (२) वृत्त, (३) श्रवण, (४) चतुर्ग्व और (५) परिमण्डल ।

पाँच वर्ण से रहित । वर्ण ये हैं— (६) कृष्ण, (७) नील, (८) लोहित, (९) हारिद्र और (१०) शुक्ल ।

दो गन्ध से रहित । गन्ध ये हैं— (११) मुरभि गन्ध और (१२) दुरभि गन्ध ।

पाँच रस से रहित । रस ये हैं— (१३) तिक्त, (१४) कटुक, (१५) कषाय, (१६) आम्ल और (१७) मधुर ।

आठ स्पर्श से रहित । स्पर्श ये हैं— (१८) कर्कश, (१९) मृदु, (२०) लघु, (२१) गुरु, (२२) शीत, (२३) ऊष्ण,

(२४) स्निग्ध, (२५) रुक्ष, (२६) अकाय, (२७) अरुह और (२८) असङ्ग ।

तीन वेद से रहित । वेद ये हैं— (२९) स्त्री वेद, (३०) पुंस्व वेद और (३१) नपुंसक वेद ।

शान्त्याचार्य ने दोनों प्रकार मान्य किए हैं ।^२

१-आचार्यांग, १।५।६।१२६-१३४

से न बीरे, न हस्ते, न दृष्टे न ।

न तंसे, न चउरसे, न परिमण्डले ।

न किष्ठी, न नीले, न लोहिणे, न हारिद्रे, न सुकिस्ते ।

न सुविमग्धे, न दुरभिगन्धे ।

न तित्ते, न कटुए, न कषाए, न अंभिले, न मधुरे ।

न कषसाडे, न मज्जए, न गस्स ।

न लघुए, न सीए, न उष्णे, न निग्धे, न रुक्खे ।

न काळ । न रुहे । न सने ।

न इत्थी, न पुरिते, न अमग्गा ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ६११ ।

३८-बत्तीस योग-संग्रहों में (जोगेसु क) :

मन, वचन और काया के व्यापार को 'योग' कहते हैं। यहाँ प्रस्तुत योगों का ही ग्रहण किया गया है। योग-संग्रह का अर्थ है 'प्रस्तुत योगों का एकत्रीकरण'। वे बत्तीस हैं—

- (१) आलोचना शिष्य द्वारा गुरु के पास अपने दोषों को निवेदन करना।
- (२) शिष्य द्वारा आलोचित दोषों को प्रकट न करना।
- (३) आपत्ति में दृढ-धर्मता।
- (४) अनिश्चितोपधान—दूसरों की सहायता के बिना ही तप-कर्म करना।
- (५) शिक्षा—शास्त्रों का पठन-पाठन।
- (६) निष्प्रतिकर्मता—शरीर को सार सभाल नहीं करना।
- (७) अज्ञातना अपनी तपस्या आदि को गुप्त रखना।
- (८) अलोभता।
- (९) तितिक्षा—परीसह आदि पर विजय।
- (१०) आर्जव—ऋजुभाव।
- (११) शुचि—सत्य और सयम।
- (१२) सम्यग्-दृष्टि—सम्यग्-दर्शन की शुद्धि।
- (१३) समाधि—चित्त-स्वास्थ्य।
- (१४) आचारोपगम—माया-रहित होना।
- (१५) विनयोपगम मान-रहित होना।
- (१६) श्रुतिमति—अदीनता।
- (१७) सवेग—मोक्ष की अभिलाषा।
- (१८) प्रणिधि- माया-शाल्य से रहित होना।
- (१९) मुविधि- मद-अनुष्ठान।
- (२०) मवर—आश्रय-निरोध।
- (२१) आत्मदोषोपसंहार—अपने दोषों का निरोध।
- (२२) सर्वकाम-विरक्तता—समस्त विषयों में विमल्लता।
- (२३) प्रत्याख्यान—मूल गुण विषयक।
- (२४) प्रत्याख्यान—उत्तर गुण विषयक।
- (२५) व्युत्सग—कायोत्सर्ग।
- (२६) अप्रमाद।
- (२७) लबालब- क्षण-क्षण सामाचारी का पालन करना।
- (२८) ध्यान संवर-योग।
- (२९) मारणान्तिक उदय—मरण के समय अक्षुब्ध रहना।
- (३०) सग का त्याग—ज्ञ-परिज्ञा और प्रत्याख्यान-परिज्ञा में त्याग करना।
- (३१) प्रायश्चित्त करना और
- (३२) मारणान्तिक आगधना— शरीर और कषाय को क्षीण करने के लिए तपस्या करना।

देखिए—समवायाग, समवाय ३०।

३९-तेतीस आशातनाओं में (तैत्तिरीयासायक्यासु ७) :

आशातना का अर्थ है—सद्विनय, अशिष्टता या अशुभ व्यवहार। दैनिक व्यवहारों के आधार पर उसके तैत्तिरीय विभाग किए गए हैं—

- (१) छोटे साधु का बड़े साधु के आगे चलना।
- (२) छोटे साधु का बड़े साधु के समश्रेणि में (बराबर) चलना।
- (३) छोटे साधु का बड़े साधु से सट कर चलना।
- (४) छोटे साधु का बड़े साधु के आगे खड़ा रहना।
- (५) छोटे साधु का बड़े साधु के समश्रेणि में खड़ा रहना।
- (६) छोटे साधु का बड़े साधु से सट कर खड़ा रहना।
- (७) छोटे साधु का बड़े साधु के आगे बैठना।
- (८) छोटे साधु का बड़े साधु के समश्रेणि में बैठना।
- (९) छोटे साधु का बड़े साधु से सट कर बैठना।
- (१०) छोटे साधु का बड़े साधु से पहले (एक जल-पात्र हो, उम स्थिति में) आचमन करना—शुचि लेना।
- (११) छोटे साधु द्वारा स्थान में आकर बड़े साधु से पहले गमनागमन की आलोचना करना।
- (१२) जिस व्यक्ति के साथ बड़े साधु को वार्तालाप करना है, उसके साथ छोटे साधु का पहले ही वार्तालाप करना।
- (१३) बड़े साधु द्वारा यह पूछने पर कि कौन जागना है, कौन सो रहा है ? छोटे साधु का जागते हुए भी उत्तर नहीं देना।
- (१४) गृहस्थ के घर से भिक्षा ला पहले छोटे साधु के पास आलोचना करना—कहाँ से क्या, कैसे प्राप्त हुआ—यह बनलाना। फिर बड़े साधु के पास आलोचना करना।
- (१५) गृहस्थ के घर में भिक्षा ला पहले छोटे साधु को दिखाना फिर बड़े साधु को।
- (१६) गृहस्थ के घर से भिक्षा ला पहले छोटे साधु को निमंत्रित करना फिर बड़े साधु को।
- (१७) गृहस्थ के घर में भिक्षा ला बड़े साधु को पूछे बिना अपने प्रिय-प्रिय माधुओं को प्रचुर-प्रचुर दे देना।
- (१८) गृहस्थ के घर से भिक्षा ला बड़े साधु के साथ भोजन करते हुए सस्म आहार खाने की उतावल करना।
- (१९) बड़े साधु द्वारा आमंत्रित होने पर मुना अनसुना करना।
- (२०) बड़े साधु द्वारा आमंत्रित होने पर अपने स्थान पर बैठे हुए उत्तर देना।
- (२१) बड़े साधु को अनादर-भाव में 'क्या कह रहे हो'—इस प्रकार कहना।
- (२२) बड़े साधु को तू कहना।
- (२३) बड़े साधु को या उसके समक्ष अन्य किसी को रुखे शब्द से आमंत्रित करना या जोर-जोर से बोलना।
- (२४) बड़े साधु की—उसी का कोई शब्द पकड़—अवज्ञा करना।
- (२५) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय 'यह ऐसे नहीं किन्तु ऐसे है'—इस प्रकार कहना।
- (२६) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय 'आप झूल रहे हैं'—इस प्रकार कहना।
- (२७) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय अन्यमनस्क होना।
- (२८) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय बीच में ही परिवर्त को रंग करना।
- (२९) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय बीच में ही कथा का बिच्छेद करना—विघ्न उपस्थित करना।
- (३०) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय उसी विषय में अपनी व्याख्या देने का बार-बार प्रयत्न करना।
- (३१) बड़े साधु के उपकरणों के पर लग जाने पर विनम्रता पूर्वक क्षमा-याचना न करना।
- (३२) बड़े साधु के बिछौने पर खड़े रहना, बैठना या सोना।
- (३३) बड़े साधु से ऊँचे या बराबर के आसन पर खड़े रहना, बैठना या सोना।

आशातनाओ का यह विवरण दशाश्रुतस्कन्ध (दशा ३) के आधार पर दिया गया है। समवायान (ममवाय ३३) में ये कुछ क्रम-भेद से प्राप्त हैं। आवश्यक (चतुर्थ आवश्यक) में ३३ आशातनाएँ भिन्न प्रकार से प्राप्त हैं—

- (१) अर्हन्तों की आशातना ।
- (२) मित्रों की आशातना ।
- (३) आचार्यों की आशातना ।
- (४) उपाध्यायों की आशातना ।
- (५) साधुओं की आशातना ।
- (६) साध्वियों की आशातना ।
- (७) श्रावकों की आशातना ।
- (८) श्राविकाओं की आशातना ।
- (९) देवों की आशातना ।
- (१०) देवियों की आशातना ।
- (११) इहलोक की आशातना ।
- (१२) परलोक की आशातना ।
- (१३) केवलीप्रज्ञप्त धर्म की आशातना ।
- (१४) देव, मनुष्य और अमुर महित लोक की आशातना ।
- (१५) सर्व प्राण, भूत, जीव और सन्तों की आशातना ।
- (१६) काल की आशातना ।
- (१७) धृति की आशातना ।
- (१८) धृत-देवता की आशातना ।
- (१९) बाबनाचार्य की आशातना ।
- (२०) व्यापित्—वर्ण-विन्यास में विपर्यास करना—कहो के अक्षरों को नहीं बोलना ।^१
- (२१) व्यत्याजित—उच्चार्यमाण पाठ में दूसरे पाठों का मिश्रण करना ।^२
- (२२) हीनाक्षर—हीन अक्षरों का उच्चारण करना ।
- (२३) अत्यक्षर—अधिक अक्षरों का उच्चारण करना ।
- (२४) पदहीन—हीन पदों का उच्चारण करना ।
- (२५) विनयहीन—विराम-रहित उच्चारण करना ।
- (२६) घोषहीन—उदात्त आदि घोष-रहित उच्चारण करना ।
- (२७) योगहीन—सम्बन्ध-रहित उच्चारण करना ।
- (२८) दृष्टुदत्त—योग्यता से अधिक ज्ञान देना ।
- (२९) दुष्प्रतीच्छित—ज्ञान को मध्यगृह्य से ग्रहण करना ।
- (३०) अकाल में स्वाध्याय करना ।
- (३१) काल में स्वाध्याय करना ।
- (३२) अस्वाध्याय की स्थिति में स्वाध्याय करना ।
- (३३) स्वाध्याय की स्थिति में स्वाध्याय न करना ।

१-विशेषावश्यक भाष्य, पाष्ठा ८५६ :

वापद्वयस्तरमेवं, वक्ष्यासियवज्जविष्णासं ।

२-वही, पाष्ठा ८५८ :

विधिहस्तपल्लवविमिस्तं ।

अध्ययन ३२

पमायट्टाणं

श्लोक १

१—(अचन्तकालस्म ममूलगस्स क) :

'अचन्तकालस्म'—अनादि-कालीन । अन्त का अर्थ है 'छोर' । वस्तु के दो छोर होते हैं—आरम्भ और समाप्ति । यहाँ आरम्भ क्षण का ग्रहण किया गया है । इसका शब्दार्थ है—जिसका आरम्भ न हो वेमा काल अर्थात् अनादि-काल ।^१

'ममूलगस्म'—मूल-महिम्न । दुःख का मूल कर्पाय और अविरति है । इसीलिए उसे 'ममूलक' अर्थात् कषाय अविरति मूलक कहा गया है ।^२

श्लोक ३

२-गुरु और वृद्धों की (गुरुविद्ध क) :

गुरु का अर्थ है 'शास्त्र को यथावत् बताने वाला' । वृद्ध तीन प्रकार के होते हैं (१) श्रुत-वृद्ध, (२) पर्याप्त-वृद्ध और (३) वयो-वृद्ध ।^३

श्लोक ५

३-श्लोक ५ :

(मल्लाद्वा—दशवकालिक च्लिका, २।१० ।

श्लोक १०

४-श्लोक १० :

इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मचारी को घी, दूध, दही आदि रसों का अतिमात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए । यहाँ रस-सेवन का प्रात्यनिक निषेध नहीं है, किन्तु अतिमात्रा में उनके सेवन का निषेध है ।

जैन-आगम भोजन के सम्बन्ध में ब्रह्मचारी को जो निर्देश देने हैं, उनमें दो ये हैं—

(१) वह रसों को अतिमात्रा में न खाए और

(२) वह रसों को बार-बार या प्रतिदिन न खाए ।

इसका फलित यह है कि वह वायु आदि के क्षाभ का निवारण करने के लिए रसों का सेवन कर सकता है । अकारण उनका सेवन नहीं कर सकता ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६२१

अन्तमतिक्रान्तोऽयन्तो, अनादि कालो यस्य सोऽयमत्यन्तकालस्तस्य ।

२—बही, पत्र ६२१

सह मूलैर्न—कषायाविरतिरूपेण वर्तते इति समूलकः (क) प्राग्वत्तस्य, उक्तं हि—“मूलं संसारस्स उ वृत्ति कसाया अविरती य” ।

३—बही, पत्र ६२२

गुरुषो यथावच्छास्त्राभिधायका वृद्धास्तु क्षुत्पर्यायाविवृद्धा ।

उत्तरजभयणं (उत्तराध्ययन)

३०८ अध्ययन ३२ : श्लोक १०, ३७, ५०, १०७

एक मुनि ने अपने प्रश्नकर्ता को यही बताया था—“मैं अति आहार नहीं करता हूँ, अतिस्निग्ध आहार से विषय उदीप्त होते हैं, इसलिए उनका भी सेवन नहीं करता हूँ। स्वामी जीवन की यात्रा चलाने के लिए खाता हूँ, वह भी अतिमात्रा में नहीं खाता।”^१

दूध आदि का सर्वथा सेवन न करने से शरीर शुष्क हो जाता है, बल घटता है और ज्ञान, ध्यान या स्वाध्याय की यथेष्ट प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उनका प्रतिदिन व अतिमात्रा में सेवन करने से विषय की वृद्धि होती है, इसलिए आचार्य की चाहिए कि वह अपने शिष्यों को कभी स्निग्ध और कभी ह्रस्वा आहार दे।

श्लोक ३७

५-(मृगे ग) :

‘मृग’ शब्द के अनेक अर्थ हैं—५१, मृगशीप नक्षत्र, हाथी की एक जाति, कुरग आदि। यहाँ मृग का अर्थ ‘पशु’ है।^२

श्लोक ५०

६-औषधियों (ओमहि ग) :

वृत्तिकार ने औषधि को ‘नागदमनी’ आदि औषधियों का सूचक माना है।^३

श्लोक १०७

७-अपने रागद्वेषात्मक...मंकल्प करता हूँ (समंकल्पविकल्पणासु क) :

‘मंकल्प’—मे कल्प शब्द का अर्थ ‘अध्यवसाय’ है और ‘विकल्प’ से कल्प शब्द का अर्थ ‘छेदन’ है। कल्प शब्द के अनेक अर्थ हैं—सामर्थ्य, वर्णन, छेदन, करण, औपम्य और अधिवास।^४

८-समता (समयं ल) :

समता का अर्थ है—‘मध्यस्थ भाव’ अथवा ‘गैरी अवस्था’ जिसमें अध्यवसायों की तुल्यता रहनी हो। साथ-साथ इसके दो अर्थ और हैं—‘समक’—एक साथ, ‘समय’—मिद्वान्त।^५

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६२५ .

‘रसा’ औराविबिहृतय ‘प्रकामम्’ अत्यर्थ ‘न निषेधितव्या’ अपेक्षोक्तव्या, प्रकामग्रहण तु वातादिभोभनिवारणाय रसा अपि निषेधितव्या एव, निष्कारणनिषेधणस्य तु निषेध इति व्यापनार्थम् उक्तं च—

“अन्नाहारो न सहे, अतिनिद्रेण विसर्गा उद्विजति ।

आधामायाहारो, तं पि पगामं न मुजामि ॥’

२-बृहद्, पत्र ६३४

मृगः सर्वोऽपि पशुश्च्यते, यदुक्तम्—“मृगशीर्षे हस्तिजातौ, मृग पशुकुरङ्गयोः ।”

३-बृहद्, पत्र ६३४ .

तथौषधयो - नागदमन्यादिका ।

४-बृहद्, पत्र ६३८ .

स्वसङ्कल्पानाम्—आत्मसम्बन्धिनं रागाद्यवदस्तामाना दिव्यतना—विशेषेण केन रदस्वत्पदिवरपना, दृश्यते हि देववाप्यपि कल्पशब्द, यथोक्तम्—

“सामर्थ्ये वर्णनायां च, छेदने करणे तथा ।

औपम्ये आधिवासे च, कल्पशब्द विबुधुषा ॥,,

५-बृहद्, पत्र ६३७-६३८ ।

अध्ययन ३३

कम्मपयडी

इलोक ११

१-इलोक ११ :

चारित्र-मोहनीय कर्म के दो रूपा हैं—(१) कपाय-मोहनीय और (२) नो-कपाय-मोहनीय । कपाय-मोहनीय कर्म के १६ प्रकार हैं—

- अनन्तानुबन्धी— (१) क्रोध, (२) मान, (३) माया और (४) लोभ ।
अप्रत्यास्थानी— (५) क्रोध, (६) मान, (७) माया और (८) लोभ ।
प्रत्यास्थानी— (९) क्रोध, (१०) मान, (११) माया और (१२) लोभ ।
सम्बलन (१३) क्रोध, (१४) मान, (१५) माया और (१६) लोभ ।

जो साधन मूलभूत कषायो को उत्तेजित करते हैं, वे 'नो-कषाय' कहलाते हैं । उनकी गणना दो प्रकार से हुई है । एक गणना के अनुसार वे नौ हैं— (१) हास्य, (२) रति, (३) अग्नि, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा, (७) पुण्य-वेद, (८) स्त्री-वेद और (९) नपुंसक-वेद । दूसरी गणना के अनुसार वे सात हैं— (१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा और (७) वेद ।^१

इलोक १४

२-इलोक १४ :

गोत्र का अर्थ है 'कुलक्रमागत आचरण' । उच्च आचरण को 'उच्चगोत्र कर्म' और नीच आचरण को 'नीचगोत्र कर्म' कहा जाता है ।^२ वे आठ प्रकार के हैं । ये प्रकार उसके बंधनों के आधार पर माने गए हैं ।

उच्च गोत्र कर्म बन्ध के आठ कारण हैं—

(१) जाति का अमद,	(२) कुल का अमद,	(३) बल का अमद,	(४) तपस्या का अमद,
(५) ऐश्वर्य का अमद,	(६) धृत का अमद,	(७) लाभ का अमद और	(८) रूप का अमद ।

नीच गोत्र कर्म बन्ध के आठ कारण हैं—

(१) जाति का मद,	(२) कुल का मद,	(३) बल का मद,	(४) तपस्या का मद,
(५) ऐश्वर्य का मद,	(६) धृत का मद,	(७) लाभ का मद और	(८) रूप का मद ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६४३ ।

२-गोस्मृतिसार, कर्मकाण्ड, १३ ।

संज्ञाकर्मणागम्यजीवायवत्स गोदमिदि संज्ञा ।

उच्चं नीचं चरणं उच्चं नीचं ह्ये गोत्रं ॥

श्लोक १५

३—भोगान्तराय, उपभोगान्तराय (भोगे य न, उपभोगे च) :

जो पदार्थ एक बार काम में आते हैं, वे 'भोग' कहलाते हैं। जैसे—पुष्प, आहार आदि।

जो बार-बार काम में आते हैं, वे 'उपभोग' कहलाते हैं। जैसे—मन, स्त्री आदि।

श्लोक १७

४—श्लोक १७ :

इस श्लोक में एक समय में बंधने वाले कर्म-रुक्मियों का प्रदेशात्त (परमाणु-परिमाण) बताया गया है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनन्त-अनन्त कर्म-वर्गणाएँ बिपकी रहती हैं। किन्तु जो कर्म-वर्गणाएँ एक क्षण में आत्म-प्रदेशों से अद्विष्ट होती हैं, उनका परिमाण यहाँ विवक्षित है।

ग्रन्थिक-सत्त्व का अर्थ है 'अभ्य जीव'। इनकी राग-द्वेषात्मक ग्रन्थि अभेद्य होती है, इसलिए इन्हें 'ग्रन्थिक' कहा जाता है। सिद्ध अर्थात् मुक्त जीव। ग्रन्थिक जीव जयन्त-युत्तान्त (अनन्त का बोधा प्रकार) होते हैं और सिद्ध अनन्तान्त होते हैं। एक समय में बंधने वाले कर्म-परमाणु ग्रन्थिक जीवों से अनन्त गुण अधिक और सिद्धों के अनन्तसे आन जितने होते हैं। गोष्मटसार (कर्मकाण्ड) में इसकी संवादी गाथा जो है, वह इस प्रकार है—

सिद्धावसिम्बानं, अनन्तसिद्धावजतपुष्पमेव।

समयपक्षद्वयवि, जोगवसादो दु विसरित्वं ॥४॥

१—बृहद् कृति, पृष्ठ ६४४-६४५ -

मुच्यते—सकृन्मुच्यते इति भोगः—सकृन्भोगः पुष्पाहारादिविविक्तस्य च, तथा उपेति—अन्धकिं पुन पुनर्यमुच्यमानस्य च
मुच्यते इत्युपभोग—पुनः पुनर्यमुच्यमानस्य पुनरादिविविक्त, उक्तं हि—

“तसि मुच्यते भोगो, सो पुन आहारपुष्पादौ च।

उपभोगो उ पुनो पुन, उपसृज्य च नवमविविक्तौ ॥”

अध्ययन ३४

लेखजम्हयणं

श्लोक ४५-४६

१-श्लोक ४५-४६ :

४५वें श्लोक में शुक्ल-लेश्या का वर्जन और ४६वें श्लोक में शुक्ल-लेश्या का प्रतिपादन—दोनों केबली की अपेक्षा से हैं ।

श्लोक ५२

२-श्लोक ५२ :

यहाँ मूलपाठ में श्लोक-व्यत्यय है । ५२वें के स्थान पर ५३वाँ और ५३वें के स्थान पर ५२वाँ श्लोक होना चाहिए । क्योंकि ५१वें श्लोक में आगमकार भवनवति, वाणध्वत्तर, उद्योतिष्क और वैमानिक देवों की तेजोलेश्या के कथन की प्रतिज्ञा करते हैं, किन्तु ५२वें श्लोक में निरूपित तेजोलेश्या केवल वैमानिक देवों की अपेक्षा से है, जबकि ५३वें श्लोक में प्रतिपादित लेश्या का कथन चारों प्रकार के देवों की अपेक्षा से है ।

अध्ययन ३५

अणगारमग्गर्ह

श्लोक ४

१—(सकवाडं ग) :

महात्मा बुद्ध ने किवाट वाले कोठी में न रहने को अपनी पूजा का कारण मानने से इन्कार किया है। उन्होंने कहा है—“उदायी ।^{१०} जंसे तंसे शयनासन मे सत्तुट, ० मत्तुटता-प्रशसक ०” हमसे यदि मुझे श्रावक ० पूजते ० ; तो उदायी । मेरे श्रावक वृक्ष-मूलिक (=वृक्ष के नीचे सदा रहने वाले), अश्मोकासिक (=अध्यवकाशिक=सदा चौड़े में रहने वाले) भी हैं, वह आठ मास (वर्षा के चार मास छाँड) छत के नीचे नहीं आते । मैं तो उदायी । कभी-कभी लिये-पोते वायु-रहित, किवाड खिडकी-बन्द कोठी (=कटागारे) में भी बिहरता हूँ ।^{११}”

श्लोक ६

२—श्लोक ६ :

बौद्ध-भिक्षुओं के लिए तेरह धुनाङ्गों का विधान है। उनमें नौवाँ धुनाङ्ग वृक्ष-मूलिकाग और ग्यारहवाँ धुनाङ्ग इमशानिकाग है। विमूढि मार्ग में कहा है—

वृक्ष-मूलिकाग भी— ‘छाये हुए का त्यागना है, वृक्ष के नीचे रहने को ग्रहण करता है’ उनमें से किसी एक वाक्य में ग्रहण किया होता है। उस वृक्षमूलिक को (मध्य—) मीमा के वृक्ष, (देवी-देवताओं के) चतुर्ष्वर के वृक्ष, गोद के पेड़, फले हुए पेड़, चमगादड़ों वाला पेड़, घोधड़ वाला पेड़, बिहार के बीच लड़े पेड़—उन पेड़ों को छोड़ कर विहार में दूर वाले पेड़ को ग्रहण करना चाहिए। यह हमका विधान है।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्क्रांट रुचि के अनुसार पेड़ ग्रहण करके साफ-सुथरा नहीं करा सकता। गिर हुए पत्तों का परो में हटा कर उमे रहना चाहिए। मध्यम उम म्यान का आग हुए आदमियों में साफ-सुथरा करा सकता है। मृत्तु को मठ के श्रामणों को बुला कर साफ करवा, बगबर करके बानू छिटवा, चहारदीवारी में घेरा बनवा कर, दरवाजा लगवा रहना चाहिए। पूजा के दिन वृक्षमूलिक को वहाँ न बैठ कर दूसरी जगह आड में बैठना चाहिए। उन तीनों का धूनाग छाये हुए (म्यान) में वाम करने से क्षण टूट जाता है। “जान कर छाये हुए (म्यान) में अण्णोदय उगाने पर” अगुत्तर-भाणक कहते हैं। यह भेद (=विनाश) है।

यह गुण है—“वृक्ष मूल वाले शयनासन के सहारे प्रवर्ज्या है।” इस वाक्य से निष्पत्त्य के अनुसार प्रतिपत्ति का होना। “वे थोड़े किन्तु सुलभ और निर्दोष हैं।” भगवान् द्वारा प्रशंसित हान का प्रयय, हर समय पेड़ की पत्तियों के बिकाने को देखने से अनित्य का ब्याल पैदा होता, शयनासन की कजरी और (नाना) काम में जुटे रहने का अभाव देवताओं के साथ रहना, अन्येन्द्रा आदि के अनुसार वृत्ति।

वर्णिता बुद्धसेट्टेन निस्सपोति च भासितो ।

निवासो पविचित्तस्स स्वस्समूल समो कुतो ॥

[श्रेष्ठ भगवान् बुद्ध द्वारा प्रशंसित और निश्चय कहे गए एकान्त निवास के लिए वृक्षमूल के समान दूसरा क्या है ?]

आवासमच्छेर हरे वेवता परिपालिते ।

पविचित्ते वसन्तो हि स्वस्समूलमिह सुव्वतो ॥

अभिरत्ताणि नीलानि पण्डूनि पतितानि च ।

पसन्तो तत्पण्णानि निज्जसज्ज पनुवन्ति ॥

[मठ 'सम्बन्धी' कजरी दूर हो जाती है। देवताओं द्वारा प्रतिपालित एकान्त में वृक्ष के नीचे रहना हुआ, शीलवान् (भिक्षु) लाल, नीले और पीले गिरे हुए, पेड़ के पत्तों को देखते, नित्य (होने) के ब्याल को छोड़ देता है।]

तस्मा हि बुद्धबायम्भ मावनाभिरस्तालम् ।
विविक्त वासिभ्योऽप्येवमस्मूलं विचक्षणो ॥

[इसलिए बुद्ध-दायाद, भावना में लगे रहने के बालम्भ और एकांत वृक्षमूल की बुद्धिमान (भिष्टु) अवहेलना न करे] ।^१

निदान कथा (जातकट्ठ कथा, पृष्ठ १३, १४) में वृक्ष-मूल में रहने के दस गुण बतलाए हैं ।

स्मशानिकांग भी—'स्मशान को नहीं त्यागूँगा, स्मशानिकांग को ग्रहण करता हूँ', इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस स्मशानिक को, जो कि आदमी गाँव बसाते हुए "यह स्मशान है" मानते हैं, वहाँ नहीं रहना चाहिए । क्योंकि बिना मुर्दा जलाया हुआ (स्थान) स्मशान नहीं होता । जलाने के समय से लेकर यदि बारह वर्ष भी छोड़ा गया रहता है, तो (वह) स्मशान ही है ।

उसमें रहनेवाले को चक्रमण, मण्डप आदि बनवा, चारपाई-चौकी बिछा कर, पीने के लिए पानी रख धर्म बाँचते हुए नहीं रहना चाहिए । यह धुताग बहुत कठिन है । इसलिए उत्पन्न उपद्रव को मिटाने के लिए संघ-स्थविर (=संघ के बड़े भिक्षु) या राजकर्मचारी को ब्रजा कर अप्रमाद के साथ रहना चाहिए । चक्रमण करते समय, आशी आँख में मुर्दा-घाटी (=मुर्दा जलाने के स्थान) को देखते हुए चक्रमण करना चाहिए । स्मशान में जाते हुए भी महामार्ग से उतरकर, बे-राह जाना चाहिए । दिन में ही मालम्भन को भलीभाँति देखकर (मन में) बंठा लेना चाहिए । इस प्रकार (करने से) उसके लिए वह रात्रि भयानक न होंगी । अमनुष्यों के शोर करके घूमते हुए भी किसी चीज से मारना नहीं चाहिए । स्मशान नित्य जाना चाहिए । (रात्री के) बिचले प्रहर को स्मशान में बिता कर पिछले पहर में लौटना चाहिए ।^२ ऐसा अगुत्तर भाणक कहते हैं । अमनुष्यों के प्रिय तिल की पिट्टी (=तिल का कसार), उर्द से मिलाकर बनाया भात (=बिचड़ी), मछली, मांस, दूध, तेल, गूँद आदि खाद्य भोज्य को नहीं खाया चाहिए । (लोगों के) घरों में नहीं जाना चाहिए । यह इसका विधान है ।

प्रमेद में यह भी तीन प्रकार का होता है उत्कृष्ट को जहाँ हमेशा मुर्दे जलाए जाते हैं, हमेशा मुर्दे पड़ रहते हैं, हमेशा रोना-पीटना (लगा) रहता है, वहाँ बसना चाहिए । मध्यम के लिए तीनों में से एक के भी होने पर ठीक है । मृदु के लिए उक्त प्रकार से स्मशान को पाने मात्र पर । इन तीनों का भी धुताग अ-स्मशान (=जो स्मशान न हो) में वास करने से टूट जाता है । 'स्मशान को नहीं जाने के दिन' (ऐसा) अगुत्तर-भाणक कहते हैं । यह भेद (= वनाश) है ।

यह गुण है—मरने का स्थान बने रहना, अप्रमाद के साथ विहरना, अशुभ निमित्त का लाभ, कामराग का दूरीकरण, हमेशा शरीर के स्वभाव को देखना, सवेग का अधिकता, आरोग्यता, आदि घमण्डों का त्याग, भय और भयानकता की सहनशीलता, अमनुष्यों का गौरवनीय होना, अल्पेच्छ आदि के अनुसार वृत्ति का होना ।

सोत्तानिकं हि मरणानुसत्तिप्यमावा ।
मिहागतमि न फुसन्ति पमादबोता ॥
सम्यस्ततो च कुणपानि बहूनि तस्स ।
कामानुराग वसगम्य न होति चित्त ॥

[स्मशानिक को मरणानुस्मृति के प्रभाव से साते हुए भी प्रमाद से प्राप्त होने वाले दोष नहीं छू पाते और बहुत से मुर्दों को देखते हुए, उसका चित्त कामराग के भी बशीमूल नहीं होता ।]

सवेगमेति बिगुल न मवं उपेति ।
सम्मा अबो घटति निगु'तमेसमानो ॥
सोत्तानिकज्जमिति नेकपुण्यवहसा ।
मिज्जामणिम हृदयेन मित्तेविसम्भं ॥

[बहुत सवेग उत्पन्न होता है । घमण्ड नहीं आता । वह शान्ति (=निर्वाण) को खोजते हुए भलीभाँति उद्योग करता है, इसलिए अनेक गुणों को लाने वाले स्मशानिकांग का निर्वाण की ओर मुँके हुए हृदय से सेवा करना चाहिए] ।^३

१-विबुद्धि जार्न, भाग १, पृ० ७१-७४ ।

२-वही, भाग १, पृ० ७५-७६ ।

अध्ययन ३६ जीवाजीवविभक्ती

इलोक २

१—यह लोक जीव और अजीवमय है (जीवा चैत्र अजीवा य क, एस लोए वियाहिए ष) :

जन्म-आगमों में 'लोक' की परिभाषा कई प्रकार से मिलती है। धर्मास्तिकाय लोक है। लोक पञ्चास्तिकायमय है। जो आकाश षड्-द्रव्यात्मक है, वह लोक है। यहाँ जीव और अजीव को लोक कहा गया है। इन सब में कोई विरोध नहीं है। केवल अपेक्षा-भेद से इनका प्रति-पादन हुआ है। धर्म द्रव्य लोक-परिमित है इसलिए उसे लोक कहा गया है। काल समूचे लोक में व्याप्त नहीं अथवा वह वास्तविक द्रव्य नहीं, इसलिए लोक को पञ्चास्तिकायमय बताया गया है।

सब द्रव्य छह हैं। उनमें आकाश सब का आवार है। इसलिए उसके आश्रय पर ही दो विभाग किए गए हैं—(१) लोकाकाश और (२) अलोकाकाश। अलोकाकाश में आकाश के सिवाय कुछ भी नहीं। लोकाकाश में सभी द्रव्य हैं। व्यवहारिक काल सिके मनुष्य लोक में है किन्तु वह है लोक में ही, इसलिए 'अंशम्यापि क्वचित् पूर्णत्वेन व्यपदेश' के अनुसार लोक को षड्द्रव्यात्मक मानना ही युक्ति-सिद्ध है। कहा भी है—'द्रव्याणि षट् प्रतीतानि, द्रव्य-लोक स उच्यते।' मक्षित दृष्टि के अनुसार जहाँ पदार्थ को चेतन और अचेतन उभयरूप माना गया है वहाँ लोक का भी चेतनाचेतनात्मक स्वरूप बताया गया है।

२—जहाँ अजीव का एक देश—आकाश ही है, उसे अलोक कहा गया है। (अजीयदेसमागासे ग, अलोए से वियाहिए ष) :

अजीव के चार भेद हैं—(१) धर्मानिकाय, (२) अधर्मानिकाय, (३) आकाशास्तिकाय और (४) पुद्गलास्तिकाय। अलोक में जीव तो होते ही नहीं, अजीव में भी केवल आकाश होता है। इसलिए अत्रोक्त को आकाशमय कहा गया है। इसी आशय से बृहद् वृत्ति (पत्र ६७१) में कहा है—

धर्मादीनां वृत्तिर्द्रव्याणां भवति यत्र तत् क्षेत्रम् ।

क्षेत्रेण सह लोकस्तद् विपरीतं ह्यलोकाख्यम् ॥

जहाँ धर्मास्तिकाय आदि छहों द्रव्य होते हैं वह लोक है। जो इससे विपरीत केवल आकाशमय है, वह अलोक है।

इलोक ३

३—इलोक ३ :

भगवान् महावीर का दर्शन अनेकान्त-दर्शन है। अनेकान्त का अर्थ है 'वस्तु में अनन्त स्वभावों का होना'। सारे स्वभाव अपनी-अपनी दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। जितने स्वभाव हैं उतने ही कथन-प्रकार हैं। अतः उनका एक साथ कथन असम्भव है। भगवान् ने प्रमुख रूप से पदार्थ-ज्ञान की चार दृष्टियाँ दीं—(१) द्रव्य, (२) क्षेत्र, (३) काल और (४) भाव।

(१) द्रव्य-दृष्टि— इससे द्रव्य की व्यक्तियों का परिमाण जाना जाता है।

(२) क्षेत्र-दृष्टि— इससे वस्तु कहीं पाई जाती है, यह जाना जाता है।

(३) काल-दृष्टि— इससे द्रव्य की काल मर्यादा जानी जाती है।

(४) भाव-दृष्टि— इससे द्रव्य के पर्याय—रूपपरिवर्तन—जाने जाते हैं।

चार दृष्टियों से द्रव्य विचार—

द्रव्य	द्रव्य-दृष्टि	क्षेत्र-दृष्टि	काल-दृष्टि	मात्र-दृष्टि
वर्म—	एक	लोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	अरूपी
अवर्म—	एक	लोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	अरूपी
आकाश—	एक	लोक-अलोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	अरूपी
काल—	अनन्त	समय-क्षेत्र-व्यापी	अनादि-अनन्त	अरूपी
पुद्गल—	अनन्त	लोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	रूपी
जीव—	अनन्त	लोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	अरूपी

श्लोक ५

४-श्लोक ५ :

पदार्थ दो रूप में ग्राह्य होता है—खंड-रूप में और अवड-रूप में। वस्तु के सबसे छोटे भाग को, जिसे फिर दा टुकड़े न हो सकें, परमाणु कहते हैं। परमाणु सूक्ष्म और किसी एक रस, गंध, वर्ण तथा दो स्पर्शों सहित होता है। वे परमाणु जब एकत्रित हो जाते हैं तब उन्हें स्कन्ध कहा जाता है। दो परमाणुओं से बनने वाले स्कन्ध को द्वि-प्रदेशी स्कन्ध कहते हैं। इसी प्रकार स्कन्ध के त्रि-प्रदेशी, दश-प्रदेशी, सन्ध्येय-प्रदेशी, असंख्येय-प्रदेशी, अनन्त प्रदेशी आदि अनन्य भेद होते हैं। स्कन्ध के बुद्धि-कल्पित अंश को देश कहते हैं। वह जब तक स्कन्ध से संलग्न रहता है तब तक देश कहलाता है। अलग हो जाने के बाद वह स्वयं स्कन्ध बन जाता है। स्कन्ध के उन छोटे से छोटे भाग को प्रदेश कहते हैं, जिसे फिर दो भाग न हो सके। प्रदेश भी तब तक ही प्रदेश कहलाता है जब तक वह स्कन्ध के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अलग हो जाने के बाद वह परमाणु कहलाता है।

धर्मास्तिकाय आदि चार अस्तिकायों के स्कन्ध देश, तथा प्रदेश—ये तीन ही भेद होने हैं। केवल पुद्गलास्तिकाय के ही स्कन्ध, देश, प्रदेश तथा परमाणु—ये चार भेद होते हैं। ये स्रोत हैं। धर्मास्तिकाय आदि को स्वस्व-वर्चः उत्तराध्ययन के अष्टादशवें अध्ययन के आठवें और नौवें श्लोक की टिप्पणियों में की गई है।

श्लोक ६

५-(अद्वासमय) :

स्थानाग में काल चार प्रकार का बनाया गया है। वहाँ एक नाम 'अद्वा-काल' भी आया है। बुद्धिकार ने बताया है कि काल शब्द, रग, प्रमाण, काल आदि कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। समय-वाचो काल शब्द को रग और प्रमाण-वाचो काल शब्द से पृथक् करने के लिए उसके पीछे 'अद्वा' विशेषण जोड़ा गया है।^१ यहाँ उसी अर्थ में अद्वा समय है।

यह सूर्य की गति से सम्बद्ध रहता है। दिन-रात आदि का काल-मान केवल मनुष्य-क्षेत्र में ही होता है। उससे बाहर ये भेद नहीं होते। अतः अद्वा-काल केवल मनुष्य-क्षेत्र (अद्वाई क्षेत्र) में ही होता है।^२

१-स्थानाग, ४।१।२६४ वृत्ति पत्र १९०।

कालाशब्दो हि वर्णप्रमाणकालाविवक्षिते, ततोऽद्वाशब्देन विनिष्यत इति, अयं च सूर्यक्रियाविशिष्टो मनुष्यक्षेत्रान्तर्गतो समयविषयोऽवश्येयः।

२-बहो, ४।१।२६४ वृत्ति पत्र १९०।

श्लोक ७

६-समय-क्षेत्र (मनुष्य लोक) में (समयस्वेतिष ७) :

समय क्षेत्र वह क्षेत्र है, जहाँ समय, प्राचलिका, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि का काल-विभाग परिज्ञात होता है। समय-क्षेत्र से बाहर उपर्युक्त काल-विभाग नहीं होता। समय क्षेत्र का दूसरा नाम मनुष्य-क्षेत्र भी है। क्योंकि जन्मत मनुष्य केवल समय-क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। क्षेत्र-फल की दृष्टि से इसकी व्याख्या यह है—जम्बू-द्वीप, धातकी-खंड तथा अर्ध-पुष्कर—इन अर्ध द्वीपों की सत्ता मनुष्य क्षेत्र या समय क्षेत्र है।

सूर्य और चन्द्रमा मेघ-पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए घूमते हैं अतः उनकी गति समय-क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती है। उससे आगे यद्यपि असंख्य सूर्य और चन्द्रमा हैं पर वे आने स्थान पर अवस्थित हैं अतः उनसे काल का विभाग नहीं होता।

श्लोक १३-१४

संख्या आठ प्रकार की बतलाई है। उसमें एक भेद है गणना। गणना के मुख्य तीन भेद हैं—संख्य, असंख्य और अनन्त। इनके अबान्तर भेद बीस होते हैं। यथा—

संख्य के तीन भेद हैं—(१) जघन्य, (२) मध्यम और (३) उत्कृष्ट।

असंख्य के नौ भेद हैं—(१) जघन्य परीत असंख्येय, (२) मध्यम परीत असंख्येय, (३) उत्कृष्ट परीत असंख्येय, (४) जघन्य युक्त असंख्येय, (५) मध्यम युक्त असंख्येय, (६) उत्कृष्ट युक्त असंख्येय, (७) जघन्य असंख्येय-असंख्येय, (८) मध्यम असंख्येय-असंख्येय एवं (९) उत्कृष्ट असंख्येय-असंख्येय।

अनन्त के आठ भेद हैं—(१) जघन्य परीत अनन्त, (२) मध्यम परीत अनन्त, (३) उत्कृष्ट परीत अनन्त, (४) जघन्य युक्त अनन्त, (५) मध्यम युक्त अनन्त, (६) उत्कृष्ट युक्त अनन्त, (७) जघन्य अनन्त-अनन्त तथा मध्यम अनन्त-अनन्त एवं (८) उत्कृष्ट अनन्त-अनन्त। असद्विभाज होने से यह भेद गणना में नहीं लिया गया है।

जघन्य संख्येय संख्या दो हैं। एक सफा गणना पहचान में नहीं आती। क्योंकि लेनदेन के व्यवहार में अल्पतम होने के कारण एक की गणना नहीं होती। 'संख्यायते इति संख्या' अर्थात् जो विभक्त हो सके, वह संख्या है। इस दृष्टि में जघन्य संख्या दो से प्रारम्भ होनी है।

जघन्य संख्या दो है और अंतिम संख्या अनन्त है। संख्या के सारे विकल्पों को कल्पना के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं—

चार प्याले हैं—अनवस्थित, शालाका, प्रतिशालाका और महाशालाका। चारों प्याले एक लाख योजन लम्बे, एक लाख योजन चौड़े, एक हजार योजन गहरे, गोलाकार और जम्बूद्वीप की जगति प्रमाण ऊँचे हैं। पहले अनवस्थित प्याले को सरसों के दाने से ढकना भरे कि एक दाना उसमें और डालें तो वह न टूट सके। उस प्याले का पहला दाना जम्बूद्वीप में, दूसरा लवणसमुद्र में, तीसरा धातकीखण्ड में—इस प्रकार द्वीप और समुद्र में क्रमशः दाने गिराते चले जाएँ। (जम्बूद्वीप एक लाख योजन लम्बा-चौड़ा है, लवणसमुद्र उसमें दूना और धातकीखण्ड उससे दूना है, इस प्रकार द्वीप के बाद समुद्र और समुद्र के बाद द्वीप एक-दूसरे से दूना है)। असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। अंतिम दाना जिस समुद्र या द्वीप में गिराएँ, उस प्रमाण का दूसरी बार अनवस्थित प्याला बनाएँ। फिर उससे आगे उसी प्रकार अनवस्थित प्याले का एक-एक दाना गिराते जाएँ। (एक बार अनवस्थित प्याला खाली हो जाए तो एक दाना शालाका प्याले में डालें)। इस क्रम से एक-एक दाना डाल कर शालाका प्याले को भरे। शालाका प्याला इतना भर जाए कि उसमें एक दाना भी और डालें तो वह उसमें न टिक सके। एक बार शालाका प्याला भरने पर प्रतिशालाका में एक दाना डालें। जब इस क्रम से प्रतिशालाका प्याला भर जाए तो एक दाना महाशालाका प्याले में डालें। इस क्रम से महाशालाका प्याला भरने के बाद प्रतिशालाका भरे, फिर शालाका प्याला भरे, फिर अनवस्थित प्याला भरे। दूसरे रूप में इसे सरलता से इस प्रकार समझ सकते हैं—

अनवस्थित प्याला—	एक दाना शालाका
शालाका प्याला—	एक दाना प्रतिशालाका
प्रतिशालाका प्याला—	एक दाना महाशालाका

चारों प्यालों के भर जाने के बाद सब दानों का एक ढेर करें। उस राशि में से दो दाने हाथ में लें। शेष ढेर मध्यम संख्यात है। हाथ का एक दाना मिलाने से उत्कृष्ट संख्यात होता है। हाथ का दूसरा दाना मिलाने से अधन्य परीत असंख्यात होता है।

अधन्य परीत असंख्येय की राशि को अधन्य परीत असंख्येय की राशि से अधन्य परीत असंख्येय बार गुणा करें। जो राशि आए, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम परीत असंख्येय होता है। एक और मिलाने से उत्कृष्ट परीत असंख्येय होता है। एक और मिलाने से अधन्य युक्त असंख्येय होता है। अधन्य युक्त असंख्येय की राशि को, अधन्य युक्त असंख्येय की राशि से अधन्य युक्त असंख्येय बार से गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकालने पर शेष राशि मध्यम परीत असंख्येय होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट परीत असंख्येय होता है।

अधन्य असंख्येय असंख्येय राशि को इसी राशि से उतनी ही बार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम असंख्येय होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट असंख्येय होती है। एक और मिलाने से अधन्य असंख्येय असंख्येय होता है।

अधन्य असंख्येय असंख्येय राशि को इसी राशि से उतनी ही बार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम असंख्येय असंख्येय होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट असंख्येय असंख्येय होती है। एक और मिलाने से अधन्य परीत अनन्त होता है।

अधन्य परीत अनन्त की राशि को इसी राशि से उतनी ही बार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम परीत अनन्त होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट परीत अनन्त होती है। एक और मिलाने से अधन्य युक्त अनन्त होती है।

अधन्य युक्त अनन्त की राशि को इसी राशि से उतनी ही बार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम परीत अनन्त होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट परीत अनन्त होती है। एक और मिलाने से अधन्य अनन्त अनन्त होती है। अधन्य अनन्त अनन्त से आगे की संख्या सब मध्यम अनन्त अनन्त होती है। क्योंकि उत्कृष्ट अनन्त अनन्त नहीं होता।

श्लोक १५

७-संस्थान की अपेक्षा से (संठाणओ ण) :

पुद्गल के जो असाधारण घर्म हैं, उनमें से संस्थान भी एक है। उसके दो भेद हैं—(१) इत्थंस्व और (२) अनित्थंस्व। जिसका त्रिकोण, चतुर्कोण आदि आकार नियत हो, उसे 'इत्थंस्व' कहा जाता है तथा जिसका कोई निर्णीत आकार न हो, उसे 'अनित्थंस्व' कहते हैं।

इत्थंस्व के पाँच प्रकार हैं—(१) परिमंडल—बूढ़ी की तरह गोल, (२) वृत्त—गेंद की तरह बर्तुलाकार, (३) व्यञ्ज—त्रिकोण, (४) चतुरस्र—चौकोन और (५) आयत—रस्ती की तरह लम्बा।

श्लोक ४८-५०

८-श्लोक ४८-५० :

सिद्ध होने के बाद सब जीव समान स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, उनमें कोई उपाधि-जनित भेद नहीं रहता। फिर भी पूर्व-अवस्था की दृष्टि से उनके भेद किए गए हैं—

(१) स्त्री सिद्ध

(२) पुरुष सिद्ध

(३) नपुंसक सिद्ध

(४) स्व-लिङ्ग सिद्ध

(५) अन्य-लिङ्ग सिद्ध

(६) गृहि-लिङ्ग सिद्ध

(७) उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध

(८) अधन्य अवगाहना वाले सिद्ध

(९) मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध

(१०) ऊँची दिशा में होने वाले सिद्ध

(११) नीची दिशा में होने वाले सिद्ध

(१२) तिरछी दिशा में होने वाले सिद्ध

(१३) समुद्र में होने वाले सिद्ध

(१४) नदी आदि में होने वाले सिद्ध

ये बीस प्रकार हैं। इनमें पहले तीन प्रकार सिद्ध की अपेक्षा से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री, पुत्र और वधू (कन्या) ये तीनों सिद्ध हो सकते हैं।

अगले तीन प्रकार वेश की अपेक्षा से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैन-साधुओं के वेश में, अन्य साधुओं के वेश में और गृहस्थ के वेश में भी जीव सिद्ध हो सकते हैं।

तीसरे त्रिक के तीन प्रकार शरीर की लम्बाई की अपेक्षा से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि निर्दिष्ट अवगाहना वाले जीव ही सिद्ध होते हैं।

“अवगाहना”—शरीर की ऊँचाई को ‘अवगाहना’ कहते हैं। सिद्ध होने वाले जीवों की अधिक से अधिक ऊँचाई ५०० योजन की होती है। कम से कम ऊँचाई २ हाथ की होती है। दो हाथ से अधिक और ५०० योजन से कम ऊँचाई को ‘मध्यम अवगाहना’ कहते हैं। सिद्धों की अवगाहना जम्बू, उत्कृष्ट तथा मध्यम—तीनों ही प्रकार की होती है।

अन्तिम पाँच प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जीव कदाचित् विशेष संयोगों में ऊँचे लोक (नौ सौ योजन से ऊपर), नीचे लोक (ती सौ योजन से नीचे) और जलाशय आदि में भी सिद्ध हो सकते हैं।

“ऊर्ध्व”—जैन-साहित्य में लोक को तीन भागों में विभक्त किया गया है—ऊर्ध्व-लोक, अधो-लोक और तिर्यक्-लोक। यद्यपि मूल पाठ में ‘ऊर्ध्व’ शब्द का ही प्रयोग किया गया है, पर प्रकरण से उसका अर्थ ‘ऊर्ध्व-लोक’ होता है। ऊँचाई की दृष्टि से सारा लोक १४ रज्जु-प्रमाण है। ऊर्ध्व-लोक की ऊँचाई ७ रज्जु से कुछ कम है। साधारणतया जीव तिर्यक्-लोक में सिद्ध होते हैं, पर यदा कदा मेहरावत की चूलिका पर से भी जीव सिद्ध हो जाते हैं। मेहरावत की ऊँचाई एक लाख योजन परिमाण है अतः वह ऊर्ध्व-लोक की सीमा में आ जाता है। इसीलिए वहाँ पर से मुक्त होने वाले जीवों का ‘सिद्धि-क्षेत्र’ ऊर्ध्व-लोक ही होता है।

“अधो”—अधो-लोक के क्षेत्र की लम्बाई सान रज्जु से कुछ अधिक है। साधारणतया वहाँ मुक्ति नहीं होती, पर महाविदेह की दो विजय मेघ के रुचक प्रदेशों से हजार योजन नीचे तक चली जाती है। तिर्यक्-लोक की सीमा नौ सौ योजन है। उससे आगे अधो-लोक की सीमा आ जाती है। उच्च सौ योजन की भूमि में जीव कर्म-मुक्त होते हैं।

“तिर्यक्”—तिर्यक्-लोक ‘मनुष्य-क्षेत्र’ को ही कहते हैं। अठ्ठाई द्वाप प्रमाण तिरछे और अठारह सौ योजन प्रमाण लम्बे इस भू-भाग में कहीं से भी जीव सिद्ध हो सकते हैं।

नदी (सूत्र २१) में सिद्धों के पन्द्रह प्रकार निर्दिष्ट हैं—

- (१) तीर्थ सिद्ध— अरिहन्त के द्वारा तीर्थ की स्थापना होने के बाद जो मोक्ष पाते हैं।
- (२) अतीर्थ सिद्ध— तीर्थ-स्थापना से पहले मुक्त होने वाले।
- (३) तीर्थङ्कर सिद्ध— तीर्थङ्कर-अवस्था में मुक्त होने वाले।
- (४) अतीर्थङ्कर सिद्ध— तीर्थङ्कर के अतिरिक्त मुक्त होने वाले।
- (५) स्वयंमुक्त सिद्ध— अपने आप—किसी बाहरी निमित्त की प्रेरणा के बिना—दीक्षित होकर मुक्त होने वाले।
- (६) प्रत्येकमुक्त सिद्ध— किसी एक निमित्त से दीक्षित होकर मुक्त होने वाले।
- (७) बुद्धबोधित सिद्ध— उपदेश से प्रतिबोध पाकर दीक्षित हो मुक्त होने वाले।
- (८) स्त्रीलिङ्ग सिद्ध— स्त्रीलिङ्ग में मुक्त होने वाले।
- (९) पुरुषलिङ्ग सिद्ध— पुरुषलिङ्ग में मुक्त होने वाले।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६८३ :

‘ऊर्ध्व’ विसृष्ट लोक के मेरुचूलिकाही सिद्धाः।

२—वही, पत्र ६८३ :

‘अवगाह’ अधो गोकर्णद्वयोः कौकिल्यान्वयेऽपि सिद्धाः।

- (१०) नपुंसकलिङ्ग सिद्ध— जो बन्ध से नपुंसक नहीं, किन्तु किसी कारण वश नपुंसक बने हों, उस स्थिति में मुक्त होने वाले ।
 (११) स्त्रलिङ्ग सिद्ध— जैन-साधुओं के वेश में मुक्त होने वाले ।
 (१२) अन्यलिङ्ग सिद्ध— अन्य-साधुओं के वेश में मुक्त होने वाले ।
 (१३) गृहलिङ्ग सिद्ध— गृहस्थ के वेश में मुक्त होने वाले ।
 (१४) एक सिद्ध— एक समय में एक जीव सिद्ध होता है, वह ।
 (१५) अनेक सिद्ध— एक समय में अनेक जीव सिद्ध होते हैं (उत्कृष्टत १०८ हो सकते हैं), वे ।

वर्तमान अवस्था में आत्म-विकास की दृष्टि से सिद्ध जीव सर्वथा समान होते हैं, केवल उनकी अवगाहना में भेद होता है । सिद्ध जीव समूचे लोक में व्याप्त नहीं होते, किन्तु उनकी आत्मा एक परिमित क्षेत्र में अवस्थित होती है । पूर्वावस्था में उत्कृष्ट अवगाहना (पाँच सौ धनुष्य की अवगाहना) वाले जीवों की आत्मा, तीन सौ तैत्तीस धनुष्य और एक हाथ आठ अंगुल परिमित क्षेत्र में अवस्थित होती है ।^१ पूर्वावस्था में मध्यम अवगाहना^२ (दो हाथ से अधिक और पाँच सौ धनुष्य से कम अवगाहना) वाले जीवों की आत्मा अपने अन्तिम शरीर की अवगाहना से त्रिभागहीन क्षेत्र में अवस्थित होती है ।

पूर्वावस्था में जघन्य अवगाहना (दो हाथ की अवगाहना) वाले जीवों की आत्मा एक हाथ आठ अंगुल परिमित क्षेत्र में अवस्थित होती है ।^३

सिद्धों के विषय में विशेष जानकारी के लिए देखिए—ओपपातिक, सूत्र ४३, गाथा १-२२ तथा आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६५६-६८८ ।

श्लोक ५७

९-ईषत्-प्राग्भारा (ईसीपम्भार ग) :

ओपपातिक (सूत्र ४३) में सिद्धशिला के बारह नाम बतलाए गए हैं । उनमें यह दूसरा नाम है ।

श्लोक ७१-७७

१०-श्लोक ७१-७७ :

इन श्लोकों व गाथाओं में मृदु पृथ्वी के सात और कठिन पृथ्वी के ३६ प्रकार बतलाए गए हैं । उनमें से कुछ एक विशेष शब्दों के अर्थ और कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं—

१-ओपपातिक, सूत्र ४३, गाथा ५ :

तिग्नि स्या तेत्तीसा, धनुस्तिभागो व होइ बोझ्या ।
 एसा सलु सिद्धाणं, उक्कोसोगाहणा मणिमा ॥

२-आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरीय वृत्ति, पत्र ५४५ :

हस्तद्वयाहूर्जं पञ्चधनुःसतेम्योऽर्वाक् सर्वत्रापि मध्यमावगाहनाभावात् ।

३-ओपपातिक, सूत्र ४३, गाथा ७ :

एवका व होइ रयणी, साहोया अंगुलाईं अहु नये ।
 एसा सलु सिद्धाणं, अहण्णओगाहणा मणिमा ॥

‘पणमट्टिया’—अत्यन्त सूक्ष्म रजोमयी मृत्तिका ।^१ कुछ आचार्य इसका मर्यादित (पपड़ी) करते हैं ।^२ लोक प्रकाश के अनुसार नदी आदि के प्रवाह के बले जाने पर पीछे जो कीचड़ के रूप में कोमल और चिकनी मिट्टी रहती है, वह ‘पनक-मृत्तिका’ है ।^३

‘उबले’—वृत्त पाषाण, गोल पत्थर ।

‘बहरे’—वज्रमणि, हीरा । उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसके अनेक भेद होते हैं । जैसे—

- (१) सभा राष्ट्रक— विदर्भ—बरार देश में उत्पन्न होने वाला ।
- (२) मध्यम राष्ट्रक— कोशल देश में उत्पन्न होने वाला ।
- (३) काश्मीर राष्ट्रक— काश्मीर में उत्पन्न होने वाला ।
- (४) मणिमन्तक— उत्तर की ओर के मणिमन्तक नामक पर्वत पर उत्पन्न होने वाला ।
- (५) श्रीकटनक— श्रीकटन नामक पर्वत पर उत्पन्न होने वाला ।
- (६) इन्द्रवानक— कलिंग देश में उत्पन्न होने वाला ।^४

इन उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त और भी अनेक स्थान हैं, जहाँ पर हीरा उत्पन्न होता है, जैसे—जान, विशेष जल-प्रवाह और हाथी दाँत की जड़ आदि ।^५

हीरा अनेक रंगों का होता है, जैसे—

- (१) मार्जारभक्षक— मार्जार की आँख के समान ।
- (२) शिरीष पुष्पक— शिरीष के फूल के समान ।
- (३) गोमूत्रक— गोमूत्र के समान ।
- (४) गोमेदक— गोरोचना के समान ।
- (५) बाहु स्फटिक— अत्यन्त श्वेत वर्ण स्फटिक के समान ।
- (६) मुलाटीपुष्पक वर्ण— मुलाटी के फूल के समान ।^६

उत्तम हीरा निम्नोक्त गुणों वाला होता है—मोटा, चिकना, भारी चोट को सहने वाला, बराबर कोनों वाला, पानी से भरे हुए पीतल आदि के वर्तन में हीरा डाल कर उस वर्तन के हिलाए जाने पर वर्तन में लकीर डालने वाला, तकड़े की तरह घूमने वाला और चमकदार हीरा प्रशस्त माना जाता है ।^७

१—कृहद् वृत्ति, पत्र ६८९ ।

२—बही, पत्र ६८९ ।

३—लोकप्रकाश, सर्ग ७।५ ।

नद्याविपुलरामे वेगे, तत्रातिविच्छिन्ने ।

मृदुलक्षणा पक्क्या, ससमी पनका त्रिषा ॥

४—कौटिलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९

समारार्यकं मध्यमराष्ट्रकं काश्मीरराष्ट्रकं श्रीकटनकं मणिमन्तकं मिन्द्रवानकं च वज्रम् ।

५—बही, २।१।२९ :

खनि. स्रोतः प्रकीर्णकं च योमय ।

६—बही, २।१।२९ ।

मार्जारभक्षकं च शिरीषपुष्पकं गोमूत्रकं गोमेदकं शुद्धस्फटिकं मुलाटीपुष्पकवर्णं मणिवर्णानामप्येतन्मणिमिति वज्रवर्णाः ।

७—बही, २।१।२९ :

स्थूलं रिक्तं गुह्यं प्रहारसह समकोटिकं भाजनेक्षितं कुञ्जामि आचिप्यु च प्रशस्तम् ।

'नष्टकोण'—अर्थात् शिखर-रहित (कोनों से रहित), अश्वि-रहित (तीक्ष्ण कोने से रहित) तथा एक ओर अधिक निकले हुए कोनों वाला हीरा अप्रशस्त माना जाता है ।^१

'सासग'—हरित वर्ण वाला घातु ।^२

'प्रवाले'—प्रवाल, विद्रुम, भूंगा । इसे नौ रत्नों में एक रत्न माना है, पर ज-सु-विशेषज्ञों के अन्वेषण के आधार पर 'प्रवाल' (भूंगा) एक समुद्री वनस्पति-जीव है, जिसके कंकाल के टुकड़े करके आभूषण बनाए जाते हैं ।^३ भूंगों की अनेक जातियाँ हैं, जिनकी शकल-सूरत में काफी भेद रहता है । उनके शरीर की भीतरी बनावट एक जंती ही होती है और सबके ऊपरी हिस्से पर इनका खुला हुआ मुख-छिद्र रहता है । मुख-छिद्र के चारों ओर अंगुलियों की शकल के पतले-पतले अङ्गक रहते हैं, जो इनके शर्वा-इन्द्रियों, हाथ तथा आत्मरक्षा के लिए ढंक हैं । ये अपने शरीर के चारों ओर कड़ी खोल की रचना करते हैं, जिसके भीतर इनका नरम शरीर सुरक्षित रहता है । इनमें कुछ नली के आकार के होते हैं तो कुछ पेड़-पौधों की तरह अपनी टेढ़ी शाखाएँ फैलाए रहते हैं । कुछ की बनावट मनुष्य के भेजे जैसी होती है तो कुछ कुकुरमुत्ते की शकल के होते हैं । कुछ देखने में पत्थो से लगते हैं तो कुछ अंगुलियों से और इन्हीं में कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने लाखों अरबों वर्षों के निरन्तर संगठन से बड़ी-बड़ी चट्टानों तथा मीलों लम्बे प्रवाल-द्वीपों का रूप ग्रहण कर लिया है । समझ है इन द्वीपों में खुदाई के द्वारा प्रागु होने के कारण इसे पृथ्वीकाय के भेदों में सम्मिलित किया गया हो ।

आचार्य हेमचन्द्र ने प्रवाल के पर्यायवाची नाम 'रक्त-कंद' और 'हेम-कन्द' दिए हैं ।^४ उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसके दो भेद किए जाते हैं—(१) आलकंदक—आलकंद नाम का श्लेष्म देशों में समुद्र के किनारे एक स्थान है, वहाँ पर उत्पन्न होने वाला और (२) वैवर्णिक—यूनान देश के समीप बिबर्ण नामक समुद्र का एक भाग है, वहाँ पर उत्पन्न होने वाला ।^५ भूंगा (प्रवाल) लाल तथा पद्म के समान रंग वाला होता है ।

'अंजण'—समीरक ।

'गोमेज्जण'—गोमेदक माणक की उपजातियों में गिना जाता है । माणक केवल लाल रंग का होता है, पर इसमें लाल के साथ पीत रंग का भी आभास होता है ।^६ किन्तु कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार यह 'वैडूर्य' का एक प्रकार है ।^७ मूलाचार में 'गोमज्जण' (सं० गोमध्यक) शब्द है । इसका अर्थ कर्कतन मणि किया गया है ।^८ किन्तु 'गोमध्यक' शब्द मूल से कुछ दूर हो गया, ऐसा प्रतीत होता है ।

१—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९ .

नष्टकोणं निरश्वि पादार्वापवृत्तं चाप्रशस्तम् ॥

२—मूलाचार, ५।१०, वृत्ति .

सस्यकं हरितरूपम् ।

३—समुद्र के जीव-जन्तु, पृ० १४ ।

४—अभिधान चिन्तामणि, ४।१३२ :

रक्ताकोरक्त कंदश्च, प्रवालं हेमकंदल ।

५—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९ :

प्रवालकमालकस्यकं वैवर्णिकं च रक्तं पद्मरागं च ।

६—सिरि रयणपरिक्खा, पथरण ५३ :

सिरिनाथ कुलपदे वम वेते तह अम्मल नई मज्जे ।

गोमय इंदगोवं, सुसणेह पंडुरं पीयं ॥

७—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९ ।

८—मूलाचार, ५।११, वृत्ति ।

‘रुयगे’—रुचक—राजवतकं ।

‘कलिहे’—स्फटिक मणि । रयणपरिक्ला के अनुसार स्फटिक मणि नेपाल, कवपीर, चीन, काबेरी और यमुना तट पर तथा विंध्य पर्वत में उत्पन्न होता है ।^१ कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार यह चार प्रकार का होता है—

(१) गुह्यस्फटिक—	अत्यन्त शुक्ल वर्ण वाला,
(२) मूलाटवर्ण—	मक्खन निकाले हुए दही (तक्र) के समान रंग वाला,
(३) शीतवृष्टि—	चन्द्रकान्त—चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से पिघल जाने वाला और
(४) सूर्यकान्त—	सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर आग उगलने वाला । ^२

‘लोहियक्खे’—फिनारों की ओर लाल रंग वाला और बीच में काला । इसका एक नाम ‘लोहिनक’ भी मिलता है ।^३ मूलाचार में इसका नाम ‘लोहितांक’ मिलता है ।^४

‘मरगय’—मरकत ।^५

‘मसारगल्ले’—मत्तण पाषाण मणि (चिकनी धातु) । इसका वर्ण विद्रुम जैसा होता है ।

‘मुयमोयण’—मूलाचार में केवल ‘मोय’ शब्द है । वृत्तिकार ने इसका अर्थ ‘कदली वर्णीकार नील मणि’ किया है ।^६ मरपेन्टियर ने इसका अर्थ ‘सर्प के विष से रक्षा करने वाला मणि विणेष’ किया है ।^७

१—सिरि रयणपरिक्ला, पवरण ५४

नयचालेक समीरे, बीजे काबेरी जउण नइकूले ।

विंध्यमगे उप्पज्जइ, कलिह अइनिम्मलं सेय ॥

२—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९

गुह्यस्फटिक मूलाटवर्ण शीतवृष्टि सूर्यकान्त स्वेति मणय ।

३—वही, २।१।२९ ।

४—मूलाचार, ५।११ ।

५—सिरि रयणपरिक्ला, पवरण ३८-४२

अवणिह-मलय-पण्य-वज्जरवेसेसु उयहितीरे य ।

गच्छस्तय कंठ उरे ह्वंसि मरगय-महामणिणे ॥

गवडोवगार पद्मा, कीरउठी बीय तइअ मुंगडनी ।

वासवई अ अउत्थी, धूलि मरीई य पणजाई ॥

गवडोवगार रम्मा, नीला अइकोमला य विसहरणा ।

कीडउठि सुह सुहमज्जा, मुनइठ कीडस्त पंलसमा ॥

मुंगडनी सु सवेहा नील हरिय कीरकठ सारिण्णा ।

कडिणा अमला हरिया, वासवई होइ विसहरणा ॥

धूलि मराइ गळ्या, खळा अणनीलकण्ठ सारिण्णा ।

मुल्ले बीरविसोवा इहइ यह पंच दुन्निफणे ॥

६—मूलाचार, ५।१२, वृत्ति ।

७—The Uttarādhyayan Sūtra, p 402

'इन्दनीले'—इन्दनील (नीलम) । इसका वर्ण नीला (हरा) होता है । कहीं-कहीं इसकी उत्पत्ति विषज द्वीप में बताई गई है ।^१ यह आठ^२ प्रकार का होता है—

- (१) नीलाबलीय— रंग सफेद होने पर भी जिसमें नीले रंग की धाराएँ हों ।
- (२) इन्दनील— मोर के पंख की तरह नीले रंग वाला ।
- (३) कलायपुष्पक— मटर के फूल सदृश रंग वाला ।
- (४) महानील— भौरे के समान गहरे काले रंग वाला ।
- (५) जाम्बवाम— आम्र के समान रंग वाला ।
- (६) जीमूतप्रभ— मेघ के समान रंग वाला ।
- (७) नदक— भीतर से सफेद और बाहर से नीला ।
- (८) स्रवन्मध्य— जिसमें से जल-प्रवाह के समान किरणें बहती हो ।^३

'चन्दन'—चन्दन जैसी गंध वाला मणि ।^४

'गिर्य'—इसका अर्थ 'हविराक्ष' है । इसका वर्ण गेरु जैसा होता है ।^५

'हैसगर्भ'—मृलाचार में 'वक' नामक मणि का उल्लेख है । वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'वक के रंग का पुष्परंग' किया है ।^६ कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार 'पुष्परंग' वेदूर्य का एक प्रकार है ।^७ 'वक' बगुले का रंग भी हूँव जैसा होता है, इसलिए हैसगर्भ का यही अर्थ सभ्य है । मर्येष्टियर ने 'हैम' का अर्थ सूर्य कर इसको 'सूर्यगर्भ' नाम का मणि माना है ।^८

'पुलए' पुलक । यह बीच में काला होता है । कौटलीय अर्थशास्त्र (२।१।२९) में मणियों की अठारह अवान्तर जानियाँ बताई गई हैं—

- (१) विमलक सफेद और हरे रंग से मिश्रित ।
- (२) सत्यक— नीला ।
- (३) अञ्जनमूलक— नीला और काला मिश्रित ।
- (४) गोपित्तक— गाय के पित्त के समान रंग वाला ।
- (५) सुलभक— सफेद ।
- (६) लोहिताक्ष— किनारों की ओर लाल रंग वाला और बीच में काला ।
- (७) मृगाक्षक— सफेद और काला मिला हुआ ।

१—सिरि रयजपरिक्खा, पदरज ४९ :

नीलवर्ण मोरकण्ठ अलसीगिरिकन्ति कुसुम सकासा ।

ऐतेषा सुसणेहा सिंघलदीवन्नि नीलमणी ॥

२—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९ .

नीलाबलीय इन्दनीलः कलायपुष्पको महानीलो जाम्बवामो जीमूतप्रभो नदकः स्रवन्मध्यः ।

३—मृलाचार, ५।१२, वृत्ति ।

४—वही, ५।१२, वृत्ति ।

५—वही, ५।१२, वृत्ति ।

६—वही, ५।१२, वृत्ति ।

७—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९ ।

८—The Uttarādhyayana Sūtra, p 403

- (८) ज्योतिरसक— सफेद और लाल मिला हुआ ।
 (९) मैत्रेयक— शिगरफ के समान रंग वाला ।
 (१०) बहिष्कृतक— फीके रंग वाला ।
 (११) कर्म— खुदरा—जिसके ऊपर छोटी-छोटी बूँद-सी उठी हुई हो ।
 (१२) प्रतिकूर्य— दागी—जिस पर धब्बे लगे हुए हों ।
 (१३) सुगन्धिकूर्प— मूँग के समान रंग वाला ।
 (१४) क्षोरपक— दूध के समान वर्ण वाला ।
 (१५) क्षुत्तिचूर्णक— चित्रित—मिले हुए कई रंगों वाला ।
 (१६) शिला-प्रवालक— प्रवालक—अर्थात् मूँगे के समान रंग वाला ।
 (१७) पुलक— जो बीच में काला हो ।
 (१८) शुक्पुलक— जो बीच में सफेद हो ।

‘सौगन्धिक’ (सं० सौगन्धिक)—माणिक्य । कौटलीय अर्थशास्त्र में माणिक्य की पाँच जातियाँ बतलाई गई हैं । उनमें यह प्रथम जाति का है । सौगन्धिक नामक कमल के समान कुछ नीलेपन को लिए हुए लाल रंग का होने के कारण इसे ‘सौगन्धिक’ कहा जाता है ।^१

‘वेदुर्य’—वेदूर्य । यह आठ प्रकार का होता है—

- (१) उत्पलवर्ण— लाल कमल के समान रंग वाला,
 (२) शिरीषपुष्पक— सिरस के फूल के समान रंग वाला,
 (३) उदकवर्ण— जल के समान स्वच्छ रंग वाला,
 (४) वंशराग— बाँस के पत्ते के समान रंग वाला,
 (५) शुक्रपत्रवर्ण— तोते के पंखों की तरह हरे रंग वाला,
 (६) पुष्कराग— हल्दी के समान पीले रंग वाला,
 (७) गोमूत्रक— गोमूत्र के समान रंग वाला और
 (८) गोमेदक— गोरोचन के समान रंग वाला ।^२

रयणपरिचक्षा में भी इसकी उत्पत्ति की चर्चा की गई है ।^३ पाणिनि भाष्य के अनुसार यह बालवायु पर्वत में होता था । बिहूर-नगर के मणिकार उमें तराशते थे, इसलिए वह ‘वेदूर्य’ नाम से प्रसिद्ध हुआ ।^४

‘जलकन्ते’—जलकान्त । इसका अर्थ ‘उदक वर्ण’ है ।^५ कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार यह वेदूर्य का एक प्रकार है ।^६

१—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९

सौगन्धिक पद्मरागनेऽनवद्यरागा पारिजातपुष्पको बालसूर्यकः ।

२—श्री, २।१।२९

वेदूर्य उत्पलवर्णः शिरीषपुष्पक उदकवर्णः वंशराग शुक्रपत्रवर्ण पुष्करागो गोमूत्रको गोमेदकः ॥

३—सिरि रयणपरिचक्षा, पयरण ५१ ।

रयणायरस्स मरुक्के, कुबियगयनामज्जण चउत्ताप ।

चउमुरनगे जायइ, बइइज्जं वसपत्तासं ॥

४—पाणिनि भाष्य, ४।३।८४ ।

५—भूलाचार, ५।११ ।

६—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९ ।

'सूरफन्ते'—सूर्यकान्त । सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर आग उगलने वाला मणि । कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसे स्फटिक का ही एक भेद माना गया है ।^१

प्रज्ञापना में कठिन पृथ्वी को चालीस श्रेणियों में विभक्त किया गया है ।^२ उत्तराध्ययन में उसकी छत्तीस श्रेणियाँ बतलाई गई हैं । शाल्याचार्य के अनुसार लोहिताक्ष और वसारागल्ल, क्रमशः स्फटिक और मरकत तथा गेरूक और हॅमगर्भ चन्दन के उपभेद हैं ।^३ वृत्तिकार ने शुद्ध पृथ्वी से लेकर बज्र तक के चौदह प्रकार तथा हरिताल से लेकर आभ्रबालुका तक के आठ प्रकार स्पष्ट माने हैं । गोमेदक से लेकर शेष सब चौदह प्रकार होने चाहिए, किन्तु अठारह होते हैं । इनमें से चार वस्तुओं का दूसरों में अन्तर्भाव होता है । वृत्तिकार इस विषय में पूर्णरूपेण असंदिग्ध नहीं हैं कि किसमें किसका अन्तर्भाव होना चाहिए ।^४

श्लोक ८५

११-श्लोक ८५ :

इस श्लोक में अप्काय के पाँच प्रकार बतलाए गए हैं तथा प्रज्ञापना (पद १) में इसने अधिक प्रकार प्राप्त हैं—

उत्तराध्ययन

- (१) शुद्धोदक
- (२) अववयाय
- (३) हरतनु— भूमि को भेद कर निकला हुआ जल-बिन्दु
- (४) महिका— कुहासा
- (५) हिम

प्रज्ञापना

- (१) अववयाय
- (२) हिम
- (३) महिका
- (४) करक—ओला
- (५) हरतनु
- (६) शुद्धोदक
- (७) शीतोदक
- (८) ऊष्णोदक
- (९) क्षारीय
- (१०) खट्वोदक
- (११) अन्होदक
- (१२) लवणोदक
- (१३) बारणोदक
- (१४) क्षीरोदक
- (१५) घृतोदक
- (१६) क्षीरोदक
- (१७) रसोदक

१-कौटिल्य अर्थशास्त्र, २।१।२९ ।

२-प्रज्ञापना, पद १ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ६८९ ।

४-वही, पत्र ६८९ :

इह च पृथिव्यावयवस्तुर्वशा हरितालावयोऽष्टौ गोमेदकादयश्च क्वचिद्विश्ववित्तवद्विबन्तर्भावास्तुर्दशोऽयमीमीरिता षट्त्रिंशद् भवन्ति ।

श्लोक ६३-६६

१२-श्लोक ६३-६६ :

वनस्पति के मुख्य वर्ग दो हैं—

(१) साधारण-शरीर— जिसके एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं, उसे 'साधारण-शरीर' कहा जाता है।

(२) प्रत्येक-शरीर— जिसके एक-एक शरीर में एक-एक जीव होता है, उसे 'प्रत्येक-शरीर' कहा जाता है।

सूत्रकार ने साधारण-शरीर से पूर्व प्रत्येक-शरीर वनस्पति के बारह प्रकार बतलाए हैं—

- (१) वृक्ष— एक बीज वाले नीम आदि, अनेक बीज वाले बेल आदि।
- (२) गुच्छ— जिसमें केवल पत्तियाँ या पतली टहनियाँ फँजी हों, वह पौधा। जैसे—बेंगन, तुलसी आदि।
- (३) गुल्म— जो एक जड़ से कई तनों के रूप में निकले, वह पौधा। जैसे—कटसरैया, कबेर आदि।
- (४) लता— पृथ्वी पर या किसी बड़े पेड़ पर लिपट कर ऊपर फैलने वाला पौधा। जैसे—माषबी, अतिमुक्तक आदि।
- (५) बल्ली— ककड़ी आदि की बेल।
- (६) तृण— घास।
- (७) लता-बलय— नारियल, खजूर, केला आदि। इनके दूधरी शाखा नहीं होती। इसलिए इन्हें 'लता' और इनकी डाल बलयाकार होती है, इसलिए इन्हें 'बलय' (संयुक्त रूप में लता-बलय) कहा गया है।
- (८) पर्वज— ईल आदि।
- (९) कुट्टण— भूमि को फोड़ कर निकलने वाला पौधा। जैसे—सर्पच्छत्र, कुकुरमुत्ता आदि।
- (१०) जलह— जलज वनस्पति—कमल आदि।
- (११) औषधि तृण— एक फसला पौधा—गेहूँ आदि।
- (१२) हरितकाय— पालक, बघुवा आदि।

जहाँ पर एक शरीर में अनन्त जीव निवास करते हों, उसे 'साधारण वनस्पतिकाय' कहते हैं। सब प्रकार के कन्द, मूल तथा अन्तः-कायिक साधारण वनस्पति जीव हैं। आलू, मूली, अदरक आदि सब इस श्रेणी के अन्तर्गत हैं।

'कंदली' (६७।४) लता विशेष। यह वर्षा ऋतु में होती है। इसका कंद स्निग्ध, पुंश लाल और पत्ते हरे होते हैं। इसे 'भूकंदली' और 'श्रेणपर्णी' भी कहा जाता है।^१

'कन्द' (६८।३) बिना रसे वाली गुद्दर जड़। भूमि में रहने वाला वृक्ष का अवयव।^२

'हलिदा' (६९।३) (सं० हरिदा) हल्दी पौधे और सोने के रंग की होती है।^३ इसका नाम है—'बरवर्णिनी' अर्थात् अच्छा वर्ण करने वाली। प्राचीन समय में हल्दी का तेल बहुतायत से लगाया जाता था। मशरूम की तरह अब भी अपना वर्ण सुधारने के लिए स्त्रियाँ इसका प्रयोग करती हैं। यह वात-रोग, हृदय-रोग, प्रमेय आदि रोगों के लिए अति उत्तम मानी जाती है। सुश्रुत (वि०, अ० ६) में तो कहा है कि इससे कुष्ठ रोग भी नष्ट हो जाता है। वस्तुतः यह रक्त शुद्ध करने वाला है, इसी दृष्टि से पीड़ी तथा आहार में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।^४

१-शब्दार्थ -

श्रेणपर्णी स्निग्धकन्दा कन्दली वृक्षवन्स्पति।

२-प्रथमसाराद्वार, पृ० ५७।

३-अभिधान चिन्तामणि कोश, ३ :

हरिदा कांचनी पीता निशाख्या बरवर्णिनी।

४-संस्कृत साहित्या ना वनस्पति, पृ० ४५१।

उत्तरज्झयणं (उत्तराध्ययन)

३२७ अध्ययन ३६ : श्लोक १०६-११०, ११८-११६

श्लोक १०६-११०

१३-श्लोक १०९-११० :

उत्तराध्ययन की अपेक्षा प्रज्ञापना (पद १) में अग्नि के प्रकार अधिक प्राप्त हैं—

उत्तराध्ययन

- (१) अंगार— जलता हुआ कोयला
- (२) मुर्मुर— भस्म मिश्रित अग्नि-कण
- (३) अग्नि— लोहृदि में प्रविष्ट तेजस्
- (४) अर्चि— प्रदीप्त अग्नि से विच्छिन्न अग्नि-शिखा
- (५) ज्वाला— प्रदीप्त अग्नि से प्रतिबद्ध अग्निशिखा
- (६) उत्का
- (७) विद्युन्

प्रज्ञापना

- (१) अंगार
- (२) ज्वाला
- (३) मुर्मुर
- (४) अर्चि
- (५) ज्वालात—जलता हुआ टूट
- (६) शुद्धाग्नि
- (७) उत्का
- (८) अशानि—वज्रगत की अग्नि
- (९) निर्यात
- (१०) संवर्ष समुत्थित
- (११) सूर्यकाल मणि निस्तुत

श्लोक ११८-११६

१४-श्लोक ११८-११६ :

यहां वायु के पाँच प्रकारों का निर्देश तथा अन्य प्रकारों का संकेत किया गया है। प्रज्ञापना (पद १) में इसके उन्नीस प्रकार प्राप्त हैं—

उत्तराध्ययन

- (१) ऊत्कलिकावात— मिश्रित पवन
- (२) मण्डलिकावात— बवंडर
- (३) घनवात— ठोस पवन
- (४) गुंजावात— गुंजने वाला पवन
- (५) शुद्धवात— मन्द पवन
- (६) संवर्तकवात— प्रलयकारी पवन

प्रज्ञापना

- (१) प्राचीनवात— पूर्वी पवन
- (२) प्रतीचीनवात— पश्चिमी पवन
- (३) दक्षिणवात— दक्षिणी पवन
- (४) उदीचीनवात— उत्तरी पवन
- (५) ऊर्ध्ववात— ऊर्ध्वमुखी पवन
- (६) अधोवात— अधोमुखी पवन
- (७) तिर्यग्वात— क्षैतिज पवन
- (८) विदिग्वात— चौबाई
- (९) वातोद्भ्रम— अनियमित पवन
- (१०) वातोत्कलिका— समुद्री पवन
- (११) वातमण्डली— अनिर्धार्य पवन
- (१२) उत्कलिकावात
- (१३) मण्डलिकावात
- (१४) गुंजावात
- (१५) ऋक्वात— वर्षायुक्त पवन
- (१६) संवर्तकवात
- (१७) घनवात
- (१८) तनुवात— विरल पवन
- (१९) शुद्धवात

श्लोक २५६

१५-श्लोक २५६ :

इस श्लोक में पाँच सविलप्ट भावनाओं का उल्लेख है। उनके लक्षण और प्रकार २६३ से २६७ तक के श्लोको में बतलाए गए हैं। उत्तरवर्ती साहित्य में भी इनका निरूपण होता रहा है। यहाँ हम उत्तराध्ययन के साथ-साथ मूलाराधना और प्रवचनसारोद्धार में वर्णित इन भावनाओं का अध्ययन करेंगे। वे उत्तराध्ययन से पूर्णतः प्रभावित हैं।

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

प्रवचनसारोद्धार

भावना नाम—

(१) कान्दर्पी,

(१) कान्दर्पी,

(१) कान्दर्पी,

(२) आभियोगी,

(२) कित्विषिकी,

(२) कित्विषिकी,

(३) कित्विषिकी,

(३) आभियोगी,

(३) आभियोगी,

(४) आसुरी और

(४) आसुरी और

(४) आसुरी और

(५) सम्मोहा ।

(५) सम्मोहा ।^१

(५) सम्मोहा ।^२

१-कान्दर्पी भावना के प्रकार—

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

प्रवचनसारोद्धार

(१) कान्दर्प,

(१) कान्दर्प,

(१) कान्दर्प,

(२) कौतुक्य और

(२) कौतुक्य,

(२) कौतुक्य,

(३) तथा-प्रकार के शील-स्वभाव, हास्य

(३) चल-शीलता,

(३) दृ शीलता,

और विकथाओं से दूसरों को

(४) हास्य-कथा और

(४) हास्य-करण और

विस्मित करना ।

(५) दूसरों को विस्मित करना ।^३

(५) दूसरों को विस्मित करना ।^४

कान्दर्प—बाणी का असम्य प्रयोग ।^५ उत्तराध्ययन और प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति के अनुसार इसके पाँच अर्थ होते हैं (१) ठहाका मार कर हँसना, (२) गुण आदि के साथ व्यंग में बोलना, (३) काम-कथा करना, (४) काम का उपदेश देना और (५) काम की प्रशंसा करना ।^६

१-मूलाराधना, ३।१७९

कव्यपदेवविस्मित, अभियोगा आसुरी य सम्मोहा ।

एसा ह् सविलप्टा, पंचविहा भावना नणिह ॥

२-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ६४१

कव्यपदेव कित्विष, अभियोगा आसुरी य सम्मोहा ।

एसा ह् अप्सरथा, पंचविहा भावना तथ ॥

३-मूलाराधना, ३।१८०

कव्यकुक्कुभाइय, चलसीला गिहहासकहो य ।

विमार्जितो य परं, कव्य भावना कुणह ॥

४-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ६४२

कव्ये कुक्कुहाए, दोसीलसे य हासकरणे य ।

परिबिम्बित्यज्जणो, ऽवि य कव्योऽपेहा तह य ॥

५-मूलाराधना विजयोदया, पृ० ३९८

रागोद्रेकात्प्रहाससम्मिथोऽशिष्टवाक्यप्रयोगः कान्दर्प ।

६-(क) वृहद् वृत्ति, पत्र ७०९

कान्दर्प—अदृष्टहासहसनम् अमिष्टतालापाश्वर्ष गुर्वादिनाऽपि सह निष्ठुरवक्तोऽवादिष्या. कामकथोपदेशप्रशंसाश्च काव्यः ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८० ।

कौत्सुच्य—काया का असम्य प्रयोग ।^१ उत्तराध्ययन और प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति के अनुसार इसके दो प्रकार हैं—(१) काय-कौत्सुच्य—भौं, आँख, मुँह आदि अवयवों का इस प्रकार बनाव करना जिससे दूसरे लोग हँस पड़े । (२) वाक्-कौत्सुच्य—विविध जीव-जन्तुओं की, ऐसी बोली बोलना, सिट्टी बजाना, जिससे दूसरे लोग हँस पड़े ।^२ उत्तराध्ययन में तथाप्रकार के शील स्वभाव, हास्य तथा विकथा से दूसरों को विस्मित करना यह एक ही प्रकार है ।^३

मूलाराधना और प्रवचनसारोद्धार में इसके स्थान पर तीन-तीन प्रकार हैं—

(१) चलशीलता—कन्दर्प और कौत्सुच्य का बार-बार प्रयोग करना ।^४

(२) दुःशीलता—बिना विचारे तत्काल बोलना, शरत्-काल में दर्प से उद्धत बेल की तरह शीघ्र चलना, बिना सोचे समझे काम करना ।^५

(३) हास्य-कथा या हास्य-करण—वेश परिवर्तन आदि के द्वारा दूसरों को हँसाना ।

दूसरों को विस्मित करना—इन्द्रजाल, मन्त्र, प्रहेलिका आदि कुतूहलों के द्वारा विस्मय उत्पन्न करना ।^६

७—आभियोगी भावना के प्रकार—

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

प्रवचनसारोद्धार

(१) मन्त्रायोग और

(१) मन्त्राभियोग,

(१) कौत्सु,

(२) भूति-कर्म ।

(२) कौत्सु और

(२) भूति-कर्म,

(३) भूति-कर्म ।^७

(३) प्रश्न,

(४) प्रश्नाप्रश्न और

(५) निमित्त ।^८

१—मूलाराधना, विजयोदया, पृ० ३९८

अशिष्टकायप्रोग कौत्सुच्यम् ।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ७०९ :

कौत्सुच्य द्विधा—कायकौत्सुच्य वाक्कौत्सुच्य च, तत्र कायकौत्सुच्य यस्त्रयमहसन्नेष भूयनयनवचनादि तथा करोति यवाज्यो हसति तज्जल्पति येनाज्यो हसति तथा नानाविधजोषविरुतानि मुखातोऽपवादितानि च विधत्ते तद्वाक्कौत्सुच्यम् ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८० ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ७०९

तथा यच्छील च—कलनिरपेक्षा वृत्ति स्वभावश्च-परविस्मयोत्पादनानिस्तन्विनैव तत्तन्मुखविकारादिक हसनं च—अट्टट्टहासादि विकाराश्च-परिगिस्मापकविधियोत्सापख्या शीलस्वभावहसनविकारास्ताभि 'विस्मापयन्' तविस्मय कुर्वन् ।

४—मूलाराधना, विजयोदया, पृ० ३९८

मवतो मातरं करोमीति कन्दर्पकौत्सुच्यम्या चलशील ।

५—प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८० ।

६—(क) मूलाराधना वर्णन, पृ० ३९८

विभावितो मंत्रेन्द्रजालादिकुतूहकप्रदर्शनेन विस्मयं नयन ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८० :

इन्द्रजालप्रवृत्तिभिः कुतूहलैः प्रहेलिकाकुहेटिकादिभिश्च तथाविधप्राप्यलोकप्रसिद्धैर्पातस्वयमविस्मयमानो बालिशप्राप्यस्य जस्य मनोविधिमनुत्पादयति तत्परविस्मयजननम् ।

७—मूलाराधना, ३।१८२ :

मंतामिजोगकोटुगमूरीयम् पडजदे जो हु ।

इन्द्रसरसाबहेतुं, अमिजोयं नावणं कुण्ड ॥

८—प्रवचनसारोद्धार, भाषा ६४४ .

कोठय नूईकम्मे, पसिजेहि तह य पसिजपसिजेहि ।

तहय निमिजेजं, विद्य पंचविधिया नवे ता य ॥

मन्त्रायोग—मन्त्र का प्रयोग करना ।^१

मन्त्राभियोग—कुमारी आदि पात्रों में भूत का आवेश उत्पन्न करना ।^२

भूति-कर्म—राख, मिट्टी अथवा धागे के द्वारा मकान, शरीर आदि का परिवेष्टन करना ।^३ बच्चों को रक्षा के लिए भूति का प्रयोग करना अथवा भूतों की क्रोडा दिलाता भी भूति-कर्म कहलाता है ।^४

कौतुक—अकाल-वृष्टि आदि आश्चर्यकारी करनम दिखलाना अथवा वशीकरण आदि का प्रयोग करना ।^५ बच्चों तथा अन्य किसी की रक्षा के लिए स्नान, हाथ फेरना आदि क्रियाएँ करना ।^६

प्रश्न—दूसरों के पास लाभ-अलाभ आदि के विषय में प्रश्न करना अथवा स्वयं भ्रूण, दर्पण आदि में भूत या भविष्य को जानने का यत्न करना ।^७

प्रश्नाप्रश्न—स्वप्न में विद्या द्वारा कथित शुभाशुभ दूसरों को बतलाना ।^८

निमित्त—निमित्त का प्रयोग करना ।

३—कितिवधिकी भावना के प्रकार —

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

प्रवचनसारोद्धार

(१) ज्ञान का अवर्णवाद,

(२) केवली का अवर्णवाद,

(३) धर्माचार्य का अवर्णवाद,

(४) सत्य का अवर्णवाद और

(५) माया ।

(१) ज्ञान की वञ्चना और अवर्णवाद,

(२) केवली की वञ्चना और अवर्णवाद,

(३) धर्माचार्य की वञ्चना और अवर्णवाद और

(४) सवमाधुओं की वञ्चना और अवर्णवाद ।^९

(१) ज्ञान का अवर्णवाद,

(२) केवली का अवर्णवाद,

(३) धर्माचार्य का अवर्णवाद,

(४) सत्य का अवर्णवाद और

(५) माया ।^{१०}

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ७५० .

गन्त्रा —प्रागुक्तस्थास्तेषामायोगो—व्याकरण मन्त्रायोगस्त 'कृत्वा' ।

२-मूलाराधना दर्पण, पृ० ४००

मन्त्राभियोग कुमार्यादिपात्रे भूतावेशकरणम् ।

३-(क), बृहद् वृत्ति, पत्र ७१० .

'मूल्या' मन्त्रोपलक्षणस्यान्वया सूत्रेण वा कम—रक्षार्थं वसत्यादे परिवेष्टनं भूतिकर्म ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८१ ।

४-मूलाराधना दर्पण, पृ० ४००

भूतिकर्म बालादीनां रक्षार्थं भूतिकर्म भूतिक्रीडनक वा ।

५-मूलाराधना दर्पण, पृ० ४०० :

कोटुग-अकालवृष्ट्यादिकौतूहलोपदर्शनं, वशीकरणादिकं वा ।

६-प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८१

तत्र बालादीनां रक्षार्थकरणनिमित्तं स्नपनहरभ्रमणाभिमन्त्रणयुक्तरणधूपवानादि यत्क्रियते तत्कौतुकम् ।

७-वही, पत्र १८१

यत्परस्य पार्श्वे लामालाभादि पृच्छयते स्वयं वा अगुठदर्पणकज्जस्तोयादिषु दृश्यते स प्रश्नः ।

८-वही, पत्र १८१, १८२ .

स्वप्ने स्वयं विद्यया कथितं घण्टिकाद्यन्तीर्जदेवतया वा कथितं तत् यद्व्यस्ये शुभाशुभमीशितमरणादि परिकल्पयति स प्रश्नाग्रस्तः ।

९-मूलाराधना, ३।१८१ :

जागृत्य केवलीर्णं, धम्मसाहस्यं सम्मसाहूणं ।

माह्व्य अवण्णवाही, सिधिमसिय मावण कुणह ॥

१०-प्रवचनसारोद्धार, पाया ६४३ :

सुपणाय केवलीर्णं, धम्मपरिमाणं संघं साहूणं ।

माह्व्य अवण्णवाहं, सिधिमसिय मावणं कुणह ॥

उत्तरउभयणं (उत्तराध्ययन)

३३१

अध्ययन ३६ : श्लोक ११८-११६

विजयोदया में 'मायी' का अवर्णवादी की तरह ज्ञान, केवली, धर्माचार्य और सर्व साधु इन सबके सपथ सम्बन्ध जोड़ा गया है ।^१

४—आसुरी भावना के प्रकार—

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

प्रवचनसारोद्धार

(१) अनुबद्ध रोष प्रसर और

(१) अनुबद्ध रोष विग्रह संसक्त तप,

(१) सदा विग्रहशीलता,

(२) निमित्त प्रतिसेवना ।

(२) निमित्त प्रतिपेक्षना,

(२) संसक्त तप,

(३) निष्कृता श्रौ

(३) निमित्त कथन,

(४) निरनुताप ।^२

(४) निष्कृपता और

(५) निरनुकम्पता ।^३

अनुबद्ध रोष प्रसर—सदा विग्रह करते रहना, प्रमाद हो जाने पर भी अनुताप न करना, क्षमा-याचना कर लेने पर भी प्रसन्न न होना ।^४

निमित्त प्रतिसेवना—निमित्त का प्रयोग करना ।

अनुबद्ध रोष विग्रह संसक्त तप—अव्यवच्छिन्न क्रोध और कलह से संयुक्त तप करना ।^५

संसक्त तप—आहार आदि में प्रतिबद्ध होकर उनकी प्राप्ति के लिए तप करना ।^६

५—सम्मोहा भावना के प्रकार—

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

प्रवचनसारोद्धार

(१) शस्त्र-ग्रहण,

(१) उन्मार्ग-देशना,

(१) उन्मार्ग-देशना,

(२) विष-भक्षण,

(२) मार्ग और दूषण

(२) मार्ग-दूषण,

(३) स्वर्ग को अग्नि से जलाना,

(३) मार्ग-विप्रतिपत्ति ।^७

(३) मार्ग-विप्रतिपत्ति,

(४) जल में डूब मरना और

(४) मोह और

(५) मर्यादा में अतिरिक्त उपकरण रखना ।

(५) मोह-जनन ।^८

१—मूलाराधना, विजयोदया पृ० ३६६ -

माई अवर्णवादी इत्येताभ्यां प्रत्येकं सम्बन्धीयम् ।

२—बही, ३।१८३

अणुबंधरोषविग्रहसंसक्ततपो निमित्तप्रतिसेवा ।

निष्क्रियगिराणुतापो, आसुरिभं भावणं कुण्डि ॥

३—प्रवचनसारोद्धार, भाषा ६४५ -

सहविग्रहशीलस, संसक्ततपो निमित्तकथनं च ।

निष्कृपयाचि य अवरा, पञ्चमर्गं निरनुकम्पं ॥

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ७११ :

अनुबन्ध — संसक्तः, कोऽर्थः ?—अव्यवच्छिन्नो रोषस्य-क्रोधस्य प्रसारो—विस्तारोऽस्येति अनुबद्धरोषप्रसर, सदा विरोधशीलसया

परचादमनुतापितया क्षमणास्यपि प्रसन्नप्राप्तया वेत्यभिप्रायः ।

५—मूलाराधना, विजयोदया पृ० ४०१ :

रोषस्य विग्रहस्य रोषविग्रहौ अनुबन्धेन रोषविग्रहौ अनुबन्धरोषविग्रहौ अनुबन्धरोषविग्रहाभ्यां संसक्तं तपो यस्य स तथोक्तः ।

६—प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८२ .

संसक्तस्य—आहारोपविशय्यादिषु सदा प्रतिबद्धभावस्य आहाराद्यर्थमेव च तपः—अनशानादितपवचरणं संसक्ततपः ।

७—मूलाराधना ३।१८४ .

उन्मार्गदेशना, मग्नदूषणो मग्नविपक्षिणी च ।

मोहेण य मोहिंसो, समोहं भावणं कुण्ड ॥

८—प्रवचनसारोद्धार, भाषा ६४६ .

उन्मार्गदेशना, मग्नदूषणं मग्नविपक्षिणी य ।

मोहो य मोहजननं, एवं सा ह्यहं पञ्चविहा ॥

शास्त्र-ग्रहण—शास्त्र-ग्रहण आदि कार्यो से उन्मार्ग की प्राप्ति और मार्ग की हानि होती है। यह सम्मोहा भावना है।^१

उन्मार्ग-देशना—मिथ्या दर्शन व अग्रत का उपदेश।

मार्ग-दूषण—मार्ग में दोष दिखलाना, जैसे—ज्ञान से ही मोक्ष होता है, दर्शन और चारित्र से क्या ? चारित्र में ही मोक्ष होता है, ज्ञान से क्या ?^२

मार्ग-विप्रतियस्ति—ज्ञान, दर्शन और चारित्र मोक्ष के मार्ग नहीं—ऐसा मानना या उन तीनों के प्रतिकण्ड आचरण करना।^३

मोह—गूढतम तत्त्वों में भूढ़ हो जाना अथवा चारित्र-शून्य तीर्थिकों का ऐश्वर्य देखकर ललचा जाना।^४

मोह-जनन—स्वभाव की विचित्रता या कपटवत् दूसरे व्यक्तियों में मोह उत्पन्न करना।^५

उत्तराध्ययन में इन पाँच भावनाओं के प्रकार कुछ कम है, मूलाराधना में उनमें अधिक हैं और प्रवचनसारोद्धार में पूरे पच्चीस हैं अर्थात् प्रत्येक भावना के पाँच-पाँच प्रकार हैं।

पाद-टिप्पण में उद्धृत मूलाराधना की गाथाओं से यह बहुत स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ-काल में इवेनाम्बर और दिगम्बर साहित्य में अत्यधिक सामीप्य रहा है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ७११

संक्लेप्तजनकत्वेन शास्त्रग्रहणादीनामनस्तमभहेतुत्वात्, अनेन चोनमार्गप्रतिपत्त्या मार्गविप्रतिपत्तिराक्षिप्ता, तथा चार्थतो मोही भावनोक्ता।

२-मूलाराधना, विजयोदया, पृ० ४०२

मार्गस्य दूषण नाम ज्ञानादेव मोक्ष कि दर्शनचारित्राभ्या ? चारित्रमेवोपाय कि ज्ञानेनेति कथयन्मार्गस्य दूषको भवति।

३-वही, पृ० ४०२

मार्गे रत्नत्रयात्मके विप्रतिपन्न एव न मुक्तैर्मार्ग इति यस्तद्विरुद्धाचरण।

४-प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८३

निकाममुपहतमतिः सन्नतिगहनेषु ज्ञानादिबिचारेषु घञ्मुह्यति यच्च परतीर्थिकसम्बन्धिनी नानाविधा समृद्धिमालोष्य मुह्यति स संमोहः।

५-वही, पत्र १८३

तथा स्वभावेन कपटेन वा दर्शनान्तरेषु परस्य मोहमुत्पादयति तन्मोहजननम्।

परिशिष्ट-१

शब्द-विमर्श

अध्ययन १

श्लोक ४

१-(सव्वसो ष, मुहरी ष) :

‘सव्वसो’—सभी स्थानों में से^१, सभी प्रकार से^२, सभी अवस्थाओं में^३।

‘मुहरी’—यह ‘मुखर’ शब्द का प्राकृत रूप है। शान्त्याचार्य ने इसे सौत्रिक (आर्य) प्रयोग बतलाया है।^४ उन्होंने इसके ‘मुखारि’ और ‘मुवारि’—ये दो रूप और दिए हैं, किन्तु उनमें ‘मुखर’ की सी सहजता नहीं है।^५

श्लोक ५

२-(दुस्सीले, मिए ष)

‘दुस्सीले’—चूर्ण में इसका अर्थ ‘दुशील का आव’ किया गया है।^६

‘मिए’ मृग—का अर्थ—पशु या हिरण हो सकता है। यहाँ समास प्रक्रिया के अनुसार इसका अर्थ है ‘बह पुरुष जो पशु या हिरण की भाँति अज्ञानी हो’।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५ -

‘सव्वसो’ ति सर्वत सर्वेभ्यो गोपुरगृहाङ्गत्वादिभ्यः ।

२—बही, पत्र ४५

(क) सर्वान् वा हतहतेत्यादिबिबिधक्षयचलतालकुटलेदुधातादिकान् प्रकारानाधित्य ‘छाबोवस सूत्राणि नवगती’ति छाग्वसावाच सूत्रे शास्त्रप्रयत्नः ।

(ख) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ. २७ -

‘सव्वसोति’ सव्वपागारं ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ. २७

सव्वसोति सर्वावस्थानु वा ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५ :

सूत्रत्वाद्वा ‘मुहरि’ ति मुखरो—वाचाटो ।

५—बही, पत्र ४५ -

मुहेनारिमावहति मुखमेव वेहपरलोकापकारितमाऽरिरस्य मुद्देव वा कार्यं विनेवारयो यस्यासौ मुखारिर्मुधारिर्षि— बहुविधासम्बद्धमाधो ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ. २७ ;

दुशीलभावो दो शील्यं तस्मिन् दोस्सीत्ये ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५ :

मृग इव मृगः अज्ञत्वाविवीत इति प्रक्रमः ।

श्लोक ६

३-दुःशील मनुष्य के (नरस्स ल) :

यहाँ 'नर' शब्द उपमेय है, 'साण' और 'सूयर'—ये उपमान हैं। शान्त्याचार्य ने उपमावाची 'इव' शब्द को गम्यमान कहा है।^१

श्लोक १०

४-(कालेण ग) :

चूर्णि में 'कालेण' को सप्तमी तथा दोनों वृत्तियों में तृतीया विभक्ति मान कर इसको व्याख्या की गई है।^२

श्लोक ११

५-(आहृष क) :

बृहद् वृत्ति में 'आहृष' का संस्कृत रूप 'आहृत्य' और उसका अर्थ 'कदाचित्' किया गया है।^३ चूर्णि में 'कदाचित्' और 'सहसा'—ये दो अर्थ प्राप्त हैं।^४

पिशेल ने इसको अर्थमागधी का शब्द मान कर इसका संस्कृत रूप 'आहृत्य' किया है।^५ देशीनाममाला में इसका अर्थ 'अत्यर्थ' किया गया है।^६ शौरसेनी में यह शब्द 'अहृणिअ' के रूप में मिलता है। प्रस्तुत प्रकरण में 'सहसा' अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है।

श्लोक २०

६-(बाह्वित्तो क) :

'बाह्वित्तो'—चूर्णि और दोनों वृत्तियों में 'बाह्वित्तो' पाठ है। उसका संस्कृत रूप 'व्याहृत' है।^७ उत्तरवर्ती प्रतियों में यह पाठ 'बाह्वित्तो' के रूप में प्राप्त है। इसी आधार पर पिशेल ने इसका संस्कृत रूप 'व्याहृत' किया है।^८ पर 'व्याहृत' का प्राकृत रूप 'वह्वित्त' होता है। अतः शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियों से यह उचित नहीं।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४६ .

'साणस्स' ति प्राकृतस्वादिभेत्यस्य गम्यमानत्वात् शून्या इव 'सूयरस्य' उत्सन्नायेन शूकरोपमस्य नरस्य ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९ .

यो हि यस्य अध्ययनस्य कालः कालिकस्येतरस्य वा तस्मिन् काले ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४७

कालः अध्ययनाद्यनंतरः प्रथमपौख्यादितेन ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ३ :

'कालेन' प्रथमपौख्यादिलक्षणेन ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८ .

'आहृत्य' कदाचित् ।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९

आहृष्येति कदाचित्, यद्विह नाम कदाचिन्निग्रह परस्मादि सप्त सहसा . ।

५-पिशेल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पैरा ५९१, पृ० ८३६ ।

६-देशीनाममाला, १।६२ .

आहृष्यं अत्यर्थः ।

७-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पत्र ३५

बाह्वित्तो वा सहितो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५५ :

'बाह्वित्तो' ति व्याहृतः—शब्दितः ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ८ ।

८-पिशेल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पैरा २८६, पृ० ४०६ ।

श्लोक ३३

७—(अङ्कमे ष) :

इसका वातुगत अर्थ है 'अतिक्रम्य करना, उल्लंघन करना' । परन्तु प्रकरण की दृष्टि से इसका अर्थ 'प्रवेश करना' ही संगत लगता है, कारण कि इससे पूर्व 'लचिया' शब्द (जिसका अर्थ है—नोच कर) आ चुका है ।

श्लोक ३८

८—(खड्गुया क) :

'खद' वातु का अर्थ है—नोचना, एकान्त, फाटना (वातुशब्द, ३२।१४) । खद्द—मृद्नाति (हेमशब्दानुशासन, ४।१२६) ।

श्लोक ४१

९—(पत्तिण्ण ण, पंजलिउडो ण) :

'पत्तिण्ण'—शान्त्याचार्य के अनुसार इसके सम्स्कृत रूप दो होते हैं—(१) प्रातीतिकेन और (२) प्रीत्या । प्रातीतिक के दो अर्थ किए गए हैं—(१) शपथ और (२) प्रतीति उत्पादक बचन ।^१ उन्होंने मुख्य अर्थ 'प्रातीतिक' किया है । नेमिचन्द्र ने इसका मुख्य अर्थ 'प्रीत्या'—प्रेम से किया है ।^२

'पंजलिउडो'—शान्त्याचार्य के अनुसार इसके दो संस्कृत रूप बनते हैं—(१) प्रकृताञ्जलि और (२) प्राञ्जलिमुट ।^३ नेमिचन्द्र ने दूसरे रूप को मान्य किया है ।^४

श्लोक ४२

१०—(धम्मज्जिय क) :

चूर्ण के अनुसार इसका संस्कृत रूप 'धर्मजीतम्' होता है । ईकार का ह्रस्व करने पर 'धम्मज्जियम्' पाठ बन गया है ।^५ बृहद् वृत्ति और सुखबोधा के अनुसार इसका संस्कृत रूप 'धर्माजितम्' होता है ।^६

इस श्लोक के तीसरे चरण में 'तत्' शब्द का प्रयोग है । यत् और तत् का नियम सम्बन्ध होता है । इन आधार पर शान्त्याचार्य ने 'धम्मज्जियम्', 'व्यवहार' और 'बुद्धेहायसियं'—इन तीन शब्दों की द्वितीया विभक्ति के स्थान में प्रथमा विभक्ति भी मानी है ।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६० ।

'अतिक्रामेत्' प्रविशेत् ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ६३ :

'पत्तिण्ण' ति आर्यस्यात् प्रतीति प्रयोजनस्त्येति प्रातीतिकं—अथवापि, '.....सर्वमपि वा प्रतीत्युत्पादकं क्वः प्रातीतिकं तेन प्रसादयेत्, यद्वा 'पत्तिण्ण' ति प्रीत्या साम्प्रैव ।

३—सुखबोधा, पत्र १४

पत्तिण्णं ति प्रीत्या साम्प्रैव ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ६३ ।

५—सुखबोधा, पत्र १४ ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४३ ।

धार्मिकं जीतं—धम्मज्जितं, व्यवहारस्य ह्रस्वत्वा कारणं ।

७—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६४ :

धर्मेण—आर्य्याधिक्येणाजितम् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १४ ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ६४ :

यद्वा—असद्वर्गित्यामिसम्बन्धात् सुखमत्ययाच्च धर्माजितो बुद्धराचरितस्य यो व्यवहारस्तथाकारम् ।

अध्ययन २

श्लोक १

१—(भे ष) :

‘भे’—इसका अर्थ है—आपका ‘भवताम्’ । पिशेल ने (पैरा ४२२) इसे ‘तुम्हे’ ‘तुम्हें’ का संक्षिप्त माना है । वेबर तथा ल्यूमेन ने इसे संस्कृत ‘भो’ नहीं मान कर ‘भवताम्’ के अर्थ में ही स्वीकार किया है ।^१

श्लोक १०

२—(समरेव ण) :

चूणिकार ने ‘समरे’ का अर्थ ‘युद्ध’ किया है ।^२ शान्त्याचार्य के अनुसार मूल शब्द ‘सम-एव’ है । परन्तु प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से ‘ए’ का ‘रेफ’ हो जाने पर ‘समरेव’ शब्द बना है ।^३ वे वैकल्पिक रूप में चूणिकार का अनुगमन कर ‘समरे’ को ‘संगम सीसे’ का विशेषण मानते हैं ।^४

श्लोक १५

३—(आय-रक्षिण ण) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप देकर दो भिन्न-भिन्न अर्थ किए हैं—

(१) आत्म-रक्षित — जिसने आत्मा की रक्षा की है ।

(२) आय-रक्षित — जिसने ज्ञानादि लाभ की रक्षा की है ।

‘आहिताग्न्यादिषु के द्वारा ‘रक्षित’ का परनिपात हुआ है ।^५

श्लोक २०

४—(अकुक्कुओ ण) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—(१) अकुक्कुच और (२) अकुरकुच । इनके क्रमशः अर्थ हैं—अशिष्ट चेष्टा-रहित और अस्वन्दमान ।^६

१—पिशेल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० ६२१-६२२ ।

२—उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ५८ ।

३—कृत्तु वृत्ति, पत्र ९१

‘समरे व’ ति ‘एबोदुरलोपा विसर्जनीयस्ये’ ति रेफात्, तत् सम एव—तद्वगणनया स्पृष्टास्पृष्टावस्थयोस्तुस्य एव ।

४—वही, पत्र ९१ :

यद्वा समन्तावरय — शत्रवो यस्मिन्तत्समर तस्मिन्निति सन्नामशिरोविशेषणम् ।

५—वही, पत्र ९१ ।

आत्मा रक्षित बुर्गतिहेतोरपध्यानावेनेनेत्यात्मरक्षित, आहिताग्न्यादिषु दर्शनात् स्तास्तस्य परनिपात, आयो वा—ज्ञानादि-लाभो रक्षितोऽनेनेत्यायरक्षित ।

६—वही, पत्र १०९ :

अकुक्कुचः अशिष्टचेष्टारहितो यद्वा ‘अकुक्कुए’ ति अकुरकुच — कुक्कुवादि विराधनाभ्यात्कर्मावन्वहेतुत्वेन कुत्तिसं हस्त-पादादिभिरस्यन्वमान ।

श्लोक ३३

५—(संचिक्ल ल) :

संस्कृत में इसके दो रूप होते हैं—(१) संतिष्ठेत और (२) समीक्ष्य ।^३

श्लोक ३६

६—(सायं नो परिदेव्ये व) :

यहाँ 'सायं' में द्वितीया विभक्ति है । चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'साता को न बुलाए' किया है ।^३ इसका तात्पर्य है कि परीषद् उभयान्न होने पर मुनि सुख के लिए प्रलाप न करे ।

टीकाकार ने इसका अर्थ 'सात का आश्रय लेकर' किया है ।^४ अतः इसमें चतुर्थी विभक्ति का अर्थ निहित है ।

श्लोक ४०

७—(से क) :

'से' शब्द 'अथ' अर्थवाची मागधी शब्द है ।^५ चूर्णिकार ने इसे 'पूरण' या 'आश्रय-निर्देशवाची' माना है ।^६

श्लोक ४२

८—(सक्लं ग) :

'सक्ल'—इसका अर्थ है 'साक्षात्' ।^७ यही शब्द इसी ग्रन्थ के १२।३।७ में इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । चूर्णिकार ने 'समक्ल' पाठ मान कर उसका अर्थ 'साक्षात्' किया है ।^८

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ७७ :

सम्यक् तिष्ठते सचिक्ले ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ४६ :

'संचिक्ले' समाधिना तिष्ठेत्, न कृत्स्नकर्करायतादि कुर्यात् ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र १२०

'समीक्ष्य' स्वकर्मफलमेवेत् न भुज्यत इति पर्यालोच्य, यद्वा 'संचिक्ल'ति 'अर्चा' सन्धि लोरो बहुत्वम् इत्येकारलोपे 'सचिक्ले' समाधिना तिष्ठेत्, न कृत्स्नकर्करायतादि कुर्यात् ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ८० :

परिवेदनाम सातमाह्वयति ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र १२३ :

'सात' सुखम्, आधित्येति शेष 'नो परिदेवेत्' न प्रलपेत्—कथं कथा वा अमेवं मलविषवेहस्य सुखानुभव स्यात् ?

५—बही, पत्र १२६ :

से शब्दो मागधप्रसिद्धाऽवशादर्थ उपन्यासे ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ८२ :

से इति पूरणे आत्मनिर्देशे वा ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र १२८ :

'सक्लं' साक्षात् ।

८—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ८४

'समक्ल' नाम सहस्राक्षिण्यां साक्षात् समक्षं तो साक्षात् ।

अध्ययन ३

श्लोक २

१-(विस्संभिया ष) :

प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'अनुस्वार' को अन्तर्लक्षणीक मान कर इसका संस्कृत रूप 'विश्व-भृद्' किया गया है।^१ इसका संस्कृत रूप 'विश्वम्भित' भी हो सकता है।

जैन-दर्शन की यह मान्यता है कि समचे विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ जीव उत्पन्न न हुआ हो, न मरा हो। इसी भाव्य की पुष्टि करते हुए शाक्याचार्य और नेमिचन्द्र ने एक प्राचीन श्लोक उद्धृत किया है—

जत्थि किर सो पएत्तो, लोए बालगकोट्ठिमित्तोऽपि ।

जम्मणमरणाबाहा उत्थ जिएहि न संपत्ता ॥^२

श्लोक ६

२-(अमानुसासु ग) :

चूर्ण और सुखबोधा के अनुसार इसका संस्कृत रूप 'अमानुषीषु'^३ और बृहद् वृत्ति के अनुसार 'अमानुषाणु'^४ बनना है। व्याकरण की दृष्टि से दोनों शुद्ध हैं।

श्लोक १३

३-(पक्कमई ग) :

'पक्कमई'—इस श्लोक के प्रथम दो चरणों में मध्यम पुरुष की क्रिया है और अन्तिम चरण में प्रथम पुरुष की। इससे ज्ञान पड़ना है कि प्रथम दो चरणों में उपदेश है और अन्तिम दो चरणों में सामान्य निरूपण है।

शाक्याचार्य के अनुसार 'ऐसा करने वाला पाथिव शरीर को छोड़ कर ऊर्ज दिता (स्वर्ग या मोक्ष) को प्राप्त होता है' इस अर्थ के आगे इतना और जोड़ देना चाहिए—'इसलिए तू भी ऐसा कर।'^५

श्लोक १४

४-(विसालिसेहिं क) :

यहाँ 'र' के स्थान में 'ल' का प्रयोग है। उसे टीकाकारों ने मगधदेशीय भाषा का शब्द माना है।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र १८१-१८२ ।

'विस्संभिय' ति त्थिन्दोरलक्षणीकत्वाद् विषयं—जगद् विजति—पूरयति वरचित्कदाविदुत्तरया सर्वजगद्व्यापयेन विषयकृतः ।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र १८२ ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ६७ ।

३—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १७ ।

मानुषाणामिय मानुषी न मानुषी अमानुषी ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ६८ :

अमानुषीषु ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र १८३ ।

मनुज्याणामिमा मानुज्या न तत्थाऽमानुज्या., तासु ।

५—बही, पत्र १८६ :

यथा सोपस्काररवाद् सूत्राणामेवं नीयते—यत एवं कुर्ज्ज् मय्यत्राणुर्ज्ज् विसं प्रकायति तत्रःसवतिहउवेरा इत्यभिधेयं च कुर्वित्युपविश्यते ।

६—बही, पत्र १८७ :

'विसालिसेहिं' ति मगधदेशीयभाषया विलिखोः—इत्येवमादिमनोहनीयकर्मसोपसमापेक्षया विविधैः ।

परिशिष्ट-१ : शब्द-विमर्श

७ अध्ययन ४ : श्लोक ४, अ० ५ : श्लोक १, ७

अध्ययन ४

श्लोक ४

१-(ते ग)

चूर्णिकार और टीकाकारों ने इसको 'तव' मान कर व्याख्या की है। परन्तु 'ते बांधवा'—ऐसे भी हो सकता है।^१

अध्ययन ५

श्लोक १

१-(दुरुत्तरं ल) :

चूर्णिकार ने इसको क्रिया विशेषण माना है।^२ शान्त्याचार्य ने विभक्ति व्यत्यय के द्वारा इसे 'अणव' का विशेषण और विकल्प में क्रिया विशेषण भी माना है।^३ नेमिचन्द्र केवल 'अणव' का ही विशेषण मानते हैं।^४

श्लोक ७

२-(होक्षामि क

'होक्षामि' शब्द का चूर्णिकार और नेमिचन्द्र ने संस्कृत रूप 'भविष्यामि' किया है।^५ शान्त्याचार्य ने 'भविष्यामि' और 'भोक्ष्यामि'—ये दो रूप किए हैं।^६

इस प्रकरण में 'भोक्ष्यामि' रूप भी संगत हो सकता है, किन्तु 'भविष्यामि' अधिक उपयुक्त है। २।१२ में 'होक्षामि' और 'होक्ष' दोनों भविष्यामि के अर्थ में प्रयुक्त हैं।^७

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११३।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २०९।

(ग) सुखबोधा, पत्र ८२।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३० :

दुस्तरं उत्तरिज्जतीति दुस्तरं।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र २४१।

'दुस्तरं' ति विभक्तिव्यत्ययाद्दुस्तरं—दु खेनोत्तरितु शक्ये, दुस्तरमिति क्रियाविशेषणं वा।

४-सुखबोधा, पत्र १०१ :

'दुस्तरं' ति विभक्तिव्यत्ययाद्—'दुस्तरं' दुःखोत्तारे।

५-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३२ :

'भविष्यामि'।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०३ :

भविष्यामि।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र २४४ :

जनो—लोकस्तेन 'साढ' सह भविष्यामि यद्वा 'होक्षामि' ति भोक्ष्यामि।

७-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ६०।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ६२।

(ग) सुखबोधा, पत्र २२।

अध्ययन ६

श्लोक २

१—(कप्पए ष) :

इसका संस्कृत रूप है—‘कल्पयेत्’ । ‘कल्प’ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं । जैसे—

सामर्थ्ये वर्णनायां च, छेदने करणे तथा ।

ओपम्ये चाधिवासे च, कल्प शब्द विदुर्बुधा ॥

प्रस्तुत प्रसंग में ‘कल्प’ शब्द ‘करण’ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । ‘कप्पए’ अर्थात् करे ।

अध्ययन ७

श्लोक १७

१—(आवई च बहमूलिया च) :

‘आवई’—चूर्णिकार और नेमिचन्द्र के अनुसार इसका संस्कृत रूप ‘आपदा’ या ‘आपत्’ प्राप्त होता है ।^१ शान्त्याचार्य ने मूलतः इसकी क्रिया मान कर आगच्छति, आपपति—किया है और विकल्प में ‘आपत्’ भी किया है ।^२

‘बहमूलिया’—चूर्ण के अनुसार इसका संस्कृत रूप ‘व्यधमूलिका’ और बृहद् वृत्ति व सुखबोधा के अनुसार ‘वधमूलिका’ होता है । ‘व्यध’ का अर्थ प्रमारण या ताड़न और ‘वध’ का अर्थ प्राणिघात, विनाश या ताड़न किया गया है ।^३

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १४६-२५० ।

२—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६४

शितोष्णाद्या व्याधयश्च आवती ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२०

‘आवई’ ति आपत् ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २८०

‘आवई’ ति आगच्छत्यापति ‘आवई’ ति आपत् ।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६४ ।

व्यधस्तु प्रमारण ताड़नं वा, मूलहेतु वा जादौ व्यध इत्यर्थः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २८०

वध - प्राणिघात, उपलक्षणत्वान्महारण्यमहापरिग्रहानृतमाचणमायावयश्च मूल— कारण दत्त्वा सा वधमूलिका, वधो विनाशस्ताड़नं वा मूलम्—आदिष्यत्या सा वधमूलिका ।

(ग) सुखबोधा, पत्र १२०

वधः—विनाशो वा ताड़न मूलं—आदिष्यत्या सा ।

अध्ययन ६

श्लोक १

१—(सरई ण) :

‘सरई’ वर्तमान काल का रूप है। शास्त्राचार्य ने ‘स्म’ को ‘शेष’ माना है।^१ ‘स्मरतिस्म’ अर्थात् याद किया—स्मृति हुई। नेमिचन्द्र और कमलसंयम ने उस समय की अपेक्षा से वर्तमान का रूप माना है।^२

श्लोक २

२—(सहसंबुद्ध ण) :

‘सहसंबुद्ध’—स्वय-संबुद्ध। शास्त्राचार्य ने ‘सह’ का अर्थ ‘स्वय’ किया है।^३ इसका संस्कृत रूप ‘स्वक’ होता है।^४ स्वकेन संबुद्ध = सह-संबुद्ध अर्थात् अपने आप प्रतिबुद्ध। ‘सह’ का वैकल्पिक रूप ‘सहसा’ भी किया है। ‘सहसा’ के स्थान में ‘सह’ को आर्ष-प्रयोग माना है। ‘सहसा संबुद्ध सहसंबुद्ध’ अर्थात् जाति-स्मृति के बाद तुरन्त प्रतिबुद्ध।^५

श्लोक ३

३—(देवलोगसरिसे ण) :

यहाँ ‘भोग’ शब्द टुट है। देवलोक-सदृश अर्थात् देवलोक के भोगों के सदृश।^६

श्लोक ४

४—(भूयं ण) :

इसके दो अर्थ किए गए हैं—(१) जात (हुआ) और (२) सदृश।^७ यहाँ ‘भूत’ का ‘जात’ अर्थ है, यहाँ ‘भूत’ शब्द का परनिपात प्राकृत के नियमानुसार हुआ है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३०६ :

‘स्मरति’ चित्तमति, स्मेति शेष, वर्तमाननिर्देशो वा आण्वत् ।

२—(क) सुलभोपा, पत्र १४५

वर्तमाननिर्देशः सर्वत्र तत्कालविलम्बः ।

(ख) सर्वार्थसिद्धि, पृ० २०४ :

वर्तमानत्वं तत्कालावेक्षया ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३०६ :

सहसि—स्वयमात्मनेव सम्बुद्धः—सहस्यवगतसहस्र सहसम्बुद्धो, आत्मैव प्रतिबोधित इत्यर्थः ।

४—पादमसहस्रहृण्णो, पृ० ११०९ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३०६ :

अथवा ‘सहस्र’ सि आर्षत्वात् सहसा—जातिस्मृत्यनन्तरं अनिवार्य बुद्धः ।

६—यही, पत्र ३०६ :

‘देवलोगसरिसे’ सि देवलोकभोगैः सदृशा देवलोकसदृशाः, भूतार्थ्यसंकाशित्वात्तद्व्यवसोपी समासः ।

७—यही, पत्र ३०७ ।

श्लोक ६

५—(पञ्चज्जाठाणमुत्तमं ख) :

यहाँ 'प्रति' शेष है। उत्तम स्थान के प्रति अथवा समीप के स्थान में प्राकृत में द्वितीया है।^१

श्लोक २८

६—(आमोसे क) :

इस श्लोक में आमोष आदि को द्वितीया का बहुवचन मान कर व्याख्या की है, वहाँ 'उत्प्राच' का 'अव्याहार' किया है और वैकल्पिक रूप में सप्तमी का एकवचन मान कर भी व्याख्या की है। आमोष आदि का उत्पादन कर—निग्रह कर अवशा आमोष आदि के होते हुए नगर जो अगन्त है, उसे शान्त बना शुभ भूमि बन जाना।^२

श्लोक ३२

७—(नराहिवा ! ख) :

यह सम्बोधन है। प्राकृत में ह्रस्व के स्थान में दीर्घ भी हो जाता है, इसलिए 'नराहिवा' का रूप 'नराहिवा' हुआ है।^३

हेमचन्द्र के अनुसार ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व समास में ही होता है।^४

श्लोक ३५

८—(एहए ष) :

'एष्' धातु अकर्मक है। इसका अर्थ है 'वृद्धि होना'। धातु अनेकार्थक होते हैं—इस न्याय में इसका अर्थ 'प्राप्त करना' भी होता है।

'सुहमेहए' अर्थात् सुख को प्राप्त करता है। शुभ को बढ़ाता है—यह इसका वैकल्पिक अर्थ है।^५

श्लोक ५१

९—(अम्मुदए क) :

इसका संस्कृत रूप 'अम्मुदये' होना चाहिए। शान्तवाचार्थ ने वैकल्पिक रूप में ऐसा किया भी है।^६ पर मुख्यतया उन्होंने इसका संस्कृत रूप 'अद्भुतकात्' किया है।^७ व्याकरण की दृष्टि से 'अद्भुत' की अपेक्षा 'अम्मुदय' ही संगत है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३०७ :

प्रवज्यास्थान, प्रतीति शेष, 'उत्तम' प्रधानं, सुअपत्ययेन सप्तम्यर्थे वा द्वितीया, ततः प्रवज्यास्थान उत्तमे।

२—च. १, पत्र ३१२-३१३।

३—वही, पत्र ३१३ :

'नराहिवा' इत्यत्र अकारो 'ह्रस्ववार्ध' मिथ इतिलक्षणात्।

४—हेमचन्द्रानुशासन, ८।१।४

दीर्घ-ह्रस्वौ मिथोवृत्तौ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१४ :

'सुखम्' ऐकान्तिकात्यन्तिकमुत्तुल्लासकम् 'एषते' इत्यनेकार्थत्वाद्वाक्यानां प्राप्नोति, अथवा 'सुहमेहए' सि शुभं—युध्यमेवते—अन्तर्भावितव्यर्थत्वाद् वृद्धिं नयति।

६—वही, पत्र ३१७।

'अम्मुदय' सि अम्मुदये, ततस्व यवम्मुदयेऽपि भोगास्त्वं अहसि तदार्थवत् वर्तते।

७—वही, पत्र ३१७।

'अम्मुदय' सि अद्भुतकात् आश्चर्यकत्वात्।

अध्ययन १०

श्लोक २०

१—(कामगुणेहि मुच्छिया ग) :

‘कामगुणेहि’ का अर्थ सप्तमी और तृतीया दोनों विभक्तियों के द्वारा किया जा सकता है—‘कामगुणों में मुच्छित’ अथवा ‘कामगुणों के द्वारा मुच्छित’ ।^१

श्लोक २१

२—(परिजूरइ क) :

इसका संस्कृत रूप ‘परिजीर्यति’ होता है और प्राकृत में ‘निद्’^२ और ‘विद्’^३ धातु को ‘जूर’ आदेश होता है, इसलिए ‘परिजूरइ’ का अनुवाद ‘जोण हो रहा है’ के अतिरिक्त ‘आने आरको कोस रहा है’ या ‘खिल हो रहा है’ भी हो सकता है ।

अध्ययन ११

श्लोक ७

१—(अभिवखणं क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसके संस्कृत रूप ‘अभीक्षण’ और ‘अभिषण’—ये दो बनते हैं । ‘अभीक्षण’ का अर्थ—‘बार-बार’ और ‘अभिषण’ का अर्थ ‘निरन्तर’ है ।^४

श्लोक ३१

२—(समुद्गम्भीरसमा क) :

व्याकरण की दृष्टि से यह ‘समुद्गमम्भीरा’ होना चाहिए था, किन्तु छन्द-रचना की दृष्टि से ‘गम्भीर’ का पूर्ण निपात हुआ है । बृहद् वृत्ति के अनुसार ‘गम्भीर्य’ के स्थान में ‘गम्भीर’ का आर्ष-प्रयोग हुआ है ।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३३७ ।

२—बही, पत्र ३३८ ।

यद्वा ‘परिजूरइ’ ति ‘लिबेजूर’ इति प्राकृतलज्जनात् परिगन्वतीबाऽऽज्जाममिति गम्यते, यथा—धिमां कीदृश जातमिति ।

३—हेमचन्द्रानुशासन, ८।४।१३३

लिबेजूरविसूरी ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४६

‘अभीक्षणं’ पुनः पुनः, यद्वा—अगं अणमणि अभिषणम्—अवधारणम् ।

५—बही, पत्र ३५३

‘समुद्गम्भीरसमा’ ति आर्षत्वाद्गाम्भीर्येण—अलज्जमञ्ज्यारमकेन गुणेन सत्त्वा गाम्भीर्यसमा. समुद्गस्य गाम्भीर्यसमा समुद्ग-गाम्भीर्यसमा ।

अध्ययन १२

श्लोक २

१-(समिईसु ण) :

यह एकवचन के स्थान पर बहुवचन है। 'समिति' शब्द मध्य में स्थित है, इसलिए यह 'ईयां' आदि सबके साथ जुड़ जाता है। पहले और दूसरे चरण का समास करने से यह बहुवचन भी हो सकता है। समास करने पर 'मासाए' का 'ए' अलाक्षणिक मानना चाहिए।^१

श्लोक ७

२-(कखलाहि ण) :

शात्याचार्य ने 'खल' शब्द को देशी-पद माना है। इसका अर्थ है—'अपसरण करना', 'घाँसों से परे हो जाना'^२, 'अवज्ञापूर्वक चले जाना'।^३

श्लोक १५

३-(उच्चावयाई ण) :

इसके संस्कृत रूप दो बन सकते हैं—(१) उच्चावचानि और (२) उच्चव्रतानि। 'उच्चावच' का अर्थ है—'ऊँच-नीच चर' या 'नाना प्रकार के तप'। 'उच्चव्रत' अर्थात् दूसरे व्रतों की अपेक्षा से महान् व्रत—महाव्रत।^४ मुनि ऊँच-नीच चरों में भिक्षा के लिए चरण करते हैं जबकि नाना प्रकार के तपों और महाव्रतों का आचरण करते हैं।

श्लोक १७

४-(अज ण) :

इसके संस्कृत रूप दो बनते हैं—(१) अज (=आज) और (२) आर्य।^५

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३५७ :

'उच्चारसमिईसु' ति एकल्लेऽपि बहुवचनं सुत्रत्वात्, समितिसाक्षरञ्च मध्यम्यवस्थितो उमस्कमनिरिवास्तस्योरपि लग्नं द्यते, ततश्च ईर्यासमित्तोपेक्षणासमितौ मासासमित्तावाधानविशेषसमित्ताविति योज्यं, यद्वा ईर्येणमावोच्चारसमित्तिज्जिद्येकमेव पद, 'मासाए' इति च एकारोऽलाक्षणिकः।

२-बही, पत्र ३५९ :

'कखलाहि' ति देशीपदमपसरेत्यस्यार्थे वर्तते।

३-उत्तराख्ययन चूर्णि, पृ० २०४।

४-(क) उत्तराख्ययन चूर्णि, पृ० २०६।

उच्चावचं नाम नानाप्रकारं, नानाविधानि तर्वाति, अथवा उच्चावचानि शोभनशीलानि।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६२-६३ :

'उच्चावचयाई' ति उच्चावचानि—उत्तमावचानि मुख्यचरन्ति—भिक्षानिमित्तं पर्यटन्ति गृहानि, यद्विचोच्चावचानि—विदुष्याविदुष्यमा नानाविधानि, तर्वातीति गम्यते, उच्चव्रतानि वा शेषव्रतापेक्षया महाव्रतानि।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ३६३ :

'अज' ति अज ये अज्ञास्तेषामिवानीमारब्धयज्ञानां, यद्वा 'अज' ति हे आर्या।

श्लोक १८

५—(खत्ता क) :

'खत्ता' के संस्कृत रूप दो हो सकते हैं—(१) क्षत्रा और (२) क्षता । क्षत्र का अर्थ 'क्षत्रिय' और क्षता का अर्थ 'वर्णसङ्कर' है ।^१

श्लोक २४

६—(जवखा ष) :

यक्ष के परिवार में अनेकों सदस्य थे, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है ।^२

श्लोक २७

७—(महेसी क) :

इसके संस्कृत रूप दो बनते हैं—(१) महेशी और (२) महर्षि । महेशी का अर्थ है 'मोक्ष की खोज करने वाला' और महर्षि का अर्थ है 'महान् ऋषि' ।

बृहद् वृत्तिकार को दोनों अर्थ अभिमत हैं ।^३ चूर्णिकार को पहला अर्थ अभिमत है ।^४

श्लोक ३२

८—(अत्थि ख) :

'अत्थि' (अस्ति) अर्थात् है । उसके उपलक्षण से 'था' और 'होगा' का भी ग्रहण कर लेना चाहिए ।^५

श्लोक ३४

९—(ते क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार प्रथम और द्वितीय चरण में जो 'ते' है, वह 'बण्ठी' विभक्ति का एकवचन है और वैकल्पिक रूप से विभक्ति का व्यत्यय करने पर द्वितीया विभक्ति का एकवचन है ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६३

'क्षत्रा.' क्षत्रियजातयो वर्णसङ्करोत्पन्ना वा ।

२—बही, पत्र ३६५ .

यक्षा, यक्षपरिवारस्य बहुत्वात् बहुवचनम् ।

३—बही, पत्र ३६६ .

'महेसि' लि महान्—बृहन् दोषस्वर्गाद्यपेक्षया मोक्षस्तमिच्छति—अमिच्छतीति महेश्वरी महर्षिर्वा ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०८ .

महातं एसतीति महेसी, निर्वाणमित्यत्र ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६८ :

अस्तीत्युपलक्षणवाचासीष्ट् अविष्यति च ।

६—बही, पत्र ३६८-३९ ।

श्लोक ३६

१०-(कुसं क) :

प्रथम चरण के कुस आदि ओ कर्म हैं, उनके लिए 'परिग्रहणतः' क्रिया शेष है ।"

श्लोक ४५

११-(सन्तितित्थे क) :

चूर्णि और बृहद् वृत्तिकार ने 'सन्ति' का अर्थ—'शान्ति' या 'सन्ति' (अस् वातु का बहुवचन) किया है । इसका अर्थ शान्ति मानने पर 'तीर्थ' में एकवचन है । 'सन्ति' क्रिया मानने पर बहुवचन है ।" बृहद् वृत्ति के अनुसार तीर्थ का अर्थ 'पुण्यक्षेत्र' या 'तैत्तिरीय-समुद्र को तैरने का उपायभूत घाट' है । चूर्णि के अनुसार तीर्थ के दो भेद हैं—(१) द्रव्यतीर्थ और (२) भावतीर्थ । प्रयास आदि 'द्रव्यतीर्थ' कहलाते हैं और ब्रह्मार्थ 'भावतीर्थ' या 'शान्तितीर्थ' कहलाता है ।"

श्लोक ४६

१२-(बन्मे सन्तितित्थे क) :

शान्तिपात्रार्थ के अनुसार इसका एक अर्थ यह होता है कि 'ब्रह्मार्थ शान्तितीर्थ' है । दूसरा अर्थ 'मनु' प्रत्यय का लोप तथा ब्रह्मार्थ और ब्रह्मचारी का भेद मान लेने पर यह होता है कि 'ब्रह्मचारी' तीर्थ है । इस अर्थ में 'बन्मे' में वचन-व्यत्यय माना जाएगा ।"

१३-(अत्तपसन्नलेसे ल) :

इसका संस्कृत रूप 'आत्मप्रसन्नलेश्य' या 'आत्मप्रसन्नलेश्य' होता है । यहाँ लेश्या का अर्थ 'मानसिक परिणाम' है । लेश्या दो प्रकार की होती है—(१) प्रसन्न (धर्म) और (२) अप्रसन्न (अधर्म) । आत्मा को प्रसन्न—पर्वया अकलुषि लेश्या जहाँ होती है, उसे 'प्रसन्न-लेश्य' कहा गया है । आत्म पुरुष के द्वारा प्रसन्न-लेश्या का निष्काण हो अथवा जहाँ प्रसन्न लेश्या प्राप्त हो, उस धर्म या शान्तितीर्थ को 'आत्म-प्रसन्न-लेश्य' कहा गया है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३७० :

सबत्र परिग्रहण इति ।

२-(क) उत्तराध्यायन चूर्णि, पृ० २१२ .

'सन्तितित्थे'ति श्रवणं शान्तिः, शान्तिरेव तीर्थं, अथवा सन्तित्ति विद्यते, कतरानि सन्ति तित्थाणि ?

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३७३ :

'सन्तितित्थे' ति किं च ते—सर्व शान्तये—पापयोगमननिमित्तं तीर्थं—पुण्यक्षेत्रं शान्तितीर्थम्, अथवा 'कानि च' तित्थाणि 'ते' तत्र 'सन्ति' विद्यन्ते 'तीर्थानि' संसारोद्विष्टरथोपायवस्तुनि ।

३-उत्तराध्यायन चूर्णि, पृ० २१२ :

तित्थं बुद्धिह—इत्येतत्त्व मावसित्थं च, प्रयासादोनि द्रव्यतीर्थानि, जोषानापुरोवकारोतीतिहःवा न शान्तितीर्थानि भवन्ति, यस्तु आत्मन परेषां च शान्तये तदभावतीर्थं भवति ब्रह्म एव शान्तितीर्थम् ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३७३ :

ब्रह्मेति—ब्रह्मार्थं शान्तितीर्थं, अथवा 'ब्रह्मेति ब्रह्मार्थं भवति मनुष्योपादनेश्वरकाराहा साधन उच्यते, पुण्यक्षेत्रादयेकवचनं, 'सन्ति' विद्यन्ते तीर्थानि भवन्ति शान्तये ।

परिशिष्ट १ : शब्द-विमर्श

१५ अ० १२: श्लोक ४७; अ० १३: श्लोक १२

‘आत्मप्रसन्न-लेख्य’ यह धर्म और शास्त्रिणी दोनों का विशेषण है ।^१

श्लोक ४७

१४—(अहिंसि ग) :

बुद्धि के अनुसार यह सतमी विभक्ति है ।^२ बृहद् वृत्तिकार ने विभक्ति का व्युत्पन्न कर इसे तृतीया माना है ।^३

अध्ययन १३

श्लोक १२

१—(वयणप्यभूया क) :

इसका संस्कृत रूप ‘वचनाप्रभूता’ यह ‘वचनात्मभूता’ होता है और दोनों का अर्थ है ‘अलापर वाली’ ।^४

२—(सीलगुण ग) :

शील और गुण—इन दो शब्दों का अर्थ ‘अपृथक्’ और ‘पृथक्’ दोनों रूप से किना जा सकता है ।

शीलगुण—चारित्र्य रूप गुण । शील अर्थात् चारित्र्य, गुण अर्थात् श्रुत ।^५

३—(अज्जयन्ते व) :

यह क्रिया है । बृहद् वृत्तिकार ने ‘अज्जयन्ते’ (अर्जयन्ति) या जयन्ते (यत ते)—इस दोनों की व्याख्या की है ।

‘अर्जयन्ति’ अर्थात् पठन, श्रवण और अनुष्ठान द्वारा प्राप्त करते हैं ।

‘यत ते’—क्रिया मानने पर तीसरे चरण का अनुवाद होगा—अपने सुन कर चारित्र्यगुणयुक्त भिक्षु जिन-प्रवचन में यत्न करते हैं ।^६

१—(क) उत्तराध्ययन बूर्जि, पृ० २१२ :

आत्मनः, प्रज्ञानोपशान्तलेखो, पीतशुक्लाद्या लेख्या, आत्मनः शृण्वं न शरीरस्य तीर्थः, शरीरलेखासु हि अमुद्रावधि आत्मलेखा शुद्धा भवन्ति, शुद्धा अपि शरीरलेखा भवन्तीति, अथवा अतः—इति वा इष्यते, तावच्च पीताद्याः, तावच्च शुद्धाः, अनिष्टास्तु भवन्तीति, उक्तं हि—‘अतः शुद्धा कता पिया मणुष्याः’, अतः एव प्रसन्ना, अतश्च प्रसन्ना एव अत्यस्तलेखे ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३७३ :

आत्मनो—ओवरल प्रसन्ना—मनागप्यस्तुषा पीताद्यन्तरा लेख्या यस्मिन्तदात्मप्रसन्नलेखं तस्मिन्, अथवा आत्मा-प्राप्तिनामिह परत्र च हिता प्राप्ता वा तैरेव प्रसन्नलेखा—उक्तक्या यस्मिन्तदात्मप्रसन्नलेखं तस्मिन्नेवंविधे धर्महृदे, ब्रह्मात्मतामित्यर्थे च, यदा ब्रह्मात्मने ब्रह्मवर्षवत् उच्यन्ते तत्पक्षे ब्रह्मविपरिणामेन विशेषणद्वयं व्याख्येयम् ।

२—उत्तराध्ययन बूर्जि, पृ० २१३ :

अहिं ति गृह्यता अहिंसा-विलक्षणे नाम्ने हरते ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३७४ :

‘अहिंसि’ ति सुख्यत्ययाद्येन ।

४—बही, पत्र ३८५ :

‘वयणप्यभूव’ ति वचनेन अप्रभूता अत्यभूता वा—अत्यल्पं प्राप्ता अथवा अत्यभूता वचनात्मभूता वा स्तोकाक्षरेतियात्मनः ।

५—बही, पत्र ३८५ :

शीलं—चारित्र्यं तदेव गुणः, यद्वा गुणः पृथगेव जानयः ।

६—बही, पत्र ३८५ :

‘अज्जयन्ते’ ति अर्जयन्ति पठनश्रवणानुष्ठानादिभिरावर्जयन्ति । यद्वा ‘अ भिक्षुभ्यो’ इत्यत्र ध्रुवेति शेषः, ततो वा ध्रुवा ‘जयत’ ति ‘इह’ अस्मिन् जिनप्रवचने ‘यत्नः’ अत्यन्तो भवति ।

उत्तराध्ययनं (उत्तराध्ययन)

१६ अ० १३ : श्लो० १३, २०, २२, ३३; अ० १४ : श्लो० ४

श्लोक १३

४—(य क) :

‘मध्य’ का नाम गृलपाठ में नहीं है। यह ‘य’ शब्द के द्वारा प्रतिपादित है।

श्लोक २०

५—(दाणि सि क) :

बृहद् वृत्तिकार ने ‘मि’ को पद-पूर्ति के लिए माना है और वैकल्पिक रूप में ‘दाणिमि’ को देशी भाषा का शब्द माना है।

श्लोक २२

६—(अंसहरा ष) :

इसके संस्कृत रूप दो बनते हैं—(१) अंशघर और (२) अंशहर। ‘अंशघर’ का अर्थ है ‘अपने जीवन का अंश देकर मरते हुए को बचाने वाला’। ‘अंशहर’ का अर्थ है ‘दुःख में भाग बंटाने वाला’।

श्लोक ३३

७—(मोहं ग) :

मोह का अर्थ है—‘व्यर्थ’। इसका संस्कृत रूप ‘मोह’ भी हो सकता है।

अध्ययन १४

श्लोक ४

१—(कामगुणे ष) :

‘कामगुणे’ का संस्कृत रूप विभक्ति-व्यत्यय न किया जाए तो विषय के अर्थ में समझी का एकवचन ‘कामगुणे’ भी हो सकता है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३८५ :

अश्वत्थामधो ।

२—वही, पत्र ३८७ ।

‘इबानीम्’ अस्मिन् काले ‘सि’ ति पूरने यद्वा ‘दाणिसि’ ति देशीयभाषादेशानीम् ।

३—(क) उत्तराध्ययन कूर्णि पृ० २१८

अगो नाम दुःखभागः तमस्य न हरति, अहवा स्वजीवितांशेन यं सं मरतं धारयति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३८८, ८९ ।

अंशं—प्रक्रमाज्जीवितव्यभागं धारयन्ति—मृत्युना नीयमानं रक्षन्तीत्यंशवरा ... अश्वत्थामो—दुःखभागस्तं हरति—अपनयन्ति ये तेऽंशहरा नवन्तीति ।

४—उत्तराध्ययन कूर्णि, पृ० २१९

मोहो नामानर्थक एव ।

५—बृहद् वृत्ति पत्र ३९२ :

‘मोहं’ ति मोहं निष्कल मया भवति एवं, मुख्यतयाद्वा मोहो—निष्कलो मोहेन वा—पूर्वजान्मि मम आताऽऽसीदिति स्नेह-लक्षणेन ।

६—वही, पत्र ३९७

‘कामगुणे’ ति मुख्यतयात् ‘कामगुणस्य’ शब्दादिभ्यो, विषयस्तस्मै वा ।

श्लोक १२

२-(भुत्ता क) :

जिनका अन्तर्भाव होने के कारण इसका रूप होगा 'भोजिता' अर्थात् भोजन कराए हुए ।^१

३-(तमं तमेणं क) :

'तम' का अर्थ 'नरक' है । 'तमेणं' का एक अर्थ 'अज्ञान' है और 'तमंतमेणं' को एक शब्द तथा सप्तमी के स्थान में तृतीया विभक्ति आनी जाए तो इसका अर्थ 'अतिरोद्रोहवादि नरक में' होता है ।^२

श्लोक १४

४-(अन्नप्रमत्ते ग) :

'अन्न' के संस्कृत रूप दो होते हैं—(१) अन्न और (२) अन्न । अन्य-प्रमत्त—मित्र-स्वजन आदि के लिए प्रमाद में फँसा हुआ । अन्न-प्रमत्त—भोजन या जीविका के लिए प्रमाद में फँसा हुआ ।^३

श्लोक ३७

५-(तं ग) :

इसका अर्थ है 'जो कुछ पुरोहित ने छोड़ा, उसको लेते हुए (राजा) को' । यहाँ 'लेते हुए' ऊपर से अध्याहृत है ।^४

श्लोक ४०

६-(इहेह व) :

'इह' शब्द का दुबारा होने वाला प्रयोग सम्प्रम का सूचक है ।^५

अध्ययन १५

श्लोक २

१-(सव्वदंसी ग) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—

(१) सर्वदर्शी—प्राणी मात्र को आत्मवत् देखने वाला अथवा सर्व वस्तुओं को समदृष्टि से देखने वाला और

(२) सर्वदंशी—सर्व आहार को खाने वाला, लेप-मात्र भी नहीं छोड़ने वाला ।^६

१—बृहद् कृति, पत्र ४०० :

'भुज्ज' ति अन्तर्भावितव्यत्वाद् भोजिताः ।

२—वही, पत्र ४०० :

समोक्ष्यत्वात्समो—नरकरतत्समता—अज्ञानेन यद्वा समसोऽपि अतमस्तस्मिन्—अतिरोद्रे रौरवादिनरके ।

३—वही, पत्र ४००-४०१ :

अन्ये—गृहस्वजनादयः, अथवाऽन्न—भोजनं तदर्थं प्रमत्तः—तद्वदयासत्तत्वेना अन्यप्रमत्तः अन्नप्रमत्तो वा ।

४—वही, पत्र ४०८ :

'तदि' ति यत्पुरोहितेन त्यक्तं गृह्णन्तमिति शेषः ।

५—वही, पत्र ४०९ :

'इहेह' ति बीप्तामिषानं सम्प्रमख्यापनार्थम् ।

६—वही, पत्र ४१४-१५ :

'सर्व' समस्तं गम्यमानत्वात्प्राणिगणं पश्यति—आत्मवत्प्रेषत इदं वक्ष्यते, अथवाऽमिसूय रागद्वेषौ सव वस्तु समतया पश्यतीत्येवशीलः सर्वदर्शी, यद्विवा सर्वं वसति—अस्यतीत्येवशीलः सर्वदंशी, उक्तं हि—

"यद्विगृहं संलिहिता न, सेवनायाद् संवृणु । पुण्यं वा पुण्यं वा, सर्वं मुञ्चे न छहृणु ॥"

इलोक ५

२-(आयगवेसए ष) :

शान्त्याचार्य ने 'आय' शब्द के तीन संस्कृत रूपों की कल्पना की है—

- (१) आत्म-गवेषक— आत्मा के शुद्ध स्वरूप की गवेषणा करने वाला ।
- (२) आय-गवेषक— सम्यग्-दर्शन आदि के आय (लाभ) की गवेषणा करने वाला ।
- (३) आयत-गवेषक— मोक्ष की गवेषणा करने वाला ।^१

अध्ययन १६

सूत्र १

१-(संजमबहुले) :

इसमें 'बहुल' शब्द उत्तर-पद में है। जबकि वह पूर्व-पद में होना चाहिए—'बहुलसंजमे'। इसी प्रकार 'संजरबहुल' और 'समाहिबहुल' भी हैं।

वृत्तिकार ने इसका समाधान 'प्राकृतस्वात्' कह कर दिया है।^२ संयम, संवर और समाधि का अर्थ जूनि और वृत्तियों में मिल है—

जूनि	बृहद् वृत्ति	सुखबोधा
(१) संयम— पृथ्वीकाय आदि का संयम ।	(१) संयम— आश्रय-विरमण ।	(१) संयम— संयम ।
(२) संवर— पाँच महाव्रत ।	(२) संवर— आश्रयद्वार-निरोध ।	(२) संवर— इन्द्रिय-संवरण ।
(३) समाधि—ज्ञान आदि । ^३	(३) समाधि—समाधि-चित्त की स्वस्थता । ^४	(३) समाधि—चित्त की स्वस्थता । ^५

अध्ययन १७

इलोक १२

१-(अत्तपन्नहा ञ) :

शान्त्याचार्य ने इसके तीन संस्कृत रूप दिये हैं—

- (१) आत्मप्रवणहा ।
- (२) आत्तप्रज्ञाहा ।
- (३) आत्तप्रज्ञाहा ।

जो आत्मा सम्बन्धी प्रश्नों का वाचालता से हलन कर देता है, वह 'आत्मप्रवणहा' कहलाता है। जो अपनी या दूसरों की बुद्धि का कुतर्कों के द्वारा हलन करता है, वह 'आत्तप्रज्ञाहा' कहलाता है।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१६ ।

२-सुखबोधा, पत्र २१९ ।

३-उत्तराध्ययन जूनि, पृ० २४१ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४२२-४२३ ।

५-सुखबोधा, पत्र २१९ ।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ४३४-३५ ।

श्लोक १६

२-(अभिक्खणं क) :

अभिक्षण का शाब्दार्थ 'पुन पुन' होता है। चूँकि ओर वृत्ति में इतना भावार्थ 'प्रतिदिन' दिया गया है। पुन पुन आहार करना है अर्थात् प्रतिदिन आहार करता है।^१ इसका मूल अर्थ 'बार बार खाता है, सूर्यास्त से सूर्योदय तक खाता रहता है'—इतना चाहिए। इसका सम्बन्ध 'एगभत्त च भोयनं' (दशरत्नकालिक, ६।२२) से होता चाहिए।

अध्ययन १८

श्लोक १६

१-(हट्ठुट्ट ण) :

बाहर से पुत्रकित होने को 'हट्ट' और मानसिक प्रीति का अनुभव करने को 'टुट्ट' कहा जाता है।^२

श्लोक ३०

२-(सन्नत्था ग) :

इसके दो संस्कृत रूप किए गये हैं—

(१) सर्वाधी—हिंसा आदि अशेष विषय।

(२) सर्वत्र—आकार को अलक्षणिक मानने पर 'सन्नत्था' का संस्कृत रूप 'सर्वत्र' भी हो सकता है।^३

श्लोक ४०

३-(अरयं ग) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—

(१) अरतम्।

(२) अरजम्।

नेमिचन्द्र ने केवल 'अरजस्' माना है।^४

श्लोक ४६

४-(अणट्ठा क) :

शान्त्याचार्य ने मूल में 'अणट्ठा' शब्द मान कर उसे आर्थ-प्रयोग कहा है।^५

१-(क) उत्तराध्ययन चूँकि, पृ० २४६ :

नित्यमाहारयति, यच्च नाम कश्चिन्नोद्यति किमिति अने आहारं नित्यमाहारयति न चपुनश्चापि कदाचिपि करोति ?

(क) वृहद् वृत्ति, पृ० ४३५ :

अमीकनं ... प्रातरारम्य सन्ध्यां वाक्पुनः पुनर्मुक्ते, यविश ... 'अमीकनं' पुन पुन, दिने दिने इत्युक्तं भवति।

२-वृहद् वृत्ति, पृ० ४४१ :

हृष्टाः—अहिः पुलकादिभ्यः, तुष्टाः—आन्तरप्रीतिभावात्।

३-वही, पृ० ४४६ :

'सर्वाधी'—अशेषहिंसाद्योः यद्धा 'सर्वत्र' त्याकारस्यालक्षणिकत्वात्सर्वत्र क्षेत्रादौ।

४-(क) वृहद् वृत्ति, पृ० ४४८ :

'अरय' ति रतस्य रजसो वाऽभावात्कर्मरतमरजो वा।

(क) मुक्तबोधा, पृ० २४६।

५-वृहद् वृत्ति, पृ० ४४८ :

'अणट्ठा' ... ' ति, आर्थत्वाद्।

अध्ययन १६

श्लोक ३६

१-(अग्निशिखा दित्ता क) :

इस श्लोक के प्रथम चरण में 'अग्निशिखा' और 'दीप्ता' में द्वितीया के स्थान में प्रथमा विभक्ति है। दूसरे चरण में 'सुदुष्कर' में लिङ्ग व्यत्यय मान सुदुष्करा गिया जाए और 'करोति' चातु सभं चात्वर्थवाची होता है, अतः उसे वाक्ति के अर्थ में माना जाए तो अग्निशिखा को प्रथमा मान कर भी व्याख्या की जा सकती है।^१

श्लोक ५७

२-(विव ल) :

यह 'इव' अर्थ में अध्यय है। विव, निव, विव और वा—ये चारों अध्यय 'इव' अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।^२

श्लोक ८१

३-(मिगचारियं ग) :

'मिग (या मिय) चारिय' शब्द पाँच बार आया है—श्लोक ८१, ८२, ८४ और ८५ में।

शान्त्याचार्य ने 'मिगचारिया' के दो संस्कृत रूप दिए हैं—

(१) मृगचर्या— हिरणों की इधर उधर उल्लङ्घन की चर्या।

(२) मितचारिता — परिमित-भक्षण रूप चर्या। हिरण स्वभाव से ही मिताहारी होते हैं।^३

'चर्या' का प्राकृत रूप 'चरिया' बनता है, इसलिए 'चारिया' का संस्कृत रूप 'चारिका' या 'चारिता'—दोनों हो सकते हैं।^४ अर्थ-संपत्ति की दृष्टि से मितचारिता की अपेक्षा मृगचारिका अधिक उपयुक्त है।

श्लोक ८१ के चातुर्थ चरण में मृगचारिका का प्रयोग जहाँ हिरण स्वतन्त्र पूर्वक बैठे, उस भूमि के लिए किया गया है।^५ शेष चार स्थानों में मृगचारिका का अर्थ है 'मृग की तरह स्वतन्त्र विचरण करना'।

श्लोक ६२

४-(अणसणे ण) :

'नञ्' के दो अर्थ होते हैं—(१) अभाव और (२) कुत्सा। यहाँ 'अणसणे' का अर्थ है 'भोजन न मिलने' अथवा 'खराब भोजन मिलने पर'।^६

१-बृहद् बृत्ति, पत्र ४५७ ।

'अग्निशिखा' अग्निज्वाला 'दीप्ते'पुण्यज्वाला ज्वालाकराला वा, द्वितीयात् चान्न प्रथमा, ततो दद्याऽग्निशिखां दीप्तां पातुं सुदुष्करं, मृत्रिरिति गम्यते, यच्चिवा लिङ्गस्यत्यात् सर्ववात्पर्यत्वाच्च करोते: 'सुदुष्करा' सुदु.सका दद्याऽग्निशिखा दीप्ता पातुं भवतीति योगः, एकमुत्तरत्रापि भावना ।

२-बही, पत्र ४६० ।

३-बही, पत्र ४६२ :

मृगचर्या चर्या—इतरेष्वेतद्व्योत्पन्नमात्मकं चरणं मृगचर्या तां, 'मितचारितां' वा परिमितभक्षणारिकां 'चरित्वा' जातेष्व परिमिताहारा एव हि स्वरूपेणैव मृगा भवन्ति ।

४-बही, पत्र ४६२-६३ :

मृगचर्या चर्या—वेष्टा स्वातन्त्र्योपवेशनादिका यस्यां सा मृगचर्या—मृगाभ्यवृत्ताय ।

५-बही, पत्र ४६५ :

नजाऽभावे कुत्सायां वा, तत्तत्वात्मकस्य—भोजनस्याभावे कुत्सितारागभावे वा ।

अध्ययन २०

श्लोक २३

१-(अवाहितं च) :

इसके दो संस्कृत रूप बनते हैं—

- (१) अवाहितं और
- (२) अवाधीतं ।

पहले का अर्थ है 'जैसे मेरा हित हो वैसे' और दूसरे का अर्थ है 'अपने गुत या परम्परा से ज्ञात विधि के अनुसार' ।^१

श्लोक २८

२-(अनुवया च) :

इस शब्द के दो संस्कृत रूप दिए गए हैं—

- (१) अनुवता— पतिव्रता ।
- (२) अनुवया— समान वय वाली ।^२

अध्ययन २१

श्लोक ८

१-(वज्रमगं च) :

इहृद् वृत्ति के अनुसार इसके संस्कृत रूप दो होते हैं—

- (१) वाह्यं ।
- (२) वध्यं ।

'वाह्य' का अर्थ है 'नगर से बाहर ले जाया जाता हुआ' ।

'वध्य' का अर्थ है 'वध्य-भूमि में ले जाया जाता हुआ' ।^३

श्लोक ११

२-(कसिणं च) :

संस्कृत में इसके दो रूप बनते हैं—(१) कल्ल और (२) कण्य । कल्ल का अर्थ है 'सम्पूर्ण' और कण्य का अर्थ है 'कुल्लैव्या के परिणाम वाला' ।^४

१-इहृद् वृत्ति, पत्र ४७५ :

'अवाहितं' ति 'अवाहितं' हितावहितप्रत्यय अवाधीतं वा—गुरुसम्प्रदायानुसंगमनविशेषादित्याम् ।

२-वही, पत्र ४७६ :

'अनुवया' ति अन्विति—कुलादुत्पन्न इत्यम्—आचारोऽस्या अनुवता पतिव्रताति वाच्य, यथोऽनुक्या वा ।

३-वही, पत्र ४८३ :

वाह्य—अगरवर्हिर्वातिप्रदेशं गच्छतीति बाह्यरत्नं, कोऽर्थः ?—वह्निर्निष्कामर्त्तं, यथा 'वध्यम्' इह वध्यवर्त्तनोपचाराद्वध्य-भूमिप्रकृता ।

४-वही, पत्र ४८५ :

'कसिणं' ति कल्लं कण्यं वा कण्यैव्यापरिणामहेतुत्वेन ।

श्लोक १८

३-(अकुक्कुओ ण) :

उत्तराख्ययन १।३० में 'आकुक्कु' शब्द प्रयुक्त है। १।३० की वृत्ति में सात्याचार्य ने 'कुक्कु' का अर्थ 'कोक्कु' अर्थात् चक्षुः किया है।^१ ३।१२-१३ में 'कोक्कु' का अर्थ 'कोक्कु' किया है।^२ प्रयुक्त शब्दों में कुक्कु ने अकुक्कुओ का अर्थ उक्त दोनों अर्थों से मिल किया है। अकुक्कुओ (सं० अकुक्कु) अर्थात् आक्रन्दन करने वाला।^३

यहाँ ओ 'कुक्कु' शब्द 'कोक्कु' के अर्थ में हो सकता है, फिर ओ वृत्तिहार ने इसका अर्थ वह क्यों नहीं किया ? यह विमर्शनीय है।

श्लोक २०

४-(संजण ण) :

'संजण' में अनुस्वार अनाक्षरिण है। सात्याचार्य ने ठूला और गहरे के बाद 'संज' अक्षर धर माना है और संज का भूतकालीन अर्थ 'अक्षर' किया है।^४

श्लोक २१

५-(छिन्नसोए ण) :

इसका संस्कृत का 'छिन्नसो' या 'छिन्नसो' हो सकता है। जिसका अर्थ छिन्न हो गया हो, वह 'छिन्न-सो' और जिस कर्णों के जोड़—विभ्यात् आदि छिन्न हो गए हों, वह 'छिन्न-सात' कहनाता है।^५

श्लोक २३

६-(ओभासई ण) :

सात्याचार्य ने ११ वें श्लोक में यहाँ तक ओ वायु प्रयोग है, उन्हें प्रतीक काल के अर्थ में स्वीकृत किया है।^६

१-बृहत् वृत्ति, पत्र ५८ ५९ :

अ० १ - १।१, कुक्कु' ति कोक्कुं—हरवरणञ्जुआनासाभ्येऽतनकनस्योरणकोक्कुः ।

२-बृहत्, पत्र ७०९ :

कोक्कु द्विधा—तायलोक्कुय वाकोक्कुयं च ।

३-बृहत्, पत्र ५८६ :

'अकुक्कु' ति वायवायु कुक्कुं वृत्ति—तीतिर सन्धाक रति कुक्कुओ न तरेऽयकुक्कुः ।

४-बृहत् पत्र ४८७ :

'संजणे' ति न वायि पूषा वृत्ति च प्रतीति सेव 'संजण' सङ्ग' विहितवाक् ।

५-बृहत् पत्र ४८७ :

'छिन्नसो' ति छिन्नसोः छिन्नाणि वा ओभासोव आतांति—विभ्यात्सोवोमि देनासो छिन्नसोः ।

६-बृहत्, पत्र ४८५ :

अध्ययन २२

श्लोक ५

१-(लक्षणस्तरसंज्ञो ष) :

षार्धं प्राकृत के अनुसार-‘सर’ और ‘लक्षण’ का व्यत्यय है। ‘सरलक्ष’ के स्थान में ‘लक्षणस्तर’ पाठ है।

श्लोक ७

२-(विज्जुसोयामणिप्यभा ष) :

शान्त्याचार्य ने ‘विज्जुत सोदामिनो’ का अर्थ ‘वमकतो हुई विज्जो’ अथवा ‘अग्नि व विजलो’ किया है।

मतान्तर के अनुसार सोदामिनो का अर्थ ‘प्रधान मणि होता है’।^१

श्लोक १६

३-(एए ष) :

शान्त्याचार्य के अनुसार दूसरी बार सर्वनाम का प्रयोग यह बताने के लिए हुआ है कि वे अत्यन्त दयाई-हृदय थे और उनके मन में कब प्राणियों का बिल्वन बार-बार उत्पन्न होता था।^२

नेमिचन्द्र ने बताया है कि इसका प्रयोग बड़ाबूढ़ बताने के लिए हुआ है।^३

श्लोक १८

४-(साणुकोसे जिएहि उ ष) :

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र/चार्य ने इसका अर्थ ‘जीवों में दया सहित’ किया है। ‘उ’ (तु) पाद-पूर्ति के लिए है।^४

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८६,

‘लक्षणस्तरसंज्ञो’ स्ति प्राकृतशतस्वरस्य यानि लक्षणानि—सोऽर्धवाग्नीर्वाहोति तेः संयुतः स्वरलक्षणसंयुतः।

२-बृहद्, पत्र ४९० :

‘विज्जुसोयामणिप्यह’ स्ति विशेषेण श्रोतसे—दीप्यत इति विद्युत् सा वातो सोदाग्नी व विद्युत्सोदाग्नी, अथवा विद्युदग्निः सोदाग्निः व तद्वत्, अन्ते तु सोदाग्निः प्रधानमणिरित्याहुः।

३-बृहद्, पत्र ४९१ :

एते इति पुनरभिधानमस्ति प्राहुवणतया पुनः पुनस्त एव मन्वन्तो हूवि स्मिरिर्गर्तत इति व्यापनार्थम्।

४-सुखबोधा, पत्र २८२ :

‘एते’ इति पुनरभिधान सम्प्रत्ययानार्थम्।

५-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४९१.

‘साणुकाश’ सकरणः, केयु ?—‘जिएहि उ’ स्ति बोधेयु ‘तु’ वृत्ते।

(ख) सुखबोधा, पत्र २८२ :

‘साणुकोशः’ सकरणो बोधेयु ‘तु’ वृत्ते।

श्लोक २०

५—(पणामए ष) :

यहाँ 'अयं' धातु को 'पणाम' आवेश हुआ है और इसका अर्थ है 'देना' ।^१

श्लोक २१

६—(जे ष) :

'जे' शब्द निपात है और पाद-मूर्ति के लिए है ।^२

श्लोक ३१

७—(लहुं लहुं ष) :

यहाँ संज्ञम स्थापन के लिए 'लघु' का दो बार प्रयोग किया गया है ।^३

अध्ययन २७

श्लोक २

१—(बहुमानस्स ग) :

नेमिचन्द्र ने इसको 'जित्त' का रूप मान कर इसका संस्कृत रूप 'बाहुमानस्य' किया है और शाक्याचार्य ने 'बहुता'—ऐसा किया है ।^४ यही अधिक संभव लगता है ।

श्लोक ३

२—(विहम्माणो ण) :

शाक्याचार्य ने इसका संस्कृत रूप 'विघ्नन्' ^५, नेमिचन्द्र ने 'विघ्नमान' ^६ और सरपेण्डियर ने 'विघ्नमान' ^७ किया है । उन्होंने टिप्पण करते हुए इस शब्द के स्थान पर 'विहम्ममाण' शब्द को स्वीकार करने का मत प्रकट किया है । 'हन्' धातु का 'हम्मा' रूप बनता है । विहम्माण को आर्य प्रयोग मान कर उसका संस्कृत रूप 'विघ्नन्' किया जा सकता है । बेकोबी ने भी यही अर्थ किया है ।^८

१—हेमचन्द्रानुशासन, अ० ४३९ :

अपरेऽस्मिन्पणामए पणामाः ।

२—बृहद् सुत्त, पत्र ४९२ ।

३—बृहद् सुत्त, पत्र ४९२ :

'जे' इति निपातः पूरणे ।

४—बृहद् सुत्त, पत्र ४९३ :

'लघु लघु' स्वरित स्वरितं, संज्ञमे द्विवचनम् ।

५—(क) सुक्खवाचा, पत्र ३१६ :

"बहुमानस्स" इति अन्तर्भावितव्यर्थतया बाहुमानस्य 'बाहुमानस्य' प्रवर्तयतः ।

(ख) बृहद् सुत्त, पत्र ५५० :

'बहुमा-स्य' सम्प्रसारणानस्य ।

६—बृहद् सुत्त, पत्र ५५० :

'विहम्माणो' इति सूत्रवाद् विशेषेण 'हन्' तावद्यम् ।

७—सुक्खवाचा, पत्र ३१६ :

'विहम्माणो' इति सूत्रवाद् 'विघ्नमानः' तावद्यम् ।

८—The Uttarādhyayan Sūtra, p. 373

९—The Sacred Books of the East, Vol. XLV, Uttarādhyayana, p. 150.

श्लोक ४

३—(विन्ध क) :

इसका संस्कृत रूप है 'विन्धति' । सरपेन्टियर इस शब्द के स्थान पर 'छिदद्, भिदद्' मानने का मत प्रकट करते हैं ।^१ यह अनावश्यक लगता है । 'विधद्' का अर्थ ही यहाँ ठीक बैठता है । क्योंकि जब बँस आपस में लड़ते हैं, तब एक दूसरे को सींगों से बीधते हैं ।

श्लोक ५

४—(उष्किडई ग) :

हेमचन्द्राचार्य के अनुसार 'अ'श वायु को 'फिड' आदेश होता है ।^२ शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'मण्डूकवत्प्लवते'—मण्डूक की तरह फुदकना—किया है ।^३ स्थलित होना और फुदकना—ये दोनों अर्थ भिन्न अपेक्षाओं से यहाँ संगत हो सकते हैं ।

श्लोक १०

५—(अणुसासम्मी ग) :

कई प्रतियों में 'अणुससम्मी' पाठ मिलता है ।^४ जेकोबी ने इस पाठ का समर्थन किया है ।^५ डॉ० पिशेल ने जेकोबी के मत को आत्मक कहा है ।^६ नेमिचन्द्र इस शब्द का कोई उद्घापोह प्रस्तुत नहीं करते । वे इसका संस्कृत रूप 'अनुशास्मि' देते हैं ।^७ शान्त्याचार्य ने इसके संस्कृत रूप दो माने हैं—(१) अनुशास्ति, और (२) अनुशास्मि ।^८ 'अनुशास्ति' रूप प्रकरण संगत लगता है ।

अध्ययन ३४

श्लोक ३

१—(पम्हा क) :

इसका संस्कृत रूप 'पद्म' होगा । यहाँ 'पउम' या 'पम्म' (सं० पद्म) शब्द का प्रयोग होना चाहिए था ।

१—The Uttarādhyayana, p 373

२—हेमशब्दानुशासन, भा० ११७७ :

अशोः फिड-फिट-फुड-फुट-पुड मुह्य ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१ :

'उष्किडई' लि मण्डूकवत्प्लवते ।

४—उत्तराध्ययन, पृ० ३७४ ।

५—The Sacred Books of the East, Vol. 45, Uttarādhyayana, p 151, Foot note 1

६—प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, अनुबाबू डॉ० हेमचन्द्र जोशी, पृ० ७३२ ।

७—मुसुमोवा, पत्र ३१७ :

'अणुसासम्मी' लि अनुशास्मि ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५२ :

'अणुसासंमि' लि आर्षावायुशास्ति गुह्यति गम्यते, यदा त्वाचार्य आत्मनः समाधिं प्रतिसंयते इति व्याख्या तदाऽनुशास्मीति व्याख्येयम् ।

श्लोक २८

२—(वज्जभीरू ण) :

‘वज्ज’ और ‘अवज्ज’—ये दो शब्द हैं। ‘वज्ज’ का संस्कृत रूप ‘वर्ज्य’ और ‘अवज्ज’ का ‘अवय’ है। दोनों का अर्थ एक-सा है। टीकाकार ने ‘वज्ज’ को ‘अवज्ज’ मान उसके आकार का लोप माना है।^१ किन्तु इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ‘वज्ज’ (वर्ज्य) ही अपने अर्थ की अभिव्यक्ति में सक्षम है।

अध्ययन ३६

श्लोक ७७

१—(एगविहमणाणत्ता ण) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है और ‘एकविह’ में बहुवचन होना चाहिए था, उसके स्थान पर विसक्ति का लोप है।

परिशिष्ट-२ पाठान्तर-विमर्श

अध्ययन १

श्लोक २०

१—(बाहिल्लो क ... पसायपेही ग) :

बाहिल्लो—चूर्ण और दोनों वृत्तियों में 'बाहिल्लो' पाठ है। उसका संस्कृत रूप 'व्याहृत' है।^१ उत्तरार्धती प्रतिभों में यह पाठ 'बाहिल्लो' के रूप में प्राप्त है। इसी आधार पर पिरोल ने इसका संस्कृत रूप 'व्याजित' किया है।^२ पर 'व्याजित' का प्राकृत रूप 'वमिजित' होता है। अतः शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियों से यह उचित नहीं है।

'पसायपेही'—शाल्याचार्य ने इसके स्थान पर 'पसायट्टो' (प्रसाधार्यी) पाठान्तर माना है और उसका अर्थ 'शुष्क की प्रसन्नता का अभिलाषी' किया है।^३

अध्ययन २

श्लोक ४

१—(लज्जसंजण् ल) :

चूर्णिकार और शाल्याचार्य ने मूल पाठ 'लज्जसंजणे' मान कर उसका अर्थ 'जिसने समय प्राप्त कर लिया है' किया है।^४

चूर्णिकार ने 'लज्जसंजते' पाठान्तर माना है और उसका अर्थ 'लज्जा से संयम करने वाला' किया है।^५

शाल्याचार्य ने दो वैकल्पिक पाठ माने हैं—(१) 'लज्जसंजमे' और (२) 'लज्जसंजण्'। क्रमशः इनका अर्थ—लज्जा और संयम के द्वारा आत्मस्थ तथा लज्जा से सम्यग् यत्न करने वाला—किया है।^६

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पत्र ३५ :

बाहिल्लो नाम सहिल्लो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५५ :

'बाहिल्लो' सि व्याहृतः—वमिजितः ।

(ग) सुललोभा, पत्र ८ ।

२—पिरोल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पैरा २८९, पृ० ४०९ ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५ :

'प्रसाधार्यी' वा शुक्लरितोवाभिलाषी ।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५४ :

लज्जो संजमो जेण स जमसि लज्जसंजमः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ८६ :

लज्जः—अवाहः संयमः—पञ्चायवाहिरमन्वारमको येन ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५४ :

पठ्यते च 'लज्जसंजते' लज्जा एव संयमो, लज्जाते वा जसंजमं काजं, तथा लज्जया संयमतीत्यर्थः ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ८६ :

पाठान्तरं वा 'लज्जसंजमेति' लज्जा—प्रतीता समयः—उपलब्ध एताभ्यां स्वभ्यस्ततया सात्वीभावसमुपयुक्ताभ्यामन्य इति स एव लज्जासंयमः, पठ्यते च 'लज्जासंजण्'ति, तत्र लज्जया सम्यग्यत्नते—कृत्यं प्रत्यादत्तो जयतीति लज्जासंयतः ।

श्लोक ३५

२-(तन्तुजं ष) :

चूर्णिकार और शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक पाठ 'तंतज' मान कर उसका अर्थ 'करवा, तकली आदि उपकरणों से होने वाला वस्त्र, कंबल आदि' किया है।^१ तात्पर्यार्थ में 'तन्तुजं' और 'तंतज' दोनों एक हैं।

श्लोक ३६

३-(रसेषु ग) :

चूर्णिकार ने मूल में 'रसिषु'^२ और शान्त्याचार्य ने 'रसेषु'^३ पाठ माना है। दोनों का अर्थ 'रस वाले पदार्थ' होता है।

अध्ययन ३

श्लोक ६

१-(कम्मसंगेहिं क) :

चूर्ण ने मूल पाठ 'कामसंगेहिं' मान कर व्याख्या की गई है।^४

श्लोक १०

२-(नो एणं ष)

शान्त्याचार्य ने 'नो य णं'—पाठ मान कर उसके दो अर्थ किए हैं। पहला 'नो'—नहीं, 'य'—च और 'ण' को वाक्यालंकार माना है। दूसरा 'नो'—नहीं, 'एतम्'—उसे, किया है।^५

नेमिचन्द्र ने दूसरा अर्थ ही स्वीकार किया है।^६

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ७६ :

तनोत्पत्तौ तन्यते वा तन्तु, तन्तुभ्यो जात 'तन्तुजं', अथवा तन्यत इति तंत्रं—वेमविलेखनछानिकादि तत्र जातं तंत्रजं, तन्तुवस्त्रं कंबलो वा।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १२२ :

पठ्यते च—'तस्य' ति तत्र तन्त्रं—वेमविलेखन्याछानिकादि तस्मादजातं तन्त्रजम्, उसयत्र वस्त्रं कम्बलो वा।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ८१ :

रससहिताणि रसिषाणि तेषु रसिषु।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र १२५ :

सरसेषु—रसवत्स्वोदनादिषु, पाठान्तरतो—'रसेषु वा' मधुरादिषु।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९७ :

सण्यते यत्र स संग, पकादयो ब्रह्मसंगः, कामसंगस्तु काममोयामिलावः।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र १८५ :

नो चेति च शब्दस्वैवकारार्थत्वात्मेव 'न' मिति वाक्यालंकारे अथवा 'नो य णं' ति सूत्रस्याग्नौ एतश्च।

६—सुखबोध, पत्र ७६।

अध्ययन ४

श्लोक २

१—(अमर्शं च) :

चूर्णिकार और शान्त्याचार्य ने विकल्प में 'अमर्श' पाठ मान कर उसका अर्थ 'नास्तिक आदि मत' किया है ।^१

श्लोक ३

२—(पेक्षं च) :

चूर्णिकार और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'परलोक' किया है ।^२ शान्त्याचार्य ने यहाँ 'पेक्ष्य' पाठ मान कर उसका अर्थ 'देखो' किया है ।^३

अध्ययन ५

श्लोक १८

१—(विप्पसणमणाघायं च) :

चूर्णिकार ने 'सुप्पसन्नेहि अक्खात' और शान्त्याचार्य ने 'सुप्पसणमणक्खाय' मूल पाठ माना है ।

'सुप्पसन्नेहि अक्खात'—इसका अर्थ है 'बीतराग के द्वारा आस्थात' ।^४

'सुप्पसणमणक्खाय'—इसका अर्थ है 'सुप्रसन्न मन वाले मुनियों के वह ख्यात है—स्वसंवेदन से प्रतिष्ठ है' ।^५

स्वीकृत पाठ 'विप्पसणमणाघायं' है । चूर्णि और बृहद् वृत्ति में इसे पाठान्तर माना गया है । सुल्लबोधा में यह मूल पाठ के रूप में व्याख्यात है । आदर्शों से भी प्रायः यही पाठ मिलता है ।

'विप्पसणमणाघायं'—इसका आशय यह है, पण्डित मुनि मरण-काल में भी अनाकुलित-चित्त और मोह-रहित होते हैं । विविध भावनाओं से प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका मरण विप्रसन्न होता है ।^६ पण्डित-मरण में अपने व दूसरे के प्राणों का आघात नहीं होता, इसलिए वह अनाघात होता है ।^७

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११० :

पठ्यते च 'अमर्शं गहाये' अशोभनं मतं अनतं अवचनवन् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २०६

पठ्यते च—'अमर्शं गहाये' ति अशोभनं मतममत—नास्तिकादिर्वागमम् ।

२—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १११ ।

(ख) सुल्लबोधा, पत्र ८१

'प्रेत्य' परलोकः ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २०८ :

'पेक्ष्य' ति प्रेक्ष्य, प्राकृतत्वाद्वाचनव्यत्ययः ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३६

सुप्पु प्रसन्ना. सुप्रसन्ना बीतरागा इत्यर्थः, अजातवकागमा द्वावता ह्वा इव सुप्रसन्ना, ततोऽनतरागतमर्थं गणधराः सूत्रीकुर्वन्तः एवमाहुः, सुप्पसन्नेहि अक्खातं ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र २४८ :

सुप्पु प्रसन्नं मरणसमयेऽप्यसुखं वचयकासुप्पापगमान् मनः—चेतो येवा ते सुप्रसन्नमनसः महामुनयस्तेषां ख्यातं—स्वसंवेदनतः प्रतिष्ठं सुप्रसन्नमनःख्यातम् ।

६—सुल्लबोधा, पत्र १०५ :

विधिधैर्माधर्मादिभिः प्रकारैः प्रसन्ना.—मरणेऽपि अपगतमोहसया अनाकुलचेतसो विप्रसन्नाः तत्सम्बन्धि मरणमपि विप्रसन्नम् ।

७—वही, पत्र १०५ :

न विद्यते आघातः तथाविषयतमयाऽन्यप्राणिनामात्मनश्च विविधस्तत्त्वित्तराशरीरतया यस्मिन्तद् अनाघातम् ।

अध्ययन ७

श्लोक ५

१—(कण्ठहरे य) :

चूर्णि में पाठ है 'किन्तुहरे', बृहद् वृत्ति में 'कण्ठहरे' और सुसबोबा में 'कन्तुहरे'। तीनों का अर्थ एक है—'किसका घन हरण करूं ? या करूँगा ? इस प्रकार सोचने वाला'। 'किण्ठु' अध्यय है। इसके अर्थ हैं—ग्रसन, विउकं, विकलन, स्थान-स्पर्श और सादृश्य। 'कण्ठु' कोई शब्द नहीं है। संभव है यह 'कण्ठुह' (क्वचित्) का संक्षिप्त रूप हो।

उक्त तीनों शब्द कोई विशेष अर्थ नहीं देते हैं। उनका अर्थ—'तेणे' स्तेन में समा जाता है। यह पाठ 'किण्ठुहरे' या 'कन्तुहरे' हो तो एक विशेष अर्थ प्राप्त होता है। 'किण्ठु' का अर्थ है—'सूक्ष्म' या 'बढ़िया वस्त्र'।^१ 'किण्ठुहरे' अर्थात् वस्त्र-चोर; 'कन्तुहरे' अर्थात् कन्याओं को उठाने वाला।

राजगृह में एक परिव्राजक था। वह विद्या-शक्ति सम्पन्न था। वह जिस मुन्तरी को देखता था, उसका अपहरण कर लेता था।^२

अध्ययन ८

श्लोक २

१—(दोषपओसेहि) :

शान्ताचार्य ने इसके स्थान पर 'दोषपएहि' (सं० दोषपदे) पाठ माना है। दोष-पद का अर्थ है—'अपराध/पद'।^३

अध्ययन १२

श्लोक २३

१—(महाणुभागो क) :

'भाग' का अर्थ है—'प्रशान्त्य-शक्ति'। जिसे महान् अशान्त्य-शक्ति प्राप्त हो, उसे 'महाभाग' (महाप्रभावशाली) कहा जाता है।^४ चूर्णिकार के अनुसार यह पाठ 'महाणुभागो' है और इसका अर्थ है, 'अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ'।^५

१—सुसबोबा, पत्र ११७ :

'स्तेन' चौर्येणैषोपकल्पितवृत्तिः

२—देशीनाममाला, २।५९ :

कासिककिण्ठा सण्ठे मत्थे सत्थे सेअवण्णम्मि ।

३—सुब्रह्मन्तान, २।२।३९, वृत्ति ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र २९० :

'दोषपदे' अपराधस्थाने ।

५—(क) विशेषभावयक भाष्य, १०६३ :

भागोऽभिलासती, स महानागो मह्यभावोति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५ :

महानुभागः—अतिशयशान्त्यशक्तिः ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०० :

अणुभाव नाम भाषानुग्रहसामर्थ्यम् ।

श्लोक ३२

२-(पुर्वि च इर्षि च अणागयं च क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसका पाठान्तर 'पुर्वि च पञ्चा व तदेव मज्जे' है। इसका अर्थ है 'प्रताडन के पहले, पीछे या प्रताडन के समय' ।^१

श्लोक ३७

३-(सोबागपुत्ते हरिणससाहू ग) :

बृहद् वृत्ति के पाठान्तर में 'सोबागपुत्तं हरिणससाहू' को कर्म मान कर 'पश्यत' क्रिया को शेष माना है ।^२

श्लोक ४६

४-(सुसीलभूओ व) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसका पाठान्तर 'सुसीलभूओ' है। राग भावि की उत्पत्ति रुक जाने से जो शीतल बन गया हो, वह 'सुशीलभूत' कहलाता है और अच्छे चारित्र्य वाला 'सुशीलभूत' कहा जाता है ।^३

अध्ययन १३

श्लोक १३

१-(चित्त ग) :

मुखबोधा में 'चित्त' पाठ माना है। चूर्णि में 'चित्त' पाठ है।

बृहद् वृत्ति में मूल पाठ 'चित्त' है और 'चित्त' पाठान्तर।

चित्त का अर्थ—'आवर्त्य' या 'अनेक प्रकार' है ।^४

चूर्णि के अनुसार 'चित्त' का अर्थ है 'सब लोगों के उद्भोग में जाने योग्य नौ महानिधियों से लाया हुआ' ।^५

बृहद् वृत्ति में 'चित्त' का अर्थ है 'प्रतीत'। यहाँ प्रभूत शब्द का पूर्व निपात हुआ है ।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३६८ :

पठन्ति च 'पुर्वि च पञ्चा व तदेव मज्जे' तत्र च पूर्व वा परवादेति विहेठनकालायेतं तथैव मज्जे विहेठनकाल एव, न च कुमार-
विहेठनाविदर्शनात्प्रत्यक्षविरुद्धता शङ्कनीया ।

२-वही, पत्र ३७० :

पठ्यते च—'सोबागपुत्तं हरिणससाहू'न्ति, अत्र च पश्यतेति शेषः ।

३-वही, पत्र ३७३ :

'सुसीलभूओ' स्ति सुशीलभूतो रागाद्युत्पत्तिविरहितं सुष्ठु शैत्यं प्राप्तं, पठ्यते च—'सुसीलभूओ' स्ति सुष्ठु—शोभनं शीलं—
समाधानं चारित्र्यं वा सूतः—प्राप्तः सुशीलभूतः ।

४-मुखबोधा, पत्र १९९ :

चित्रम्—अनेकप्रकारम् ।

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २१६ :

चित्तं तदेव सर्वलोकोपभोग्यं नवभूयो महानिधियो जानीतम् ।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ३८६ :

चित्तं—प्रतीतं तच्च तद्वत् च—हिरण्यं तेनोपेतं—सुष्ठु चित्तमनोपेतं, पठन्ति च 'चित्तमनोपेतम्' ति, तत्र प्रभूतं—अत्र
चित्रम्—आवर्त्यमनेकप्रकारं वा चक्षुस्स्मिन्निति प्रभूतचित्रमनं, सूत्रे तु प्रभूतसाम्यस्य परनिपातः ।

श्लोक १४

२-(परिवारयन्तो ण) :

बृहद् वृत्ति में 'परिवारयन्तो' पाठान्तर का उल्लेख है और इसका अर्थ है 'सेवन करता हुआ' ।^१

३-(श्लोक १७) :

इस श्लोक की चूर्णिकार ने व्याख्या नहीं की है ।

शान्त्याचार्य को यह श्लोक कुछ प्रतियों में उपलब्ध हुआ, इसलिए उन्होंने इसकी व्याख्या की है ।^२

श्लोक २०

४-(आयाणहेउं अभिणिक्खमाहि ष) :

चूर्णिके अनुसार 'आदानमेवं अनुचितयाहि' मूल पाठ है और यह वैकल्पिक पाठ है ।^३ 'आदानहेतु' का अर्थ है 'चारित्र्य के लिए' ।

श्लोक २७

५-(अहं पि जाणामि जहेह साह क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसका पाठान्तर 'अहमिजाणामि जो एत्थ सारो' है और इसका अनुवाद है—'मैं भी जानता हूँ कि मनुष्य-जीवन में चारित्र्य-धर्म ही सार है' ।^४

अध्ययन १४

श्लोक १०

१-(लोलुप्यमाणं ष) :

शान्त्याचार्य ने यहाँ 'लोलुप्यमाण' पाठ और इसका संस्कृत रूप 'लोलुप्यमान' मान कर व्याख्या की है और चूर्णिकार ने इसका संस्कृत रूप 'लालप्यमान' दिया है—ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है ।^५ 'लोलुप्यमान' अर्थात् वियोग की शका से छिन्न होता हुआ । 'लालप्यमान' अर्थात् बहुत बोलता हुआ ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३८६ -

'परिवारयन्' परिवारीकुर्वन्, पठ्यते च—'परिवारयन्तो' ति प्रविचारयन् सेवमानोः ।

२-वही, ३८७ :

बालेत्यादिपुत्रं चूर्णिकृता न व्याख्यात, क्वचित्तु दृश्यत इत्यस्मात्सिद्धीतम् ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णिक, पृ० २१८

आदानमेवं अनुचितयाहि, अथवा आदानहेतु अभिनिक्खमाहि, आदान नाम चारित्त, तद्वेतुम् ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३९० ।

५-वही, पत्र ३६६-४०० ।

लोलुप्यमानं तद्वियोगशङ्कावशोरपन्नं स्वपरशुभिरतिशयेन हृदि छिन्नमानं, वृद्धास्तु व्याख्यते—'लोलुप्यमाणं' ति लालप्यमानं—
अरणपोषणकुलसंतानेसु य तुम्हे 'मविस्सह' ति ।

श्लोक ४३

२-(एवमेव क) :

शान्त्याचार्य ने 'एवमेव' पाठ स्वीकृत किया है और बिन्दु को अलाक्षणिक माना है ।^१

श्लोक ५१

३-(वम्मपरायणा क) :

शान्त्याचार्य ने 'वम्मपरंपरा'—इस पाठान्तर का उल्लेख किया है । इसका आशय यह है कि इन छहों व्यक्तियों को बर्म की प्राप्ति परम्परा से हुई थी । साधुओं को देख कर दोनों कुमारों को प्रतिबोध मिला, उनके सम्बादों से पुरोहित और उसकी पत्नी, फिर कमलावती और उसके पश्चात् श्वकार को प्रतिबोध मिला ।^२

अध्ययन १७

श्लोक ११

१-(पमुहरे क) :

प्रथम अध्ययन के चतुर्थ श्लोक में 'मुहरी' तथा आठवें श्लोक में 'अमुहरी' शब्द प्रयुक्त हुआ है । यहाँ कुछ प्रतियों में 'पमुहरी' शब्द मिलता है, किन्तु अधिकतर 'पमुहरे' मिलता है । 'पमुहरे' मुहरी या पमुहरी की अपेक्षा संस्कृत के 'मुखर' या 'प्रमुखर' शब्द के अधिक निकट है । 'मुहरी' और 'पमुहरे' इन दोनों का अर्थ 'मुखर,—वाचाल' है ।^३

चूणिकार ने 'पमुहरे' का अर्थ 'ऐसा बोलने वाला, जिसकी वाणी सुनने मात्र से सभी शत्रु बल जाए' किया है ।^४

अध्ययन १८

श्लोक ४४

१-[नमी नमेइ अप्पाणं सवस्सं सव्वेण चोइओ । चइउण गेहं चइदेही सामण्णे पज्जुवट्ठिओ ॥] :

यह श्लोक प्रसिद्ध मालुम पठता है । इस निर्णय के अनेक कारण हैं—

- (१) यह नौवें अध्ययन (१।६१) में आ चुका है ।
- (२) शान्त्याचार्य ने अपनी टीका में इसकी व्याख्या नहीं की है ।
- (३) इससे अश्वत्थी श्लोक में नमीराज का उल्लेख आया है ।
- (४) शान्त्याचार्य ने 'सूत्राणि सप्तदश'—ऐसा उल्लेख किया है ।

'एय पुणपय सोच्चा' (३४) से 'तहेवुगं तवं किच्चा' (५०) तक १७ श्लोक होते हैं । उनमें 'नमि नमेइ अप्पाणं' तथा 'करकंड'

१-बुद्ध वृत्ति, पत्र ४०९ :

'एवमेव' ति चिन्धोरलाक्षणिकत्वादेवमेव ।

२-वही, पत्र ४११ :

पठ्यते च—'वम्मपरंपर' ति परम्परया वर्मों मेवां तानि परम्परावर्त्तानि, प्राकृतत्वाच्च परम्परासम्बन्ध परनिपातः, तथा हि—साधुवर्त्तनाकुमारकयोः कुमारवचनासुपिप्रोस्तबल्लोकनात्मलाभायारततोऽपि च राज्ञ इति परम्परयेव वर्मप्राप्तिः ।

३-वही, पत्र ४३४ :

प्रकर्षेण मुखरः प्रमुखरः ।

४-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २४५ -

प्रकर्षेण मुखेन अरिमावहृतीति मुखरी, तादृशं जायते येन सर्व एव अरिर्नश्यति ।

उत्तरजम्बयणं (उत्तराध्ययन)

३४ अ० १८ : श्लो० ४४, ५०; अ० १९ : श्लो० ८;

अ० २० : श्लो० ४४; अ० २१ : श्लो० ६

कलिंगेसु' श्लोकों की व्याख्या बृहद् वृत्ति में नहीं है। दोनों को प्रक्षिप्त मानने से 'सूत्राणि सप्तदश' की बात नहीं बैठती और 'करकंडू कलिंगेसु' को प्रक्षिप्त मानना भी युक्तियुक्त नहीं लगता। क्योंकि 'नमि नमेह अप्याण' इसकी तो पुनरावृत्ति हुई है और 'करकंडू कलिंगेसु' यह श्लोक पहली बार आया है। अतः 'नमी नमेह अप्याण' को ही प्रक्षिप्त मानना चाहिए।^१

श्लोक ५०

२-(अदाय सिरसा सिरं ५) :

शान्त्याचार्य ने यहाँ 'आदाय सिरसो सिरि' इस पाठान्तर का उल्लेख किया है। इसका अर्थ होता है 'सिर की श्री' अर्थात् सर्वोत्तम केवल-लक्ष्मी (केवल ज्ञान) को प्राप्त कर। यहाँ परिनिर्भूत को उन्होंने शेष माना है।^२ इसका अर्थ होगा—ये परिनिर्वाण को प्राप्त हुए।

अध्ययन १६

श्लोक ८

१-श्लोक ८ :

कई आदर्शों में निम्न श्लोक भी है—

देवलोप युधो संतो, माणुसं नबनामजो ।

सम्मिलामे समुप्यण्णे, जाइं सरइ पुराणयं ॥

परन्तु शान्त्याचार्य ने "जाई-सरणे समुप्यण्णे" —इस श्लोक को टीका की है। "देवलोप युधो" यह श्लोक या तो प्रक्षिप्त है या दूसरी परम्परा का है। दोनों श्लोकों का बाध्य एक-सा ही है। कहीं-कहीं पर शब्द साम्य भी है। जैसे—

जाइ सरइ पुराणयं— सरई पोराणियं जाइं ।

सम्मिलामे समुप्यण्णे— जाई-सरणे समुप्यण्णे ॥

अध्ययन २०

श्लोक ४४

१-(पीयं ८) :

शान्त्याचार्य ने 'पिबन्ति' पाठ मान कर आर्ष प्राकृत के अनुसार उसका अर्थ 'पीत'—पिया किया है।^३

अध्ययन २१

श्लोक ६

१-(संविग्गो ८) :

'संविग्गो' यह समुद्रपाल का विशेषण है। बृहद् वृत्ति में 'संवेग' पाठ है और बहु चोर के लिए प्रयुक्त है।

'संवेग' का अर्थ है 'संसार के प्रति उदासीनता और मोक्ष की अभिलाषा' अर्थात्—वैराग्य। यहाँ वैराग्य के हेतुभूत बन्ध पुद्ग को संवेग माना है।^४

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४४७-४४८ ।

२-यही, पत्र ४४९ :

पठ्यते च—'आदाय सिरसो सिरि' ति, अथ च 'आदाय' गृहीत्वा 'सिरःसिधं' सर्वोत्तमां केवललक्ष्मीं परिनिर्भूत इति शेषः ।

३-यही, पत्र ४७८ :

विधं पिबन्तीति आर्षत्वात् पीतम् ।

४-यही, पत्र ४८३ :

संवेगः—संसारवैयुक्त्यतो युक्त्यभिलाषस्तद्वैयुक्त्यात्तोऽपि संवेगस्तम् ।

परिशिष्ट-२ : पाठान्तर-विमर्श

३५ अ० २१ : श्लो० ११, १६; अ० २३ :
श्लो० ४५; अ० २३ : श्लो० ४५; अ० २५ : श्लो० १८

श्लोक ११

२-(संगं क) :

शान्त्याचार्य ने मूल में 'संगय' शब्द मान कर प्राकृत के अनुसार बिन्दु का लोप माना है और विकल्प में 'सयं' पाठ स्वीकार किया है ।^१

हमने विकल्प का पाठ मान्य किया है ।

श्लोक १६

३-(इह क) :

शान्त्याचार्य ने यहाँ 'मिह' मान कर मकार को जलाक्षजिक माना है ।^२

अध्ययन २२

श्लोक ४५

१-(भण्डवालो क) :

बृहद् वृत्ति में इसका पाठान्तर 'दण्डपाल' है । उसका अर्थ है 'कोट्टपाल' ।^३

अध्ययन २३

श्लोक ४५

१-(विसमकलीणि ग) :

टीकाकार ने यहाँ 'विसमकलीण' पाठ माना है । आर्य बचन के अनुसार उसका अर्थ 'विषमकल्य'—विषोपम दिया है ।^४

अध्ययन २५

श्लोक १८

१-(गूढा सज्जायतवसा ग) :

बृहद् वृत्तिकार ने 'गूढा सज्जायतवसा' पाठ माना है । उन्होंने 'सज्जायतवसा' को सप्तमी विभक्ति मान कर उसका अर्थ 'स्वाध्याय और तप में मूढ' किया है ।^५ 'गूढा सज्जायतवसा'—यह उनके अनुसार पाठान्तर है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८५ :

संरचासौ सन्धश्च सद्गन्ध', प्राकृतत्वाद्बिन्दुलोपस्त, पठन्ति च—'अहितु संगं वसि जहाय संगं च' ।

२-वही, पत्र ४८६ :

'मिह' ति मकारोऽलाक्षजिकः ।

३-वही, पत्र ४९५ :

'सज्जायतवसा' वा' वः परकीयानि माण्डानि भाटकादिना पालयति, पठ्यते च—'दण्डपालो वा' नगररत्नको वा ।

४-वही, पत्र ५०६ :

'विसमकलीणं' ति सुज्जायतवाद् विषमकलीणाद्—विषमकलीणवहारोपमात् ।

५-वही, पत्र ५२६ :

उत्तराज्जयणं (उत्तराध्ययन)

३६

अ० ३५ : श्लो० ३४; अ० ३६ :

श्लो० ३५ ; अ० ३६ : सू० २०, २३, ३४

श्लोक ३४

२-(समुदाय तयं तं तु ग) :

बृहद् वृत्तिकार ने इसके स्थान पर—‘संवागंतो तयो तं तु’—यह पाठान्तर माना है। इसका अर्थ है ‘यह वही मेरा भाई है, ऐसे पहचानता हुआ’।^१

अध्ययन २८

श्लोक ३५

१-(निगिष्हाइ ग) :

बृहद् वृत्तिकार ने यहाँ ‘न गिष्हाइ’ को पाठान्तर मान कर उसका अर्थ ‘यह कर्मों को ग्रहण नहीं करता’ किया है।^२

अध्ययन २९

सूत्र २०

१-(अणासायणाए बट्टए) :

यहाँ बृहद् वृत्तिकार ने ‘अणुसज्जणाए बट्टए’ को पाठान्तर मान कर उसका अर्थ—(श्रुत का) ‘अनुवर्तन करता है’ अर्थात् उसका अव्ययच्छेद करता है—किया है।^३

सूत्र २३

२-(असायावेयणिज्जं च णं कम्मं नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ) :

शाल्याचार्य ने यहाँ—‘साया वेयणिज्जं च णं कम्मं भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ’ पाठान्तर माना है। इसका अर्थ है ‘सात-वेदनीय का बार-बार उपचय करता है’। मूल पाठ निषेधात्मक और यह विध्यात्मक है।^४

सूत्र ३४

३-(नो आसाणइ) :

बृहद् वृत्तिकार को यह पाठ नहीं मिला। उन्होंने लिखा है—‘जब इसी सूत्र में आगे ‘अणासायमाणे’ हैं तथा स्थानाङ्ग में दूसरी

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२९.

केचिरवनस्तरसूत्रे तृतीय पादमेवं पठन्ति—‘संवागंतो तयो तं तु’ अत्र च ‘संवागन्’ स एवायं मम सौवर्ग इति प्रत्यभिज्ञानम्।

२-वही, पत्र ५९९ :

पठ्यते च—‘न गिष्हाइ’ स्ति, तत्र ‘न गृह्णाति’ कारसे कर्मेति कथ्यते।

३-वही, पत्र ५८४ :

पठन्ति च—‘अणुसज्जणाए बट्टए’ तत्रानुवर्तः (अ)-अनुवर्तमानं तत्र वर्तते।

४-वही, पत्र ३८५ :

सुखशान्ति के वर्णन में 'नो आसाए' ति पाठ है तो यहाँ भी 'नो आसाए' पाठ होना चाहिए। किन्तु वह नहीं है। सम्भव है गम्यमान होने के कारण उसका निर्देशन न किया हो या लेखक की दृष्टि-भ्रम के कारण वह छूट गया हो, बता नहीं है।^१

सूत्र ३६

२—(जीवियासंसप्यओगं) :

बृहद् वृत्तिकार ने 'जीवियास संस्पओगं' पाठान्तर माना है। इसका अर्थ है—'जीवन की आशा से किए जाने वाले विविध प्रयोगों को'^२।

सूत्र ७४

३—सूत्र ७४ :

बृहद् वृत्तिकार का अभिमत है—'कई एक प्रतियों में कुछ पाठ भेदों के साथ थोड़े ही प्रश्न मिलते हैं, किन्तु बहुत सारी प्रतियों में इतने सारे प्रश्न मिले हैं। अतः इन सब की व्याख्या की गई है'।

वे लिखते हैं—'वृत्तिकार ने यहाँ एक पाठ और माना है—'सैलेसीए भते । जीवे किं जणयइ ? अकम्मयं जणति, अकम्मयाए जीवा सिज्जन्ति'। दूसरा अर्थ है—'भन्ते । सैलेसी से जीव क्या प्राप्त करना है ? जीव अकर्मता उत्पन्न करता है। उससे जीव सिद्ध होते हैं'^३।

वृत्ति में यह पाठ इस प्रकार है—'सैलेसी ज भते । किं जणयति ? अकम्मयाए जीवा सिज्जन्ति कुज्जन्ति मुच्चन्ति परिनिवायेति सच्च-दुक्खान् अतं करेति'^४।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८८ :

नो आसाएति नो तक्केइ नो पीहेइ नो पत्थेइ नो अमिलसेति, से नं परस्स लामं अणासाएमाणे अतथकेमाणे अवीहेमाणे अपत्थेमाणे अणमिलसमाणे नो मणं उच्चावय नियच्छति नो विविधायमावज्जइ' इति इह च 'अणासाएमाणे' इत्युत्तरत्र वचनात् स्थानाद्ग च वर्तनात्, पूर्वत्रापि 'नो आसाए' इति वचनमनुमीयते, तच्च गम्यतया न निर्दिष्टं लेखकदोषेण वा न दृश्यत इति न विद्मः।

२—वही, पत्र ५८८।

३—वही, पत्र ५९७-५९८ :

इह च वृत्तिकृता—'सैलेसीए भते ! जीवे किं जणइ ? अकम्मयं जणति, अकम्मयाए जीवा सिज्जन्ति' इति पाठः, पूर्वत्र च वचनिकविध्यादभेदेनाप्या एव प्रश्ना अभिताः, अस्मान्निष्ठु भूयसीषु प्रतिषु यथाव्याख्यातपाठवर्तनाविद्यमुन्नीतमिति।

४—उत्तराध्यायन वृत्ति, पृ० २७३।

अध्ययन ३२

श्लोक १०७

१-(अत्ये य संकप्पयओ ग) :

बृहद् वृत्तिकार ने 'अत्ये असंकप्पयतो' पाठान्तर माना है । इसका अर्थ होगा—'जो विषयों का संकल्प नहीं करता, उसके ।'^१
प्रकरण की दृष्टि से पाठान्तर मूल पाठ की अपेक्षा अधिक संगत है ।

प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
अंगविज्ञा	सं० मुनि श्री पुण्यविजयजी अंग्रेजी अनु० डॉ० मोतीचन्द्र	प्रथम	प्राकृत टेक्सट सोसाइटी, बनारस
अंगुत्तरनिकाय (१-४)	सं० भिक्षु जगदीस कस्तपो	सन् १९६०	पालि पकाशन मण्डल, बिहार राज्य
अंगुत्तरनिकाय (भाग १-३)	अनु० भदन्त आनन्द कोमल्यायन	सन् १९५७, ६३, ६६	महाबोधि समा, कलकत्ता
अगस्त्य चूर्णि (दशवैकालिक)	मुनि अगस्त्यसिंह	अप्रकाशित	
अनगार धर्माभूत	प० आशाधर	स० १९७६	भाषिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति, बम्बई
अनुयोगद्वार	आचार्यरक्षितसूरि	स० १९८०	आगमोदय समिति, मेहसाणा
अनेकार्थ कोष	आचार्य हेमचन्द्र सूरि		
अन्तकृद्दशा (अतगडदसाओ)	स० एम सी मोदी एम ए एल एल-बी	सन् १९३२	गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
अन्तकृद्दशा (अतगडदसाओ) वृत्ति	"	सन् १९३२	" " "
अभिज्ञान चिन्तामणि	हेमचन्द्राचार्य, विवेचनकार- आचार्य श्री विजयकस्तूर सूरि	स० २०१३	जैन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद
अभिधानपदीपिका	स० मुनि जिनविजयजी	प्रथम	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
अमितामणि श्रावकाचार	आचार्य अमितामणि	सन् १९७६	मुनि श्री अनन्तकीर्ति दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, कालबादेवी रोड, बम्बई
अष्टागहृदय	वाग्भट, स० वैद्य लालचन्द	प्रथम	मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
अहिर्बुध्न्यमहिता			
आचाराग		सं० १९६१	सिद्धचक्र साहित्य समिति, बम्बई
आचाराग चूर्णि	जिनदासगणि	सं० १९६८	ऋषभदेवजी केसरीमलजी क्षेत्राम्बर संस्था, रतनपुर (भालवा)
आचाराग निर्युक्ति	भद्रबाहु	सं० १९६१	सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, बम्बई
आचाराग वृत्ति	शीलांकाचार्य	स० १९६१	सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, बम्बई
आचार सार			
आवश्यक निर्युक्ति	भद्रबाहु	सन् १९२८	आगमोदय समिति, बम्बई
आवश्यक वृत्ति	मलयगिरि	सन् १९२८	आगमोदय समिति, बम्बई
इतिवृत्तक (बुद्धनिकाय)	सं० भिक्षु जगदीस कस्तपो	सन् १९५६	पालि पकाशन मण्डल, बिहार-राज्य
इतिवृत्तक (अनुवाद)	अनु० भिक्षु धर्मरक्षित	सन् १९५६	महाबोधि समा, सारनाथ
उत्तरपुराण	जिनसेनाचार्य	सं० २००८	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, वाराणसी
	सं० फलालाल जैन		
उत्तराध्ययन चूर्णि (उत्तराध्यानादि) श्री गोपालगणि बहुतर शिष्य		सं० १९८६	ऋषभदेवजी केसरीमलजी क्षेत्राम्बर संस्था, रतनपुर (भालवा)

(उत्तराध्ययन) उत्तराध्ययन

२

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
उत्तराध्ययन जोड	आचार्य जीतमलजी	अप्रकाशित	
उत्तराध्ययन निर्युक्ति (भाग १-३) भद्रबाहु		सं० १९७२, ७३	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भाण्डागार संस्था, बम्बई
उपवास के लाभ	विट्ठलदास मोदी	सन् १९४७	नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर
उपासकवशा (वृत्ति सहित)	सं० पं० भगवानदास	सं० १९६२	जैन सोसाइटी, नं० १५, अहमदाबाद
ऋग्वेद (भाग १-५)	भा० सायण	सन् १९२६, ४१, ४६, ५१	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, वैदिक संशोधन मण्डल, पूना
ऐतरेय ब्राह्मण्यम् (सभाष्य)	भा० सायण	सन् १९५९	आनन्दाश्रम, पूना
ऐतरेय ब्राह्मण			
ओषनिर्युक्ति	भद्रबाहु	सं० १९७५	आगमोदय समिति, मेहसाणा
ओषनिर्युक्ति भाष्य	पूर्वाचार्य	सं० १९७५	आगमोदय समिति, मेहसाणा
औपपातिक		सं० १९६४	पं० भूरालाल कालीदास, सूरत
औपपातिक	सं० त्यूमेन	सन् १८८३	Leipzig
औपपातिक वृत्ति	अमरदेव सूरि (झोणाचार्य द्वारा शोधित)	सं० १९६४	पं० भूरालाल कालीदास, सूरत
ओषवाहय सुत	सं० एन जी सुह एस ए	सन् १९३९	अहंत्वं मत प्रभाकर कार्यालय, पूना
कल्पसूत्र	भद्रबाहु	सं० २००८	साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद
कल्पसूत्र चूर्ण (कल्पसूत्र)	पूर्वाचार्य, सं० श्री पुण्यविजयजी	सं० २००८	साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद
कल्पसूत्र टिप्पणक (कल्पसूत्र)	श्री पृथ्वीचन्द्र सूरि सं० श्री पुण्यविजयजी	सं० २००८	" "
कालीदास का भारत (भाग १-२) श्री भगवतशरण उपाध्याय		प्रथम संस्करण	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस
कौटिलीयम् अर्थशास्त्र (भाग १-३) कौटिल्याचार्य		सन् १९६०	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई
	सं० आर. पी. कानले		
गच्छाचारपथना	पूर्वाचार्य	सन् १९४५	श्री भूपेन्द्र सूरि जैन साहित्य समिति, आहोरा (भारबाड)
" (वृत्ति)			
गीता	महर्षि वेदव्यास	सं० २०१६	गीताप्रेस, गोरखपुर
गीता रहस्य (कर्मयोग शास्त्र)	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अनु० साधवराव जी सप्रे	सन् १९५५	लोकमान्य तिलक मन्दिर, गायकवाड्वाडा, पूना-२
चन्द्रप्रज्ञप्ति		हस्तलिखित	
चरक संहिता (भाग १-२)	महर्षि अग्निवेश एव चरक	सन् १९५४	मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
चारित्र्य भक्ति	पूज्यपाद		
छान्दोग्योपनिषद्	भा० शङ्कर	सं० २०१३	गीताप्रेस, गोरखपुर
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति		सं० १९७६	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति वृत्ति	वृत्तिकार शास्त्रिचन्द्र	सं० १९७६	" "
जयस्तन्यायमञ्जरी			

परिशिष्ट-३ : प्रयुक्त-ग्रन्थ सूची

३

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
अक्षरक	सं० भिक्खु जगदीश कस्तपो	सन् १९५६	पालि पब्लिकेशन बोर्ड (बिहार गवर्नमेन्ट)
आक्षरक (१-६)	अनु० अद्वैत आनन्द कोसल्यायन	प्रथम संस्करण	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
जैन दर्शन भाषा	महोपाध्याय श्री महोदयगणि	सं० १९६४	सिधो जैन ग्रन्थमाला
ज्योतिषकरणकानि	सं० पं० सुखलालजी संचयी	सन् १९२८	श्री ऋषभदेवजी केसरीमलजी श्वेताम्बर संस्था, रतलाम
तत्त्व-ज्ञान	डॉ० दीवानचन्द	६० १९५६	प्रकाशन ग्यूरो, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
तत्त्व प्रदीपिका (चित्सुकी)			
तत्त्वसंग्रह पत्रिका			
तत्त्वज्ञान	लोकाचार्य, भाष्य० श्रीमद् बरवर मुनि		बौद्धशास्त्र संस्कृत सिरिज आफिस वाराणसी
तत्त्वार्थ भाष्यानुसारी टीका	सिद्धसेन गणी	सन् १९२६	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार कण्ड, बम्बई
	सं० हीरानाथ रसिकलाल कापडिया		
तत्त्वार्थ राजवार्तिक (भाग १-२)	महृ अकलकदेव	सं० २००६,	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पुर्णकुण्ड रोड, बनारस-४
	सं० पं० महेश्वरकुमार जैन एम ए	सं० २०१४	
तत्त्वार्थवृत्ति (श्रुतसागरीय)	श्रुतसागर सूरि	सं० २००५	" " "
	सं० प्रो० महेश्वरकुमार जैन		
तत्त्वार्थ सूत्र(समाख्य तत्त्वार्थविगमसूत्र) उमास्वाति		सं० १९८६	सेठ मणीलाल रेवाशंकर जगजीवन जोहरी, बम्बई-२
दर्शन संग्रह	डॉ० दीवानचन्द		
दशबेकालिक चूर्णि	अगस्त्यसिंह स्वधिर	अप्रकाशित	
दशबेकालिक चूर्णि	जिनवास महार	सं० १९८४	श्री ऋषभदेवजी केसरीमलजी पेढी, रतलाम
दशबेकालिक टीका	हरिभद्र सूरि	सं० १९१८	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भण्डागार संस्था, बम्बई
दशबेकालिक निरूपति	भद्रबाहु	सन् १९१८	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भण्डागार संस्था, बम्बई
दशबेकालिक सार्थ सटिप्पण	बाचना प्रमुख आचार्य तुलसी	सं० २०२०	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता-१
	सम्पा० मुनि नयमल		
दशवेवालिपं तह उत्तरजग्यणाणि	बाचना प्रमुख आचार्य तुलसी	सं० २०२३	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता-१
	सम्पा० मुनि नयमल		
दशभुतस्कंध		सं० २०११	श्री मणिबिजय गणि ग्रंथमाला, भावनगर
दीपनिकाय	सं० भिक्खु जगदीश कस्तपो		पालि पकासन मण्डल, बिहार राज्य
दीपनिकाय	अनु० राहुल सांकृत्यायन	सन् १९३६	महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस
देशीनाममाला	आचार्य हेमचन्द्र	सन् १९३८	बम्बई संस्कृत सिरिज
द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्र आचार्य	सन् १९२६	जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय
धनञ्जय नाममाला	महाकवि धनञ्जय	सन् १९५०	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस
	भाष्यकार अमर कीर्ति		

उत्तररत्नयणं (उत्तराध्ययन)

४

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
चम्पव	अ० बर्नार्ड कोसम्बी अ० रामनारायण बि० पाठक	सन् १९२४	गुजरात पुरातत्त्व मंदिर, अहमदाबाद
धर्म सग्रहणी	हरिभद्र सूरि	सन् १९२८	श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी हवेलाम्बर संस्था, रतलाम
ध्यान शास्त्र (संस्कृत टीका सह)	जिनभद्र गणि		
नवतत्त्व-साहित्य सग्रह	संयोजक उदयविजय गणि	सं० १९७८	माणकलाल मनसुखभाई, अहमदाबाद
नन्दी सूत्र (चूर्ण, हारिभद्राचार्य वृत्तियुक्त)	देववाचक क्षमाश्रमण	सं० १९८८	रूपचन्द्र नवलमल, इन्दौर
नन्दी सूत्र (मलियगिरी वृत्ति युक्त)	" "	सं० १९८०	जाममोदय समिति
नय प्रदीप	गङ्गसहाय		
निदान-कथा (जातकबद्धकथा)	सं० प्रो० एच० के० भागवत	सन् १९५३	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई
निशीथ चूर्ण	जिनदास महत्तर	सन् १९५७	सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा
निशीथ भाष्य	जिनदास महत्तर	"	सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा
निश्चय द्वात्रिंशिका	सिद्धसेन दिवाकर		
नेमिनाथचरित	कोतिराज		
न्यायकारिका			
न्यायकुमुदचन्द्र (१-२)	सं० महेन्द्रकुमार		
न्याय दर्शन भाष्य	बात्स्यायन		
न्यायसूत्र	गौतम		
न्यायालोक (तत्त्वप्रभाववृत्ति)	उपाध्याय यशोविजय		
पंचाध्यायी	कविवर पं० राजमल, टीकाकार बी० सं० २४७६ देवकीनन्दन सिद्धान्तशास्त्री		श्री गणेश वर्णो जैन ग्रन्थमाला, काशी
पंचाशक प्रकरण	हरिभद्राचार्य	सं० १९२८	श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी हवेलाम्बर संस्था, रतलाम
पंचास्तिहाय	आचार्य कुन्दकुन्द सं० पन्नालाल बाकलीवाल	सं० १९७२	परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई
पद्मपुराण भाग (१-५)	कृष्णद्वैपायन व्यास	सन् १९५७, ५९	मनसुखराय शोर, ५ कलाइब रो, कलकत्ता-१
पदार्थ-संग्रह			
पाइयसद्-महण्णवो	पं० हरिगोविन्ददास त्रिकमचन्द्र सेठ द्वितीय संस्करण सं० डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल सन् १९६३ पं० बलसुखभाई मालवाणिया		प्राकृत ग्रंथ परिषद, वाराणसी ५
पाणिनि अष्टाध्यायी	पाणिनी		निर्णय सागर प्रेस, बम्बई
पाणिनिकालीन भारतवर्ष	वासुदेवशरण अग्रवाल	सं० २०१२	मोतीलाल बनारसीदास, बनारस
पाणिनि भाष्य			

परिशिष्ट-३ : प्रयुक्त-ग्रन्थ सूची

५

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
पातञ्जल योगदर्शन	महर्षि पतञ्जलि, सं० व्या० यशोविजयजी	सन् १९२२	श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल, आगरा
पातञ्जल योगदर्शन	पतञ्जलि	सं० २०१७	गीता प्रेस, गोरखपुर
पुरुषार्थद्विमुपाय	अमृतचन्द्र सूरि, सं० अजितप्रसाद एम०, ए० एल० एल० बी०	सन् १९३३	सेन्ट्रल जैन पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ
पूर्वमीमांसा	महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथ झा	सन् १९६४	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
प्रकरण पञ्जिका	शालिकराम, व्या० नारायण मट्ट		चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी
प्रज्ञापना (१-४)	व्यासभाचार्य	सं० १९७४	आगमोदय समिति, मेसाणा
प्रज्ञापना वृत्ति (१-४)	मलयगिरि	सन् १९४४	आगमोदय समिति, मेसाणा
प्रमाणनयतत्त्वालोक	वादिदेव सूरि	सं० १९८६	विजयधर्म सूरि ग्रन्थमाला, उज्जैन
	सं० हिमायुविजय		
प्रवचनसारोद्धार	नेमिचन्द्र सूरि	सं० १९७८	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था
प्रवचनसारोद्धार वृत्ति	नेमिचन्द्र सूरि	सं० १९७८	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था
प्रशस्तपाद भाष्य व्यामती टीका			
प्राकृत भाषाओं का व्याकरण	रिचर्ड पिबल, अनु० डॉ० हेमचन्द्र जोशी डी० लिट्	सं० २०१५	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना
प्राचीन भारतीय अभिलेखों का संग्रह			
बुद्ध और बौद्ध साधक	भरतसिंह उपाध्याय	सन् १९५०	सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
बुद्धचर्या	राहुल सांकृत्यायन	सन् १९५२	महाबोधि सभा (सारनाथ), बनारस
बौद्ध धर्म दर्शन	आचार्य नरेन्द्रदेव		
बौद्धायन धर्मशास्त्रम्	सं० F E Hultzsch, Ph D	सं० १९८४	Leipzig
भगवती सूत्र	अनु० नेचरदास दोशी	सन् १९२१	आगमोदय समिति, मेहसाणा
		सं० १९८८	जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद
भगवती वृत्ति	अभयदेव सूरि		आगमोदय समिति, मेहसाणा
भागवत (महापुराण) दो खण्ड		सं० २०१८	गीता प्रेस गोरखपुर
भारतीय इतिहास की रूपरेखा	डॉ० बलराम श्रीवास्तव	सं० १९४८	
भारतीय संस्कृति और अहिंसा	रतिभानु सिंह नाहर		हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई
	धर्मानन्द कोसम्बी		
	अनु० विश्वनाथ दामोदर		
	शोलापुरकर		
भास्कर भाष्य			
अभिज्ञानिकाय	सं० विष्णु जगदीश कस्तपो	सं० २०१५	बिहार राजकीय पालि प्रकाशन मण्डल
अभिज्ञानिकाय (अनुवाद)	अनु० राहुल सांकृत्यायन	सन् १९३३	महाबोधि सभा 'सारनाथ', बनारस

उत्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन)

६

ग्रन्थ नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक संस्करण	प्रकाशक
भस्त्र पुण्य	कृष्णदेवायच व्यास सन् १९५४	नन्दलाल मोर, १ प्लाट रो, कलकत्ता-१
भाष्य सिद्धान्तसार		
मनुस्मृति	मनु० सं० नारायणराम आचार्य सन् १९४६ काव्यतीर्थ	निर्णय नागर प्रेस, बम्बई,
महाभारत (१-६ खण्ड)		गीताप्रेस, गोरखपुर
महावस्तु	स० राधानोबिन्द बसाक	
भाष्यरचकारिका		
आध्यत्मिककारिका	नागार्जुन	चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी
मानमेयोदय	नारायण	
मानव की कहानी		
मीमांसा बलोकवार्तिक	कुमारिल भट्ट,	चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी
(न्यायरत्नाकराख्या टीका)	टीकाकार पारष सारथी विश्व	
मूलाधार (सटीक)	बेट्टेकराचार्य, टीकाकार बसुनन्दि सं० १९७७	आणिकचन्द्र विगम्बर जैन ग्रंथमाला समिति, बम्बई
मूलाधार	कुन्दकुन्दाचार्य, हि० अनु०- बीर सं० २४८४	श्रुत भाण्डार व ग्रन्थ प्रकाशन समिति, पलटन (उत्तर सितारा)
	जिनदास पार्श्वनाथ फडकले, शास्त्री, न्यायतीर्थ	
मूलाराधना	शिबार्थ सन् १९६५	बोलापुर
मूलाराधना	शिबार्थ सन् १९६५	बोलापुर
"	सं० अनु० अमितगति	
मूलाराधना-दर्पण	पं० आशाधर सन् १९६५	बोलापुर
मूलाराधना (विजयोदया वृत्ति)	अपराजित सूरि	"
मेघदूत	टीकाकार मल्लिनाथ	
यत्तिपतिमत्तदीपिका	जनार्दन शास्त्री	मोतीलाल बनारसी दास
याज्ञवल्क्यस्मृति	महर्षि याज्ञवल्क्य सन् १९४६	निर्णय सागर प्रेस, बम्बई
योगविशिका	हरिमद्र सूरि, सं० प्रज्ञाचक्षु सन् १९२२	श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडल, आगरा
	पं० सुखलाल सिधवी	
रत्नकरण्य आक्षेपार (सटीक)	स्वामी समस्तमद्र सं० १९८२	आणिकचन्द्र वि० जैन ग्रंथमाला समिति, बम्बई
रत्नाकरावतारिका	टीकाकार प्रभाचन्द्राचार्य	
राजनिषष्टु कोष		
राजप्रश्नोपनिषद्	सं० एन० भी० वैद्य, एम० ए० सन् १९३६	सादयत बुक डिपो, अहमदाबाद
राजबल्लभ कोष		
रामायणकालीन संस्कृति	डॉ०	
लोकप्रकाश भाग (१-२)	बिनयविजय गणि, अनु० मोतीलाल सन् १९२६	आगमोदय समिति, बम्बई
	ओषवजी साह	

परिशिष्ट-३ : प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

७

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
लोकप्रकाश (भाग १-२)	मिनयविश्व मणि	सन् १९३२	शेखर लालमाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था, बम्बई
बसुनन्दि श्रावकाचार	आचार्य बसुनन्दि, सं० प० हीरालाल जैन, सिद्धान्तशास्त्री	सं० २००६	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पुर्णकुण्ड रोड, बनारस-४
वाक्यपदीय	भट्टहरि, टीका० पुष्कराजा		चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी
वाल्मीकीय रामायण (१-२)	महर्षि वाल्मीकि	सं० २०१७	गीता प्रेस, गोरखपुर
वास्तुसार	ठक्कर फेरु, अनु० भगवानदास		
विषयविवेक न्यायकर्मिका			
विनयपिटक	अनु० राहुल साकुल्यायन	सन् १९३५	महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस
विशुद्धिप्रश्न दीपिका			
विशुद्धिमार्ग (भाग १-२)	आचार्य बुद्धघोष, अनु० त्रिपिटका- चार्य भिक्षु धर्मरक्षित	सन् १९५६-५७	महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी
विशेषावश्यक भाष्य	जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण	वीर सं० २४८६	दिव्यदर्शन कार्यालय, अहमदाबाद
विष्णुपुराण	महर्षि वेदव्यास, अनु० गिरिजासकर मायाशंकर शास्त्री	सं० २०२०	सन्तु साहित्य वर्षक कार्यालय, अहमदाबाद
बृहत्सत्त्व भाष्य	भद्रबाहु, सं० पुण्यविजयजी	सन् १९३३ से १९३८	श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर
बृहदारण्यकोपनिषद्		सं० २०१४	गीता प्रेस, गोरखपुर
बृहद् वृत्ति उत्तराध्ययन	बाबिबेताल श्री शांतिसूरि	सं० १९७२-७३	श्री शेखर लालमाई जैन पुस्तकोद्धार भाषागार संस्था, बम्बई
वेदान्तपारिजात सौरभ			
वैदिक संस्कृत का विकास	पं० लक्ष्मण शास्त्री		
वैदिक साहित्य	पं० रामगोविन्द त्रिवेदी	सन् १९५०	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस
वैराग्यशातक	भट्टहरि ; सं० डॉ० रामधन शर्मा शास्त्री	सं० १९५६	पब्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्ली
वैशेषिक दर्शन	महर्षि कणाद		चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी
वैशेषिक सूत्र	सं० मुनि बभ्रुविजय		
व्यवहार भाष्य	सं० मुनि माणिक	सं० १९६४	बकील केशवलाल प्रेमचन्द, भावनगर
व्यवहार सूत्र	भद्रबाहु द्वितीय	सं० १९८२	जैन पब्लिशर्स संघ, भावनगर
क्षतपत्र ब्राह्मण	भा० सायण		चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी
शब्दार्णव चन्द्रिका	श्रीधरदेव सूरि		भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी संस्था, काशी
शास्त्रदीपिका			
शेषनाममाला			
श्रावक धर्मविधि प्रकरण	हरिभद्र सूरि	सन् १९२४	श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर
संयुक्तनिकाय पालि (१-४)	वृत्तिकार श्रीमान् देव सूरि मिन्सु जगदीश कस्तपो	सं० १९५६	पालि विकासन मण्डल, बिहार

उत्तरज्जयणं (उत्तराध्ययन)

८

ग्रन्थ नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
संयुक्तनिकाय अनुवाद (१-२)	मिश्र जगदीश काश्यप	सं० १९५४	महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस
संस्कृत ईम्प्लिस डिक्शनरी	सर जोनियर विलियम्स एम ए के. सी आ ई.	सन् १९६३	मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
संस्कृत साहित्य मां वनस्पति समयसार	कुदकुंदाचार्य, सं० ब्रह्मचारी शोतलप्रसाद	वीर सं० २४४४	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
समवायांग	अनु० शास्त्री जेठालाल हीराभाई	सं० १९९५	मूलचन्द कितनदास कापडिया, सूरत
समवायांग वृत्ति	अभयदेव सूरि	सन् १९१८	श्री जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर
सर्वदर्शन संग्रह	सामण भावबाचार्य, टीका० महामहोपाध्याय प्राच्यविद्या शास्त्री अभयकर	सन् १९२४	आगमोदय समिति, मेहसाणा सशोषण मंदिर, पूना
सर्वार्थसिद्धि	सं० आचार्य पूज्यपाद, सं० पं० कुरुचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री	सं० २०१२	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पुर्णाकुण्ड, बनारस
समुद्र के जीव-जन्तु सांख्यप्रबचन			
सांख्यकारिका (भाठर वृत्ति)	ईश्वरकृष्ण, टीका० माधवाचार्य		चौलम्बा संस्कृत सिरीज, बाराणसी
सागर धर्माश्रित	पं० आशाधर ; टीका० देवकीनन्दन सिद्धान्तशास्त्री	वीर सं० २४६६	मूलचन्द कितनदास कापडिया, सूरत
सिरिरयणपरिक्खा प्रकरण			
सुखबोधा (उत्तराध्ययन की टीका)	नेमिकुन्दाचार्य, सं० विजयोमंग सूरि	वीर सं० २४६७	पुष्पचन्द्र लेमचन्द्र बलाद, बाया अहमदाबाद
सुखबोधिका			
सूत्रकृतांग		सं० १९७३	आगमोदय समिति, मेहसाणा
सूत्रकृतांग पूर्णि	यिनदास गणि	सं० १९६८	ऋषभदेवजी केसरीमलजी इन्वैताम्बर संस्था, रत्नपुर (मालवा)
सूत्रकृतांग वृत्ति		सं० १९७३	आगमोदय समिति, मेहसाणा
स्थानांग		सं० १९९४	शेठ अणिकलाल बूनीलाल, शेठ कान्तिलाल बूनीलाल, अहमदाबाद
स्थानांग वृत्ति		सं० १९९४	शेठ अणिकलाल बूनीलाल, शेठ कान्तिलाल बूनीलाल, अहमदाबाद
स्याद्वादमञ्जरी	भल्लिषेण सूरि अनु० जगदीश चन्द्र एम ए	सं० १९३५	परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई
षड्प्राश्रित			
स्याद्वादरत्नाकर		वीर सं० २४५३	मोतीलाल लाभाजी, पूना
श्री गुप्त समाजतंत्र			
हिलुस्लान की पुरानी सम्यता	डॉ० वेणीप्रसाद		
हिन्दू सम्यता	डॉ० राधाकुमुद मुलर्जी, अनु० बासुदेवशरण अग्रवाल		
हेमचन्द्रानुशासन	आचार्य हेमचन्द्र	सं० १९६२	शेठ जनसुखदाई पोरवाड़, अहमदाबाद
ज्ञाता धर्मकथा	टीकाकार अभयदेव सूरि	सं० १९१९	आगमोदय समिति, बम्बई

परिशिष्ट-३ : प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

६

Ancient Indian Historical Tradition	F. E. Pargiter, M. A.	1962	Motilal Banarsidass, Delhi
India and Central Asia	P. C. Bagchi		
Mysterious Universe	Sir James Jeans		
Pūrva Mīmāṃsā	Mahāmahopādhyāya	1966	Benaras Hindu university.
	Dr Sir Ganganath Jha		
Sacred Books of the East, Vol. XLV	Translated by	1895	Oxford
	Hermann Jacobi		
- do - , Vol XXII	- do -	1884	Oxford.
The History of Science	Dempseyan		
The Nature of the Physical world	Eddington		
The Uttarādhyayana Sūtra	JARL Charpentier, Ph. D.		

शुद्धि-पत्रम्

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५	१२	गा	या
६	४	बण्डालिय	बण्डालियं
६	१२	हो	ही
७	३	बाला—	बाला । गली—
७	१३	पट्	पट्ट
२४	६	शक्ति-योगज विभूति	शक्ति योगज-विभूति
२६	१२	देवों की	वैमानिक देवों की
४८	१४	समय	समय
५४	११	पञ्चेन्द्रिय,	पञ्चेन्द्रिय
५६	२	परिणामे	परिमाणे
६७	१२	बोध्यत्ये	बोध्यत्ये
६४	६	×	भाव-बपल. .करने वाला । ^१
६४	१२	भाव-बपल.. करने वाला ^१ ।	×
१४८	१७	अगणित	×
१६३	५	महाव्रत	महावत
१६५	२	कहा	कहा है
१६८	१०	प्रसंसा	पसंसा
१७०	६	गया	×
१७२	६	'कोक्केटिक'	'कोक्कुटिक'
१७८	१४	आवश्यक	आवश्यक
१८०	१२	था ^{१५} ।	था ।
१८०	१४	था ।	था ^{१५} ।
१८१	१०	२ बड़ी	२ बड़ी—
१८२	१५	अर्थ	अर्थ है—
१८६	१३	४ ^३	४ ^३ मुहूर्त
१८८	१२	जाती है । ^१	जाती है ^३ ।
१८६	१४	पात तिथि १	पात तिथि २
१९६	१४	आकस्मिक हो	आकस्मिक रोग हो
१९६	१२	तालवृन्त	तालवृन्त
२०३	२	उपोह	अपोह

पृष्ठ	पंक्ति	अष्टक	शुद्ध
२०४	३	कर्मजा	कर्मजा
२०४	३	परिभाषकी	पारिभाषिकी
२०८	२२	पर्याय लक्षण	पर्याय का लक्षण
२१०	७	अनन्त	संख्यात
२१०	१४-२३	x	ये पंक्तियाँ पृ० २११ पर सातवें टिप्पण के अन्त में जुड़ेंगी
२१२	६	लक्षण है	लक्षण
२१६	१२	अनुरूप	अणु रूप
२१८	२१	माया मृषा	मायामृषा
२२०	७	प्रायश्चित्त	प्रायश्चित्त
२३३	१३	अनन्त	आत्मा के अनन्त
२३३	१४	ज्ञानावर्ण	ज्ञानावरण
२३३	१५	दर्शनावर्ण	दर्शनावरण
२३३	१५	प्रमाणों	परमाणुओं
२३३	१६	आवृत्त	आवृत्त
२३७	१५	काय-कारण	कार्य-कारण
२४५	१८	करने	करण
२४५	१८	करने	करण
२४८	८	पुरुष-वेद	पुरुष-वेद
२५०	११	स्पर्श	अस्पर्श
२५४	१	आम्यन्तर	आम्यन्तर
२५४	६	चतुर्मासिक	चतुर्मासिक
२५४	२६	१६	१६
२६०	१८	श्रेणितप	श्रेणितप
२६१	५	चतुर्मासिक	चतुर्मासिक
२८१	२	उपाधि	उपाधि
२८१	१३	संक्रमण किया	संक्रमण नहीं किया
२८२	१	व्युत्कर्ष	व्युत्कर्ष
२८२	३०	१६।४७-४३	१६।४३-४७
२८३	५	सयम	असयम
३०२	२७	समवाय	समवायांग
३०५	१	सेतीसा.....	सेतीसा
३०५	२	सचिनय	अचिनय

शुद्धि-पत्रम्

१३

उत्तररजकयर्ण (उत्तराभ्ययन)

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३०६	२२	नहीं	कहीं
३०६	३१	ग्रहण करना	ग्रहण न करना
३१४	१७	ह्यलोकास्थम्	ह्यलोकास्थम्
३१६	१४	तथा	(=)
३१६	१४	अतस्त	अतस्त
३१६	१४	(=)	X
३१७	६	परीत	युक्त
३१७	६	परीत	असंख्य
३१७	१४	परीत	युक्त
३१७	१४	परीत	युक्त
३१७	२६, २७, २८	दिशा	लोक
३२३	१	इन्दनीले	इन्दनीले
३२४	४	कूर्म	कूर्प
३२४	५	प्रतिकूर्म	प्रतिकूर्प
३२४	७	क्षीरपक	क्षीरपक
३२६	१६	तथा	X
३२६	२०	जीव	X
३३०	७	दर्पण	दर्पण
३३०	१४	वञ्चना	वञ्चना
३३१	१	सपय	साय
३३१	१७	स्वर्ग	स्वर्ग
३३२	५	विप्रतिपत्ति	विप्रतिपत्ति

पाद-टिप्पण

पृष्ठ	पाद-टिप्पण सख्या	अशुद्ध	शुद्ध
४	१	आवक	आवक
६	८	मंडली	मंडली
१२	५	भुक्ते	भुक्ते
३८	४	पत्र २४२	पत्र २४३
५७	१	अस्य	अस्य
६०	२ (ख)	ताम्	ताम्
६५	५	तेसि	तेसि
७१	२	विशुद्धिभाग	विशुद्धिभाग
१०७	१	पत्र ३६१	पत्र २६०
३१७	५	नुष्ठानस्य	नुष्ठानस्य

पृष्ठ	पाद-टिप्पण सख्या	अनुच्छेद	शुद्ध
१४१	१	पत्र ४४७	पत्र ४४६
१४२	६	चेतत्	चेतत्
१४०	५	कदाचित्तमेव	कदाचित् पश्येत्
१६१	१	दनारार्ण	दत्तारार्ण
१७१	५	त्वेनकतया	त्वेनकतया
१८०	५	अच्छेदने '....' अवस्थाने	X
१८२	३	गाथा २६३	गाथा २६४
१८५	५	सिद्धयति	सिद्धयति
१८५	७	पौरुषी,	पौरुषी
१८८	३	प्रविष्टा	प्रविष्टा
१९३	८	प्रमाणं	प्रमाणं
१९४	१	रयताणे	रयताणे
२००	४	तथाविधि ..	तथाविधि ..
२१४	४	वेति	वेति
२२४	५	एकान्तवाद	एकान्तवाद
२२४	७	दर्शनाद्	दर्शनाद्
२२७	१	मार्गवादि	मार्गवादि
२५०	६	संस्पर्शन	संस्पर्शन
२५५	२	ईप्सिति	ईप्सिति
२५८	६	कुणदि	कुणदि
२६८	७	अवमौदार्य	अवमौदार्य
२६८	७	नैयतस्यानि	नैयतस्यानि
२७८	७	तात्पर्यार्थ	तात्पर्यार्थ
२८२	१	सर्गावयव	सर्गावयव
२८३	३ (ब)	वर्षमुत्कृष्ट	वर्षमुत्कृष्ट
२८३	३ (ब)	भवति	भवन्ति
३१६	२	शतेभ्यो	शतेभ्यो
३२०	५	प्रकीर्णक	प्रकीर्णक
३२०	७	भ्राजिष्णु	भ्राजिष्णु
३२१	४	रक्त कदम्ब	रक्तकदम्ब
३२२	२	इवेति	इवेति
३२८	६	कन्दर्प	कन्दर्प
३२६	१	प्रोग	प्रयोग
३२६	२ (क)	विषते	विषते
३२६	३	पत्र ७०६	पत्र ७०६, ७१०
३२६	३	परिधिस्मापक	परिधिस्मापक
३२६	३	विधिषो	विधिषो
३२६	६	नयन	नयन
३३०	१०	प्रवचनमारोद्धार	प्रवचनसारोद्धार
३३१	४	क्षमणाक्षयपि	क्षमणादायपि

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २२ पुस्तक
लेखक कात्यायन उल्लूखी
शीर्षक उत्तरजम्भयगाणि
खण्ड २ क्रम संख्या ४२७३

